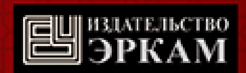

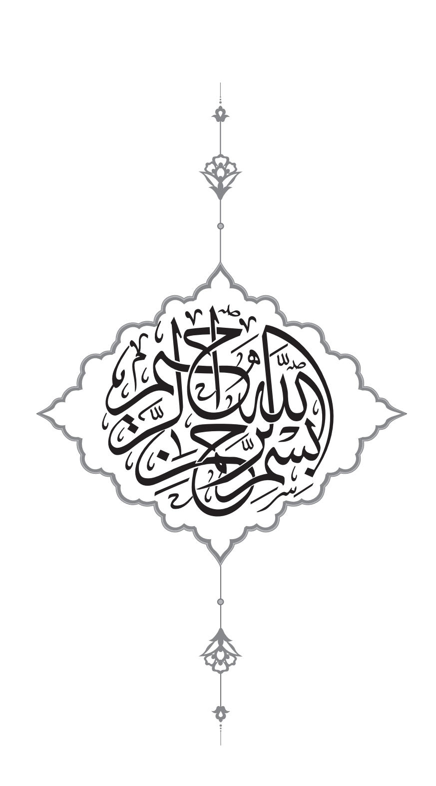
Профессор Доктор
Хамди Дёндюрен

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ НОРМ И ПРАВИЛ ИСЛАМА

Вера – Поклонение – Повседневная жизнь

بسم الله الرحمن الرحيم

Профессор Доктор

Хамди Дёндюрен

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ НОРМ И ПРАВИЛ ИСЛАМА

Вера – Поклонение – Повседневная жизнь

Основы фикха согласно мазхабу Имама А'зама Абу Ханифы

1-е издание

Стамбул - 2013

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ НОРМ И ПРАВИЛ ИСЛАМА

(Вера – Поклонение – Повседневная жизнь)

Перевод с турецкого: Каират Ергазиев

Редакторы: С. Сафонова, С. Хабибуллина, Р. Максудов, М. Аджибекиров, И. Джамбазов, Э. Юсубов

Верстка: Адем Оздемир, Закир Шадманов

Перевод осуществлен с оригинала: «Delilleriyle İslam İlmihali» Prof. Dr. Hamdi Döndüren - İstanbul, 1992

Энциклопедия норм и правил Ислама / Проф. Др. Хамди Дёндюрен.

«Издательство «Эркам», Стамбул, 2013 г. (1435 Х.)

832 с., 1-е издание. Тираж 1.000 зкз.

ISBN 978-9944-83-586-2

Издательство «Эркам»

Адрес: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Haseyad 1. Kısım No: 60/3-C - Başakşehir, İstanbul / Türkiye

Тел: +90 212 671 07 00 pbx

Электронная почта: info@islamicpublishing.org

Веб-сайт: www.islamicpublishing.org

Книга вобрала в себя полезный и необходимый каждому мусульманину багаж знаний, став своеобразным путеводителем в мире исламских знаний, превращающим каждый аспект познания в увлекательный поиск целостной системы исламского образа жизни, ибо Ислам – это и есть сама жизнь во всей её многогранности и совершенном понимании.

В книге вы найдете ответы на важные вопросы, с которыми сталкиваются мусульмане в поклонениях и повседневной жизни. Мусульмане извлекут из нее много ценных сведений и практических советов, а человек, ищущий смысл жизни, откроет в ней для себя глубочайшую мудрость и красоту исламской религии.

Рекомендуется для широкого круга читателей.

ISBN 978-9944-83-586-2

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый читатель!

Первая сура Священного Корана посвящена Господу миров и имеет название аль-Фатиха – «Отверзающая дверь досточтимому писанию». Именно эта сура открывает дверь к исламским знаниям, а со слов «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного», - каждый праведный мусульманин начинает возносить молитвы Всевышнему Аллаху.

Но человек может обладать как ложным (неправедным), так и истинным богатством. Истинное богатство мусульманина – богатство его души исламскими добродетелями, которые подобны цветам, украшающим сады рая. Это бесценное сокровище и есть дверь в вечное царство Небесное. Чтобы сокровище не было растеряно, нужно почаще обращаться к знаниям.

Яркой путеводной звездой Ислама является посланный как милость для всех миров, печать пророков, господин всех сыновей Адама и Евы, совершенный человек, благородный и досточтимый врачеватель душ человеческих, причина нашего счастья в мире ближнем и вечном, радость наших сердец – Мухаммад Мустафа (саллаллаху алейхи ва саллям).

Книга вобрала в себя полезный и необходимый каждому мусульманину багаж знаний, став своеобразным путеводителем в мире исламских знаний, превращающим каждый аспект познания в увлекательный поиск целостной системы исламского образа жизни, ибо Ислам – это и есть сама жизнь во всей её многогранности и совершенном понимании.

В книге вы найдете ответы на важные вопросы, с которыми сталкиваются мусульмане в поклонениях и повседневной жизни. Мусульмане извлекут из нее много ценных сведений и практических советов, а человек, ищущий смысл жизни, откроет в ней для себя глубочайшую мудрость и красоту исламской религии.

Как известно, шариатские науки опираются на две основы – Коран и сунну посланника (мир ему). Эти источники являются весами и нашей книги. Если же весы веры будут испорчены, а жизнь не приукрашена поклонением, то искать другие весы не имеет смысла.

Для каждого мусульманина обладание знаниями, разделяющими халяль и харам, истину и ложь, позволяющими выполнять религиозные обязанности, - является фардом. Первое повеление Всевышнего Аллаха в Священном Коране гласит: **«Читай во имя Господа твоего»** , что указывает на важность обучения и образования.

Досточтимый пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повелевал: *«Получение знаний является обязанностью для каждого верующего мужчины и женщины»*, а во время прощальной хутбы он сказал: *«Пусть находящиеся здесь донесут до тех, кто отсутствует, сказанное мной, быть может, призываемые поймут лучше, чем призывающие»*.

Прерогатива вынесения решений на основе Корана и сунны - принадлежит муджтахидам. Однако сам процесс обучения на основе вынесенных решений, как и их строжайшее выполнение на практике, является ответственностью верующего. В этом смысле книга может оказаться настольной не только для каждого мусульманина, но и для каждой мусульманской семьи.

По мнению великого исламского ученого имама аш-Шавкани (ум. 1250/1832), те из сахабов, табиунов и атбаут-табиунов, которые не достигли уровня муджтахидов, узнавая у них доказательства, связанные с какими-либо проблемами, следовали им. Это положение заставило ученых изучать доказательства. Появилась возможность сравнения сильных и слабых доказательств. Упоминание доказательств в произведениях раннего периода также содержит и наша книга.

Так как мир стал тесен, а мусульмане разных мазхабов близко встречаются в хадже, умре, служебных или туристических поездках, при подготовке книги, вместе с основами по мазхабу имама Абу Ханафы (да будет над ним милость Аллаха), приведены сравнения в важных вопросах с другими мазхабами.

В книге кратко описаны причины появления различий между мазхабами, считающимися частными случаями в поклонениях, с целью уста-

новления толерантного отношения между верующими разных мазхабов в вопросах, не относящихся к сути. В общем понимании всякое действие, которым доволен Всевышний Аллах, и которое основано на имане (вера) и ихласе (искренность), - является поклонением. Целью обучения полезным знаниям являются практические действия.

Всевышний Аллах обращается к правоверным со словами: **«О вы, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете?»**. Достопочтимый посланник (мир ему), делая дуа, молит Его о ниспослании знаний: *«О Аллах, дай мне пользу от того, чему Ты меня научил, надели меня полезными знаниями, увеличь мои знания. О Аллах, я прибегаю к Тебе от бесполезного знания»*.

Книга состоит из семи частей. В первой рассматриваются темы основ Ислама, понятия религии, истории сотворения человека, прихода его в этот мир, положения и ответственности в мире.

Во второй уделяется внимание основам веры, вопросам раскрытия акыды в необходимом для каждого верующего объеме.

В третьей раскрывается тема внутреннего и внешнего очищения человека, его окружения.

В четвертой уделяется внимание намазу, его положениям и дуа.

В пятой описывается пост, его виды, положения и мудрость.

В шестой говорится о закяте и фитре, обозначены положения закята с наземных и подземных богатств: денег, запасов золота и серебра, товаров, животных и урожая, рассмотрены положительные итоги внесения этих положений в жизнь общества.

В седьмой проработаны темы хаджа, умры и курбана. В этой части уделяется много места знаниям о поклонениях, которые выполняются в хадже, с примерами и сведениями, необходимыми человеку, совершающему хадж.

Но поскольку Ислам упорядочивает отношения, связанные с жизнью человека от рождения до смерти, жизнью общества, то они раскрываются в более обширных первоисточниках, а поэтому книга не охватывает всех предписаний Ислама. Доказательства, на которые опираются приведенные положения, указаны в сносках.

Мы надеемся, что книга будет полезна имамам, преподавателяем и студентам исламских учебных заведений.

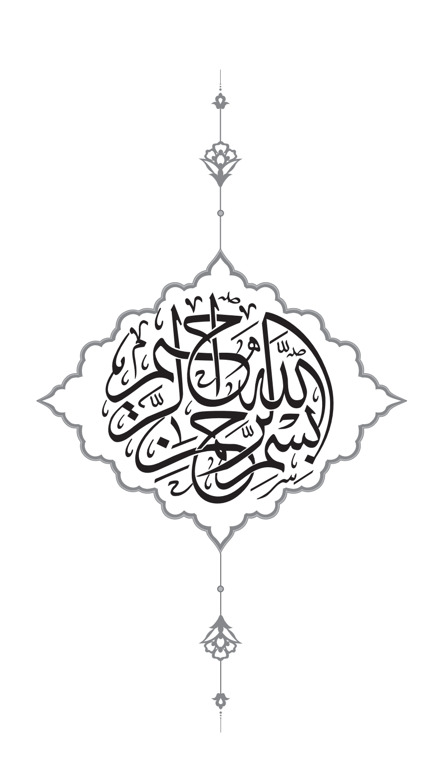
Будем безмерно благодарны всем читателям за те предложения, замечания и поправки, которые поступят в наш адрес и будут учтены в последующих изданиях. Пусть Аллах примет наш скромный труд и вознаградит добром всех, кто участвовал в подготовке этой книги.

Прошу, чтобы Всевышний Аллах был доволен нашим скромным трудом.

Старание от нас, успех от Аллаха.

Проффессор Доктор
Хамди Дёндюрен

بسم الله الرحمن الرحيم

Первая часть

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- **Зарождение религий**
- **Особенности религии Ислам**
- **Источники религии Ислам**
- **Правовые и теоретические школы**
- **Обязанности «мукалляфа» (верующего)**

I. ЗАРОЖДЕНИЕ РЕЛИГИЙ

A - Понятие религии

Религия – это предписанные Аллахом законы для людей, а если формулировать более полно: «свод или совокупность божественных повелений и приказов, переданных через пророков и направляющих людей по истинному пути, удерживающих их от совершения недостойных поступков». Исходя из этого, можно сказать, что понятие «религия» вбирает в себя как теоретические принципы, так и практические вопросы, касающиеся обязательных предписаний. Религия регламентирует отношения между рабом и Господом, между людьми и окружающим миром. Каждый разумный человек может прийти к пониманию того, что вселенная, несомненно, имеет своего Творца, потому что человек наделен всеми возможностями для этого. Человек – существо разумное и чистое по своей природе, поэтому обладает всеми возможностями для постижения истины. Как известно, пророк Ибрахим (Авраам), мир ему, будучи еще ребенком, смотрел на солнце, луну, звезды и рассуждал, не они ли Владыки всего сущего, но, увидев, что они исчезают, почувствовал незримое присутствие Бога и, таким образом, укрепился в вере, в Аллаха Творца всего сущего (сура аль-Ан'ам, 6/75-78).

Немного подумав над устройством мира, человек легко поймет, что все это не могло возникнуть просто так, по случайному стечению обстоятельств. Увидев во вселенной абсолютную гармонию и поразительное равновесие, он почувствует мощь Создателя и божественную закономер-

ность. Для постижения этого нет необходимости в предварительных знаниях, так как каждый, кто знает, что «два» больше, чем «один», легко поймет и примет вышеизложенную истину. Ведь душа каждого из нас наполнена верой в Творца и готова каждую минуту подтвердить это. Познание Аллаха есть естественное свойство и необходимость каждого человека.

Об этой особенности человеческой души в Коране говорится:

«Если ты их спросишь: «Кто сотворил небеса и землю?» — то они, несомненно, ответят: «Аллах». Скажи им: «Хвала Аллаху!» Но большинство их не разумеют [истины]»[1]**.**

В другом аяте Корана повелевается:

«Обрати же свой лик к религии с верностью по установлению Аллаха, которую Он предписал людям. То, что сотворил Аллах, не подлежит изменению — таков [закон] **истинной веры. Но большинство людей не ведают [этого]! »**[2]**.**

Когда язычник из курайшитов по имени Ас бин Вайл, взяв в руки истлевшую человеческую кость и показав ее, спросил: «Кто может оживить эти истлевшие кости?», пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) был ниспослан аят:

«И приводит он притчи, забыв о том, кем сотворен, и говорит: «Кто же оживит истлевшие кости?» Отвечай [, Мухаммад]**: «Оживит их Тот, кто создал поначалу, ибо Он сведущ в любом творении»**[3]**.**

Сложнее всего первое творение, но тот, кто сотворил первый раз, обладает необходимой мощью и для второго творения. Если этого могущества хватило, чтобы сотворить человека, разве не хватит его, чтобы оживить человека в Судный день?

Стремление к чистоте, заложенное в природе человека, рушится под влиянием ближайшего окружения и наущений шайтана. Сначала человеческая душа, обладающая зеркальной чистотой, расположена к созерцанию божественного полотна вселенной, но из-за чрезмерного

---

1 Сура Лукман, 31/25.

2 Сура ар-Рум, 30/30.

3 Сура Йасин, 36/78-79.

стремления к мирскому богатству и ненасытного желания низменных страстей темнеет и покрывается грязью грехов. В хадисе пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) говорится: *«Каждый ребенок рождается на белый свет чистым (от заблуждений), но затем родители воспитывают его иудеем, или христианином или же язычником»*[4]. *(То есть, родители-язычники воспитают ребенка согласно своим верованиям)*.

С другой стороны, недостаточно одного только размышления о существовании Творца и подтверждения Его божественного присутствия. Необходимо познание Аллаха должным образом (со всеми Его совершенными качествами и прекрасными именами). А для этого, в свою очередь, необходимо хорошо знать себя, свои природные качества. Поэтому говорят: «Кто познает себя, тот познает Господа». Об этом Аллах в Коране повелел:

«Скоро Мы покажем им Наши аяты в разных краях и среди них самих, пока они не удостоверятся, что он (т. е. Коран) **– истина. И неужели** [им] **не достаточно того, что Господь твой – свидетель всему сущему? »**[5]**.**

Все знания о собственной сущности человека, далекого от религиозных чувств, состоят лишь из сведений о наружном и внутреннем строении его тела, полученных из внешних источников. Что касается знаний о душе, то они представляют собой лишь поверхностные знания. Поэтому каждый человек должен изучать и познавать свою сущность. «Кто такой человек, откуда он явился, как может обрести вечное счастье?». Тот, кто ищет ответы на эти вопросы, не сможет ответить на них, если будет опираться только на свой разум и собственные понятия. На эти вопросы может дать ответ только религия, которая исходит из божественного источника. Однако обычный человек не обладает способностью установить прямую связь с Творцом, поэтому он не может знать, что разрешено божественным законом, а что запрещено. Чтобы передать простым смертным Свои повеления, Аллах посылал людям пророков. Совокупность и систему божественных приказов, ниспосланных через пророков, называют религией.

---

4 Бухари, Джанаиз, 30/80.

5 Сура Фуссылят, 41/53.

Б - Сущность человека

Первыми людьми на земле были досточтимые Адам и Хавва (Ева). Творец создал праотца человечества пророка Адама из глины и вдохнул в него от Духа Своего. Когда Адам (алейхиссалям) ожил, по повелению Всевышнего Аллаха все ангелы – в знак проявления уважения перед творением Создателя – пали ниц перед ним. Однако Иблис (Дьявол), возгордившись превосходством своего творения[6], посчитал себя выше пророка Адама и отказался поклониться творению Аллаха. За гордыню Иблис был лишен милости Господа и изгнан из Рая[7].

Аллах сотворил человека самым прекрасным творением и повелел ему: «Иди и поздоровайся с ангелами. Потом послушай, как они тебе ответят. Этот ответ и будет формой твоего приветствия и твоих потомков». Пророк Адам направился к ангелам и воскликнул: «ас-саляму алейкум (да будет над вами мир)». Ангелы дружно ответили: «ас-саляму алейка ва рахматуллах (да будет над тобой мир и милость Аллаха)»[8].

Затем Господь сотворил досточтимую Хавву (Ева). Согласно самому распространенному представлению, Аллах сотворил ее из ребра. Но известно и другое мнение, что она была сотворена из кости грудной клетки. В Коране сообщается:

«Именно Он сотворил вас из единой души и из нее же создал супругу, чтобы он (т. е. Адам) находил покой у нее. Когда же [Адам] сошелся с ней, она понесла легкое бремя и стала ходить с ним. А когда она отяжелела от бремени, они обратились к Аллаху, своему Господу: «Если Ты пожалуешь нам благочестивого [сына], то лишь к Тебе [устремится] наша благодарность»[9].

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал верующим следующее: *«Хорошо относитесь к женщинам, ибо они сотворены из ребра. И самое искривленное место ребра – это верхняя часть. Если*

6 Он был сотворен из огня.

7 См. суры: Сад, 38/71-76; аль-А`раф, 7/12; аль-Хиджр, 15/29; ас-Саджда, 32/8-9.

8 Куртуби, Тафсир, 20/45; Бухари, Сахих, 4/102; Халку Адам, 2; Тажриди сарих.

9 Сура аль-А`раф, 7/189; ан- Ниса, 4/1.

попытаетесь выпрямить ее, то поломаете. Оставите ее в покое – будет все время кривой»[10].

Поместив первых людей в рай, Аллах запретил им приближаться к одному дереву и есть его плоды. Шайтан, мучимый черной завистью, приблизился к ним и стал нашептывать:

«И стал шайтан нашептывать им, чтобы открыть им глаза на их срамные части, на которые они [до того] **не обращали внимания. И он сказал им: «Ваш Господь запретил вам** [плоды] **этого дерева лишь с той целью, чтобы вы не стали ангелами или не обрели бы вечной жизни»**[11]**.**

Они подумали, что Шайтан действительно желает им добра, и, поверив ему, съели плод запретного дерева. Нарушением запрета они навлекли на себя гнев Аллаха. Он – Аллах – научил их словам молитвы-раскаяния. Первые люди неустанно читали эту молитву:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

«Они ответили: «Господи наш! Мы наказали сами себя, и, если Ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, мы обязательно окажемся в числе потерпевших урон»[12]**.**

Господь принял молитву пророка Адама и Хаввы, но теперь, прежде чем снова попасть в райские сады, они должны пройти через разные испытания, а в Судный день подвергнуться допросу и дать отчет о своих деяниях в земной жизни. С этой целью они были посланы на землю[13].

Так началась земная жизнь Адама и Хаввы и их потомков в лице всего человечества. Однако изменились условия появления людей. Теперь люди не создавались, а рождались. Что касается других созданий, то они размножаются путем оплодотворения, прививания и деления.

Процесс зарождения и развития плода в утробе матери в Коране описывается таким образом:

10 Бухари, Анбия,1.

11 Сура аль-А`раф, 7/20.

12 Сура аль-А`раф, 7/23.

13 Сура Таха, 20/122-123; аль-А`раф, 7/24.

«Вместо Аллаха он поклоняется тому, что не приносит ему ни вреда, ни пользы. Это глубокое заблуждение! Он поклоняется тому, кто более вредит, чем помогает. Негоден он как господин, негоден и как товарищ! Воистину, тех, кто уверовал и вершил добрые деяния, Аллах вводит в сады с ручьями текучими. Воистину, Аллах творит то, что пожелает...»[14].

B - Первый человек

Все религиозные источники и исторические документы указывают, что человечество берет свое начало от Адама и Хаввы. Созданный Аллахом первый человек в то же время является Его наместником, посланником и пророком[15].

Некоторые философы и ученые-позитивисты, подходящие ко всему с материалистических позиций, утверждают, что человек произошел от обезьяны.

Это теория, которая называлась «теория эволюции», позднее переросла в учение «дарвинизма», названного по имени английского ученого Чарльза Дарвина (1809-1882), впервые выдвинувшего эту гипотезу. Суть ее заключалась в следующем: «Все виды, имеющие общее происхождение, находятся под влиянием окружающей среды, питания и многих других факторов. К ним добавляется и борьба за выживание, виды начинают меняться, происходит мутация. Одним из результатов этой борьбы в определенный период является превращение обезьяны в человека».

Дарвин и последователи его учения ко всему подходили не с религиозной точки зрения, а с точки зрения материализма и позитивизма. Всем методам познания они предпочитали метод опыта и проб, а также лабораторного исследования.

Доказательством превращения обезьяны в человека служат три археологические находки, первой из которой является «человек с острова Явы», находящийся в данное время в Англии. Вторая – «человек Пилтдаун». И третью находку, наконец, представляет собой «хайдельбергский человек». Многие палеонтологи утверждают, что эти останки принадлежат человеку. Первые два черепа и кости позвоночника так истлели, что не поддаются идентификации. И невозможно определить: прямой позвоночник или

14 Сура аль-Му'минун, 23/12-14.

15 Алмалылы Хамди Языр, Хак дини Куран дили, Стамбул, 1960, 1 том, с.378; 2 том, 1724.

искривленный? Однако ученые-позитивисты, попавшие под влияние «теории эволюции», приняли этот набор позвонков за позвоночник обезьяны.

Предполагается, что данные останки, найденные в конце XIX века и в начале XX века, существовали 2,6 и 1,8 миллиона лет назад.

Однако более поздние археологические раскопки в пух и прах развеяли миф теории дарвинизма.

1. В 1972 году Ричард Ликей нашел в Кении, в окрестностях озера Рудольф, которое расположено вблизи города Торкана, окаменелые останки человека, которого назвали Skull 1470. Данная находка перевернула все бытовавшие до того теории относительно происхождения человека. Останки состояли из черепа и нескольких костей. Ученые просчитали, что данная находка имеет возраст приблизительно 2,8 миллиона лет. После этой находки Ричард Ликей заявил: «Или мы должны выкинуть этот череп, или же отказаться от теории эволюции. Найденные останки человека совсем не похожи на известные до этого. Череп этого человека имеет большой объем полушарий головного мозга, что свидетельствует о том, что развитие человека не проходило поэтапно, что дает право утверждать о полной научной несостоятельности теории эволюции»[16].

Находка Ликея была старше известных до этого ископаемых останков на 200 тысяч лет и имела гораздо больший объем, приходящийся на полушария головного мозга. Найденный череп ничем не отличается от черепа современного человека.

При археологических работах доктора Глина Айзака было найдено около 300 предметов, служащих для обтесывания камней и скальных пород. Эти находки являются ярчайшим доказательством того, что люди, жившие здесь 2,6 миллиона лет назад, отличались высокими умственными способностями и умели создавать предметы искусства[17].

Исходя из этих находок, ученые так ответили[18] на произведения Дарвина «Развитие человека» и «Размножение видов»:

---

16 Ликей, Р. Е. Национальный географический том, 143, 198 (1973).

17 Ликей, Р. Е. Национальный географический том, 143, 198.

18 См. Ж. Н. Мур – А. Н.Флейд. Али Гурбуз, Дарвин и его теория эволюции, Стамбул, 1980. Исмат Хасан Акоглу, Теория эволюции и мутации, Стамбул, 1976. Абдуллах Аймаз, Сотворение и дарвинизм. Шамсаддин Акбулут, Дарвин и теория эволюции, Стамбул, 1980. Группа научных исследований. Иудаизм и масонство, Стамбул, 1986, с. 397. Министерство национального образования. Краткое содержание доклада о теории эволюции, Национальное издательство, Анкара, 1985.

«Человечество не проходило через определенные этапы развития. Наоборот, в древности люди были такими же, как и наши современники. Так как древние люди жили очень долго, вполне естественно, что они обладали более крепким и крупным телосложением. Доказательством этому служат многочисленные упоминания Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) о крупном телосложении пророка Адама (алейхиссалям)[19].

В исторической летописи известного историка Ибн Джарира ат-Табари (дата смерти 310/922) рассказывается, что досточтимая Хавва рожала по два ребенка: одного мальчика и одну девочку. В общей сложности она произвела на свет сорок детей[20].

Об особенностях некоторых животных в Коране сообщается:

«И сотворил Аллах всю живность из воды; одни из них передвигаются на брюшке, на двух ногах другие ходят, иные же – на четырех. (И мудростью Господней Воли) **творит Аллах, что пожелает. Ведь мощен Он над всем и вся!»[21].**

Основная идея учения дарвинизма заключалась в уподоблении людей другим живым существам. Теория эволюции разрывает все связи с Самим Творцом. Но поражающая воображение божественная гармония во вселенной в пух и прах разбивает все теоретические умозаключения дарвинизма. Нормально мыслящий человек не поверит, что все могло возникнуть само по себе, стихийно. В заключение можно сказать: прародитель человечества пророк Адам был послан на землю со значительным багажом определенных знаний. Кроме того, и его потомки не были предоставлены сами себе. Господь постоянно укреплял их все новыми и новыми знаниями, которые посылал через Своих посланников. С другой стороны, благодаря собственному развитию и жизненному опыту, человечество все время пополняло и увеличивало свои знания. В результате, человечество, не меняясь как отдельный вид, совершенствовалось в социальном отношении и создавало новые цивилизации и культуры.

Теперь более подробно рассмотрим суть сотворения человечества и причины расселения людей на земле.

---

19 Бухари, Анбия,1; Абу Дауд, Сунна, 16; Тирмизи, Тафсиру сура, 7/2-4; Забиди, перевод «Тажриду сарих», Анкара, 1981, 76.

20 Забиди, перевод Тажриду сарих, 9/77.

21 Сура ан-Нур, 24/45.

Г - Причина сотворения человечества

Всевышний Аллах, который сотворил небеса и землю, ничего не создал просто так. Все сущее во вселенной имеет свой смысл и цель существования. Мир неодушевленных предметов, силы притяжения и отталкивания, законы равновесия и гармонии и другие законы, поражающие разум, проявляющиеся в растительном и животном мире, – все это говорит о разумности творения и существовании божественного плана, а также о том, что все это создано для блага человечества.

Неживая природа, растения и животные составляют единую систему, предназначенную для создания необходимых условий, таких как развитие и созревание, рост и увеличение, размножение и существование, питание и получение энергии. Когда они достигают определенной фазы и годны к употреблению, становятся «ризком» (пропитанием) для человека. Ризк – это все, что человек потребляет и использует в течение всей своей жизни. Следовательно, все сущее во вселенной представляет собой особые средства, созданные для службы человечеству. Главной целью бытия является сам человек[22].

Если такова суть бытия других созданий, то, значит, человек сотворен для более высоких и возвышенных целей. В Коране передается, что люди и джинны созданы для поклонения Аллаху[23]. Человечество направлено на землю для особого испытания, экзамена, ради успешного прохождения которого требуется следование за истинным пророком и исповедание религии, господствующей во время пребывания человека на Земле. В настоящее время такой религией является Ислам.

Всевышний Аллах, соответственно наклонностям и желаниям человека, создает как добро, так и зло. Но Всевышний Аллах доволен, если человек совершает добро, и гневается, если человек следует пути зла. Возможность, которую предоставляет Аллах человеку для совершения каких-либо действий, диктуется условиями земного испытания. Ведь в случае принуждения не может быть и речи об ответственности за совершенные деяния и поступки. Следующий аят Корана указывает именно на эту истину, то есть на то, что человек абсолютно свободен в вопросе выбора:

22 Сура Али Имран, 3/191; аль-Хашр, 59/24.

23 Сура аз-Зарият, 51/56.

«Нет принуждения в религии. Уже ясно отличился прямой путь от заблуждения. Кто не верует в идолопоклонство и верует в Аллаха, тот ухватился за надёжную опору, для которой нет сокрушения. Поистине, Аллах – Слышащий, Знающий!»[24].

Вместе с тем, некоторые люди считают, что они созданы для удовлетворения потребностей в пище, питье, сне и желаний плоти, для получения наслаждения и радости. Отдельные люди могут всю свою жизнь прожить с подобным пониманием своей роли и своего предназначения в земной жизни. Есть и такие, которые считают, что они созданы для порабощения других, себе подобных, для управления людскими массами. Оба эти вида мышления есть следствие материалистического подхода и понимания, так как питаться нужно для поддержания жизни в теле, а сексуальные отношения необходимы для удовлетворения физиологической потребности и продолжения человеческого рода. Однако эти потребности свойственны и представителям животного мира. Например, верблюд может съесть гораздо больше человека. Воробьи могут многократно совершить половой акт. В таком случае, чем человек может превзойти их? Обычно захват чужих стран и земель совершают в состоянии гнева и ожесточения, но эти состояния более присущи диким хищникам. Одним словом, у каждого человека имеются некоторые черты, свойственные животным. Но Аллах выделил человека из всех созданных, даровав превосходное свойство – разум. Благодаря разуму, человек постигает своего Создателя и познает Его творения. В результате духовного воспитания, человек может взять под контроль те свойства своего характера, которые присутствуют и у животных, и, благодаря уму, использовать все сущее на земле в свою пользу. Об этом в Коране Аллах повелевает:

«Своею волею Он полностью подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле. Воистину, в этом — знамения для людей размышляющих. »[25].

В другом аяте сообщается, что земная жизнь предназначена для испытания людей:

«который сотворил смерть и жизнь, дабы подвергнуть вас испытанию и увидеть, кто же лучше из вас по деяниям. Он — великий, прощающий. »[26].

24 Сура аль-Бакара, 2/256.

25 Сура аль-Джасия, 45/13.

26 Сура аль-Мульк, 67/2.

Д - Истинная и ложная религии

Религиозные чувства изначально заложены в каждом человеке. Тот, кто дошел до возраста, в котором может самостоятельно размышлять и делать выводы, поймет, что на земле ничто не могло возникнуть само по себе. Во всем прослеживается божественная воля. Следуя путем причинно-следственных связей, размышления приводят к первому человеку, к первым живым существам и первым растениям, к происхождению луны, планет и звезд. В конце концов, разум приведет рассуждающего человека к вере во Всевышнего Аллаха, который не рождал и не был рожден, у которого нет начала и нет конца, который будет вечно править всем. Таким образом, человек, не обладающий даже всеми приемами логического мышления, может дойти до понимания существования Творца.

Время, когда к людям не посылались пророки, и по этой причине они совершенно не знали об истинной религии и роли посланников, называется «фатра»[27]. В силу сложившихся обстоятельств, таким людям достаточно только верить в Аллаха[28].

Истинная религия – это повеления и запреты Создателя, которые Он передал людям через Своих посланников. И пока люди будут жить согласно этим божественным законам, будут находиться на прямом пути. Как следствие, такие люди обретают счастье в обоих мирах.

Все религии делятся на три части:

1. Истинные религии - хак. Это религии, переданные людям через пророков. Их называют «божественными» или «небесными» религиями.

Истинные религии берут начало от пророка Адама (алейхиссалям) и основаны на «таухиде» (единобожии), достигшим наивысшего развития в миссии Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Общей особенностью всех небесных религий является вера в Бога, в ангелов и в Конец света. Разумеется, что каждое поколение людей верило в те божественные книги, которые были ниспосланы в то время, когда они жили. А также в того пророка, который проповедовал свое учение среди них. В религиях имели место некоторые различия в формах выражения и толкованиях по причине различий в уровне развития общества и социальных отноше-

27 Период «фатра» – период невежества и незнания о событиях, происходящих на других концах планеты.

28 Сура аль-Исра, 17/15.

ний. Это связано с развитием культуры, ростом населения и увеличением потребностей. Но все божественные религии, ниспосланные до пророка Исы (алейхиссалям), и религия ниспосланная ему, были позднее, после смерти пророков, искажены. И так как были утрачены подлинные источники божественных религий, Аллах ниспослал на землю через пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) последнюю, истинную религию – Ислам. В данное время только одна религия является неискаженной, сохраненной в первозданном виде – это Ислам. По этому поводу в Коране сообщается:

«Воистину, вера Аллаха - это Ислам. И тогда, когда явилось [истинное] **знание тем, кому даровано было Писание, вступили они в разногласия друг с другом из-за взаимной неприязни. Если же они отвернулись** [от Аллаха]**, то, воистину, Аллах скор на расплату»**[29]**.**

2. Искаженные религии – мухарраф. Как уже было сказано, сначала это были истинные религиозные учения, но впоследствии, в силу различных причин, оригинальные тексты божественных откровений были искажены или утеряны. Примером служат иудаизм и христианство. При изучении этих религий четко прослеживаются значительные отклонения в основных вопросах вероучения. Возьмем, например, Таурат (Тора). В свое время религиозными деятелями в тексты были внесены значительные изменения и удалены наиболее важные положения. В результате чего Таурат приобрел чисто иудейскую, национальную окраску. Согласно имеющимся сегодня религиозным текстам Таурата, Владыка небес и земли – Аллах – стал богом только израильтян, а все население земного шара должно подчиняться иудеям, ибо все сотворены только для этого. На многих страницах Таурата можно встретить подобные измышления[30].

Позднее Всевышний ниспослал пророку Исе Инджил (Евангелие). Однако оригинальный текст священной книги христиан был также искажен, и первозданное учение единобожия, нисходящее корнями к пророку Адаму, обрело немыслимые формы. В современных текстах пророк Иса считается сыном Бога, или же его считают одним из божеств учения о

29 Сура Али Имран, 3/19.

30 Китабуль мукаддас, (Таурат и Инжил), Стамбул, 1958, стр. 73; Гунай Тумер, Абдуррахман Кучук, Динлер тарихи, Анкара, 1988, стр. 114.

Троице. По своей сути, такие высказывания являются предосудительными и греховными[31], ибо они приводят к «ширку»[32].

3. Ложные религии – батыл. Это религиозные учения, которые не имеют отношения к божественным. Обычно источником этих учений являются не божественные откровения, а выдумки и фантазии людей, которые затем были распространены в обществе. Даже если в этих учениях есть некоторые доктрины, вполне разумные и полезные обществу, их нельзя считать священными, поскольку они не имеют божественных истоков и не распространялись каким-либо посланником Аллаха. Например, это поклонение планетам, некоторым видам животных, почитаемых как священные, поклонение идолам или же силам природы. К ложным религиям относятся такие религии, которые, хотя и уходят своими истоками в глубокую древность, но не имеют реальной основы. Это буддизм, индуизм, шаманизм и огнепоклонничество[33].

Е - Характерные качества истинной религии

Истинное религиозное учение во многом отличается от других. Эти особенности можно сгруппировать следующим образом:

1. Истинное учение ниспосылается Аллахом и через пророков доводится до людей. Такое учение основано на принципе единобожия и поклонении только Всевышнему Аллаху. Кроме того, истинная религия учит, что все сущее сотворено Всемогущим Аллахом.

2. Требует признавать и верить во всех когда-либо посланных пророков и в божественные книги.

3. Учит верить в ангелов. Это – чистые, безгрешные существа, которых Аллах создал из света (нур).

4. Учит, что после смерти все люди будут воскрешены, и о том, что существует вечная жизнь.

5. Истинная религия учит, что Аллаху ведомо все, Он все предопределил изначально, и, когда наступает определенное время (кадар), Он

31 Сура аль-Маида, 5/72-73; Тумар Кучук, Динлер тарихи, стр. 142, 148.

32 «Ширк» – приобщение сотоварищей Богу.

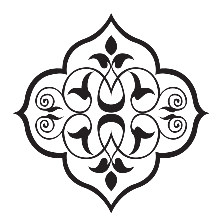
33 Тумар Кучук, Динлер тарихи, Анкара, 1988, стр. 114.

осуществляет предопределенное (када). А также учит, что только Аллах волен над каждой вещью.

6. Призывает людей к единству, создает между ними братские связи. Истинная религия учит, что все люди равны между собой, и превосходство одного человека над другим может определяться лишь степенью богобоязненности и прекрасной нравственностью. А также устанавливает социальные связи, учитывая природные и психологические особенности человеческой сущности.

7. Положения и предписания такой религии всегда соответствуют здравому смыслу и логике. Истинная религия способствует духовному спасению человека и обретению вечного счастья.

В наши дни только Ислам имеет все указанные признаки истинной религии.

II. ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИИ ИСЛАМ

1. Учение Ислама было ниспослано Аллахом пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) через ангела Джибрила (Гавриил) (алейхиссалям). Божественные откровения заучивались и записывались.

В правление праведного халифа Абу Бакра (радыйаллаху анху) были выслушаны «хафизы»[34] и собраны все записи откровений. Каждый аят и сура были сверены самым тщательным образом и собраны в одну книгу. Этот экземпляр, получивший название «имам», после смерти Абу Бакра хранился у Умара (радыйаллаху анхума). После его смерти Книга была передана его дочери и жене Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) благородной Хафсе (радыйаллаху анха). В правление Усмана (радыйаллаху анху) была создана специальная комиссия под руководством Зайда бин Сабита, которая на основе этого образца сделала пять-семь копий священного Корана. Эти копии были посланы в Мекку, Куфу, Басру, Шам, Йемен и Бахрейн[35]. Некоторые из этих копий сохранились до наших времен. Между текстами Корана, которым в настоящее время пользуются все мусульмане планеты, и текстами оригиналов нет ни малейшей разницы. Владыкой Корана является Сам Аллах, и Он взял на Себя его сохранность[36].

Что касается других божественных книг, то ни одна из них не охранялась так тщательно, поэтому они подверглись существенным изменениям, а оригиналы, к большому сожалению, до наших дней не сохранились.

---

34 Хафиз – человек, наизусть знающий весь Священный Коран.

35 «А один список оставил в Медине». Ибн Аби Дауд, Масахив (прим. редактора)

36 Сура аль-Хиджр, 15/9; Усман Кескиноглу, Нузульден гунумузе Куран-Керим билгилеры, Анкара, 1987, стр. 132-152.

2. Ислам является последним звеном учения «таухида», начатого с пророка Адама. Ислам призывает всех людей планеты верить только в Аллаха и следовать учению последнего пророка – Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям)[37].

3. Ислам – это всеобщая религия, она соответствует природе человека. До этого другие истинные религии ниспосылались только определенному народу и на определенное время. Ислам, как завершающая религия, ниспослана в самом совершенном виде. Основные положения и требования Ислама соответствуют природе человека и ни в чем не противоречат концепциям и теориям прогрессивной науки. Это объясняется тем, что все сущее создал Аллах, и Он ниспослал Коран. Когда же источники чего-либо одни и те же, то не может быть и противоречий в нем.

4. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) является пророком как людей, так и джиннов. Ему и его последователям дарованы такие блага и качества, которых не было у предыдущих поколений и цивилизаций. Например, он был послан как милость мирам; ему дано право в Судный день заступаться за грешников; вся земная поверхность дана мусульманам для поклонения (то есть, можно молиться в любом подходящем для этого месте). Кроме того, его последователям Аллах разрешил брать военные трофеи. Известно также, что уже на расстоянии месячного перехода в сердца его врагов закрадывалось чувство страха. Обо всех этих особенностях, присущих только ему, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) подробно рассказал своим сподвижникам во время сражения при Табуке.

5. Принципы Ислама запрещают разделение по расовым и национальным признакам, по социальному и экономическому положению. Все люди равны, а превосходство одного человека над другим состоит только в глубине и силе веры, в степени благочестия, прекрасной нравственности и чертах характера. Поэтому нет никаких различий между арабами и представителями других национальностей, между белыми и черными. Все люди происходят от праотца человечества, пророка Адама, а он сотворен из глины. В Коране Аллах повелевает:

37 Сура аль-Бакара, 2/21; аль-Анбия, 21/107.

«О люди! Воистину, Мы создали вас мужчинами и женщинами, сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга, ибо самый уважаемый Аллахом среди вас — наиболее благочестивый. Воистину, Аллах — знающий, сведущий.»[38]**.**

6. Законы Ислама категорически запрещают употребление спиртных напитков, ростовщичество, прелюбодеяние, возведение лжи, злодеяния и нарушение чужих прав. В то же время Ислам призывает делать добро всем, помогать друг другу, быть справедливым и помогать бедным и нуждающимся. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что кто сыт, когда его сосед голоден, кто не желает своему брату-мусульманину того, чего он страстно желает для себя, тот не может считаться истинным верующим.

7. Предписания Ислама требуют духовной и физической чистоты. Это включает в себя совершение ритуального очищения (вуду) перед пятикратным намазом и полное омовение (гусуль) тела хотя бы раз в неделю; ношение чистой и опрятной одежды, поддержание чистоты в местах поклонения; омовение интимных мест после отправления естественных надобностей; мытье рук и полости рта до и после еды, чистку зубов мисваком (щетка для чистки зубов, сделанная из веток и корней дерева арак). Кроме того, ритуальное омовение определенных частей тела и полное омовение всего тела носит характер духовного очищения.

В хадисах говорится, что физическая чистота является основой веры, и у тех, кто всегда сохраняет чистоту, преумножатся блага и укрепится здоровье. Сам Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) был очень опрятен: чисто и аккуратно одевался, пользовался благовониями, расчесывал волосы, до и после еды мыл руки и ополаскивал рот. Одним из повелений Аллаха, ниспосланных ему, было следующее:

«О ты, укрывшийся плащом! Встань и неси предупрежденье и славь Владыку своего! И в чистоте блюди свои одежды»[39]**.**

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) особенно большое внимание уделял чистоте зубов. Поэтому он говорил: *«Если бы я не боялся, что это затруднит моих последователей, то повелел бы им перед каждым намазом использовать мисвак»*[40].

---

38 Сура аль-Худжурат, 49/13.

39 Сура аль-Муддассир, 74/1-4.

40 Муслим, Тахара, 15.

Душа есть суть и основа человека. Тело является физической оболочкой души и в земной жизни выполняет функцию ее носителя или хранителя. Поклонения, пожертвования и благие дела предназначены для воспитания и совершенствования души. Благодаря поклонению Аллаху, поминанию (зикр), благодарности (шукр), прославлению (хамд) и восхвалению (тасбих) душа и сердце очищаются. После чего душа, избавившись от таких низменных свойств характера, как гордыня (гурур), зависть (хасад), лживость, злопамятство (кин), беспечность и заблуждение, озаряется божественным светом. Человек, познав себя, познает своего Создателя. Достижение людьми душевного умиротворения возможно лишь посредством зикра (поминания) Творца. В Коране говорится:

«Тех, которые уверовали и сердца которых нашли утешение в поминании Аллаха. А разве не в поминании Аллаха находят утешение сердца?»[41].

8. Занятие науками и работа для пропитания семьи считаются в Исламе одним из видов поклонения. Законы Ислама повелевают работать как для земной жизни, так и для вечной. Но при этом между ними надо установить равновесие и подходить ко всему разумно. Первым аятом, ниспосланным Аллахом, был аят:

«Читай именем Господа твоего, который сотворил тебя!»[42].

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что поиск знаний является обязательным для каждого мусульманина[43]. А еще он говорил, что самым умным человеком считается тот, кто, проводя время в мирских заботах, не забывает о вечном мире, а ради вечной жизни не забывает ближнюю. В Коране Всемогущий Аллах направляет к установлению равновесия между земной жизнью и вечной:

«А при помощи того, что Аллах даровал тебе, стремись обрести обитель будущей жизни. Не пренебрегай и долей твоей в этом мире, твори добро, подобно тому как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись к бесчинству на земле, ибо Аллах не любит бесчинствующих»[44].

41 Сура ар-Рад, 13/28.

42 Сура аль-Алак, 96/1.

43 Ибн Маджа, Мукаддима, 17.

44 Сура аль-Касас, 28/77.

9. Чтобы деяния были приняты Аллахом, необходимо совершать их по собственной воле. Согласно религиозным положениям, за поступки, совершенные по принуждению или в силу сложившихся обстоятельств, человек ответственности не несет. Если принуждение или применение пыток имеет место в вопросах вероисповедания, человек, чтобы сохранить себе жизнь, может сделать то, что требуют от него истязатели. Например, после злодейского убийства первых шахидов (мучеников) Ислама, Йасира и его супруги Сумайи, язычники потребовали, чтобы их сын Аммар отказался от Ислама. Юноша, не выдержав пыток и истязаний, выполнил их условия. Когда язычники отпустили его, он пришел к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и обо всем подробно рассказал ему. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у него: «Что было у тебя за спиной?», тот ответил: «Было одно зло. Они требовали, чтобы я говорил о тебе плохо и хорошо отозвался об их идолах. И пока я не сделал все это, они меня не отпускали». Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) задал ему следующий вопрос: *«А что ты чувствовал в это время в душе, о Аммар?».* Юноша воскликнул: «Душа была полна веры!» Тут Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему: *«Если они (язычники) будут опять принуждать тебя, можешь повторить все, что ты сказал в тот раз»*[45].

О том, что человек, которого вынуждают сказать что-либо под угрозой пыток и смерти, не может нести ответственность за сказанное, в Коране поясняется:

«Над теми, кто отверг Аллаха после того, как он уверовал в Него, помимо тех, кто приневолен был к тому, а сердцем же остался твердым в своей вере. Над теми лишь, кто грудь свою неверию открыл, отяготеет гнев Аллаха, и наказание великое пребудет»[46].

Известно также, что однажды язычники пригрозили двум плененным мусульманам убить их, если они не откажутся от Ислама. Один из них отказался это сделать и был тут же убит. А второй на словах заявил о своем неверии, и его тут же отпустили. Когда он пришел к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и обо всем рассказал, тот сказал: *«Он (убитый) – самый лучший шахид и в Раю будет моим товарищем!»*[47].

45 ас-Сарахси, Мабсут, Каир, 1324/1331, 24/43.

46 Сура ан-Нахль, 16/106.

47 ас-Сарахси, Мабсут, Каир, 24/144.

10. Призывая людей к Исламу, категорически запрещается применять силу, оказывать какое-либо принуждение, пугать или подвергать наказанию. Лучшим для призыва к Исламу является путь любви и убеждения. Даже с теми, кто грубо и неуважительно относился к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), он был всегда добр, вежлив и предупредителен. Однажды жители города Таифа забросали его камнями, от полученных ран его сандалии наполнились кровью, но он не стал проклинать жителей Таифа и призывать на их головы божью кару. Когда к нему явился ангел с предложением немедленно наказать невежественных жителей, он твердо возразил: *«Я не послан, чтобы уничтожать людей. Я послан как милость мирам. Они (жители Таифа) совсем не знают истины»*.

В Коране указывается следующий метод призыва к Исламу:

«Призывай [, о Мухаммад,] **на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и веди спор с многобожниками наилучшими средствами. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошел с указанного Им пути, и Он лучше знает тех, кто на прямом пути.»**[48]**.**

Призывая людей принять Ислам, ни в коем случае нельзя оказывать какое-либо давление или принуждение. В связи с этим Аллах повелевает:

«Нет принуждения в вере. Уже [давно] **истинный путь различили от ложного. Тот, кто не верует в идолов, а верует в Аллаха, уже ухватился за прочную вервь, которая не рвется. Аллах — слышащий и знающий.»**[49]**.**

11. Чтобы создать здоровое общество и сохранить благоденствие, Ислам повелевает ясный принцип: повелевать хорошее и удерживать от дурного. В мусульманском обществе верующего всегда можно увидеть совершающим прекрасные и благие деяния. Он всегда сторонится всего низменного и вредного. Таким образом, в Исламе все хорошее само по себе находит поддержку и распространяется. А дурное, как и положено в нормальном мусульманском обществе, сразу пресекается. В Коране сообщается следующее:

48 Сура ан-Нахль, 16/125.

49 Сура аль-Бакара, 2/256.

«Верующие, как мужчины, так и женщины, — друзья друг другу: они призывают к одобряемому и удерживают от порицаемого, выстаивают молитву, вносят закят, повинуются Аллаху и Его Посланнику. Аллах смилостивится над ними: ведь Аллах — велик, мудр.»[50].

Что касается метода пресечения зла или неправедных дел, то Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к своим сподвижникам, советовал:

«Когда кто-либо из вас встретится со злом, пусть изменит рукой (физически). Если же не может, пусть остановит словом. Но если и на это не хватит сил (смелости), пусть хотя бы осудит его в своем сердце. И это есть самое слабое проявление имана»[51].

12. Все граждане исламского государства: как мусульмане, так и представители других религий, обладают равными правами. Немусульмане, которых в исламском праве называют «ахлю зиммат», имеют полное право придерживаться собственных религиозных воззрений и жить по своим законам. Заключение брака и разводы, религиозные ритуалы и поклонения они совершают согласно требованиям той религии, которой придерживаются.

13. Даже если высказывание правды вредит мусульманам, законы Ислама требуют никогда не отходить от справедливости. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), вынося решения по религиозно-правовым вопросам, никогда не делал различий между людьми. Однажды дочь аль-Асвада Фатыма (которая происходила из благородного рода) совершила кражу. Суд над ней задевал чувства курайшитов, и они, чтобы убедить Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) отменить решение шариата, отправили к нему его любимца, Зайда сына Усамы. Разгневанный Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) воскликнул: *«Народы, жившие до вас, погибли именно из-за такого подхода: когда преступление совершал знатный человек, они прощали его, но когда преступление совершал слабый и бедный человек, они его наказывали. Клянусь Аллахом, даже если дочь Мухаммада Фатыма совершит кражу, я прикажу отрубить ей руку!»*[52].

50 Сура ат-Тауба, 9/71.

51 Муслим, Иман, 20.

52 Бухари, Фадаиль, 18; Муслим, Худуд, 2, № 8.

Когда Абу Бакр (радыйаллаху анху) был избран халифом, прежде чем приступить к исполнению своих обязанностей, он обратился к мусульманам с такой речью: «Самый слабый из вас в моих глазах будет самым сильным до тех пор, пока будет требовать восстановить справедливость и вернуть принадлежащее ему. А самый сильный из вас для меня будет самым слабым, пока не вернет другим то, что причитается им».

14. Ислам провозгласил всех верующих братьями. Об этом свидетельствуют яркие страницы истории Ислама, когда ансары[53] распахнули свои двери мухаджирам[54], разделив с ними свое состояние. Тем самым они явили блестящие образцы взаимопомощи и доброжелательности. Но где братство по крови не соединяется с братством по религии, там заканчивается родство, и пути людей расходятся. Так же как они не были друзьями в этом мире, и на том свете будут находиться порознь, с собственными проблемами и бедами. Религиозное братство основано на искренних отношениях и способствует укреплению дружбы, учит любить и быть любимым ради Аллаха. В той, вечной жизни, человек будет с теми, кого он любил в этом мире. Например, сподвижники, сплотившиеся вокруг Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), были скреплены дружбой между собой, словно кирпичики одного здания. Благодаря этой дружбе и духовному родству родилась такая сила, что они побеждали врагов, во много раз превосходивших их по численности и военной мощи. Эти победы еще объясняются тем, что они, крепко держась за вервь Аллаха и удостоившись за это божественной помощи, стали самым счастливым сообществом людей.

Представленные здесь некоторые особенности религии Ислам доказывают, что он является всемирной религией. Все положения Всеобщей декларации прав человека еще в седьмом веке были провозглашены законами Ислама. Все межнациональные, расовые и религиозные разногласия, проблемы неравенства и угнетения слабых народов и племен, которые до сих пор не под силу разрешить даже приложением совместных усилий всех современных государств, были блестяще воплощены в жизнь Исламом. То, что белые и черные, арабы и неарабы, богатые и бедные, руководители и подчиненные, каждый день в пятикратном намазе и в пятничном намазе стоят рядом плечом к плечу в одном строю, и то, как вместе совершают хадж и умру, еще раз доказывает справедливость Ислама во всемирном масштабе.

53 «Ансары» – жители Медины.

54 «Мухаджиры» – букв. переселенцы из Мекки в Медину

III. ИСТОЧНИКИ РЕЛИГИИ ИСЛАМ

Все религиозно-правовые положения Ислама, касающиеся жизни этой и вечной, имеют четыре источника. Это «Китаб» (Коран), Сунна (действия, высказывания и молчаливое одобрение Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)), «иджма'» (единодушное мнение ученых) и «кыяс» (суждение по аналогии). Эти источники используются в значении «адилла арба'а» (четыре доказательства, указания) или же их называют «адилла шар'иййа» (доказательства шариата). А также эти четыре доказательства называют основными доказательствами. Но кроме них есть еще «адилла фар'иййа», то есть вспомогательные или же дополнительные: «масалих мурсаля», «истихсан», «урф-адат», «шар'у ман кабляна» (законоуставы тех пророков, которые существовали до пророческой миссии Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), «кавли сахаба» (высказывания сподвижников) и «истисхаб». Теперь мы более подробно рассмотрим каждое из «далилей» (доказательств) и, таким образом, получим некоторое представление о доказательствах и положениях, на которых опираются религиозные предписания.

А - Основные «далили» (доказательства, указания)

1. Китаб (Коран)

Китаб – это Коран, ниспосланный Аллахом Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) на арабском языке и впоследствии собранный в единую книгу и затем переданный последующим поколениям без всяких изменений. Коран начинается с суры «аль-Фатиха» и заканчи-

вается сурой «ан-Нас». Коран сильно отличается от предыдущих божественных книг тем, что затрагивает не только вопросы веры и поклонения, но и вопросы нравственности и общественно-социальные отношения. Коран – это книга, которая вбирает в себя законы, направленные на установление порядка, и регулирует социальные отношения не только отдельно взятой личности, но и общества в целом.

В аятах Корана говорится:

«Мы ниспослали тебе Книгу для разъяснения всего»[55].

«Мы в Книге ничего не упустили»[56].

Коран начал ниспосылаться Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) в месяц Рамадан, в ночь «Лейлятуль-кадр», в пещере Хира (в Мекке), где он уединялся для размышлений и поклонения. Суры и аяты Корана ниспосылались через ангела Джибрила (алейхиссалям) и передавались в течение 22 лет, 2 месяцев и 22 дней.

Первые ниспосланные аяты были следующие:

«Читай [откровение] **во имя Господа твоего, который сотворил** [все создания]**, сотворил человека из сгустка** [крови]**. Читай, ведь твой Господь — самый великодушный, который научил** [человека письму] **посредством калама, научил человека тому, чего он** [ранее] **не ведал. »[57].**

Последний аят был ниспослан во время прощального хаджа, на четвертый день месяца Зульхиджа. Это аят:

«Сегодня Я завершил [ниспослание] вам вашей религии, довел до конца Мою милость и одобрил для вас в качестве религии Ислам.»[58].

Но согласно мнению известного ученого и сподвижника Абдуллаха ибн Аббаса (радыйаллаху анхума), последним был ниспослан этот аят:

55 Сура ан-Нахль, 16/89.

56 Сура ан-Ан`ам, 6/38.

57 Сура аль-Алак, 96/1-5.

58 Сура аль-Маида, 5/3.

«Страшитесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху. Тогда каждому человеку воздается по заслугам его. И никто не будет обижен [не по праву]**»[59].**

Первыми были ниспосланы аяты Корана, в которых в основном содержатся сведения о вечной жизни. Затем, когда люди приобщились к Исламу, и вера укрепилась в их душе, Аллах стал ниспосылать аяты, связанные с «харамом»[60] и «халялем»[61]. Большинство аятов ниспосылались в связи с возникновением какого-либо вопроса или ситуации. Это называется «асбабун-нузуль» (причина ниспослания аятов). Когда приходили божественные откровения, Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приказывал писцам записывать их, и при этом указывал место аята. Существует единое мнение ученых, что очередность записи аятов основана на повелениях Аллаха. Это же касается и последовательности сур в Коране.

Положения Корана

Положения Корана делятся на три вида:

а) Положения, связанные с вероучением

Это такие положения, которые обязан знать каждый мусульманин, и они затрагивают ключевые вопросы веры: в Аллаха, в ангелов, в Книги, в Судный день, в предопределение – «кадар». Эти положения в большинстве своем были ниспосланы в мекканский период и имели целью избавить людей от ошибочных воззрений, верований и предрассудков.

б) Нравственные положения

Они направлены на укрепление веры и искренности мусульманина, воспитание из него полноценной, добродетельной личности. Кроме того, нравственные предписания способствуют обретению положительных качеств, которые улучшают межличностные отношения. К ним относятся аяты, рассказывающие о жизни пророков, или аяты предостерегающего и предупреждающего характера.

---

59 Сура аль-Бакара, 2/281.

60 «Харам» – в мусульманском праве категорически запрещенные для мусульман действия, такие, как употребление вина, азартные игры, употребление в пищу свинины, ростовщичество.

61 «Халяль» – дозволенная пища и действия.

в) Положения «амали»

Это положения, направленные на практические действия человека, такие как религиозные ритуалы, слова, поступки, обещания и соглашения. То есть, это положения, охватывающие все общественно-социальные отношения людей. Именно в эту группу входят аяты, которые являются вопросом изучения науки «фикх»[62] и «усулуль-фикх»[63].

Хадисы[64] Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) можно классифицировать таким же образом.

Положения «амали» можно изучать, предварительно разделив их на две части: касающиеся «ибады»[65] и «муамала» (общественно-личностные отношения).

а) Положения «ибада»

Все обязательные виды предписаний указаны в Коране в краткой форме. Однако подробности, условия и формы выполнения объясняет Сунна. Например, выполнение намаза, соблюдение поста, совершение хаджа, выплата закята, «назр»[66] и клятвы были на практике воплощены пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) и показаны им его последователям. Следующие хадисы ясно указывают на то, чтобы формы и способы практического выполнения ибады соответствовали тому, как это делал пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Совершайте намаз так же, как совершаю я!»*[67]*, «Ритуалам совершения хаджа учитесь у меня!»*.[68]

Также к вопросам ибадата относятся «каффарат» (искупительные действия), предназначенные для восполнения недостатков или исправ-

---

62 Фикх (араб. فقه - «понимание», «знание») представляет собой мусульманское законоведение, которое нераздельно связано с богословием и основано на изучении Корана, Сунны, иджмы и кыяса.

63 «Усули фикх» – методика мусульманского права.

64 «Хадис» – рассказы о поступках и высказываниях Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и его сподвижников.

65 «Ибадат» – букв. «богослужение». Совершается с целью приближения к Аллаху и обретения Его милости.

66 «Назр» (обет, данный Аллаху).

67 Бухари, Азан, 18; Адаб, 27; Ахад, 1.

68 Ахмад бин Ханбаль, Муснад, 3/318, 366.

ления некоторых ошибок, допущенных при совершении ибады и в межличностных отношениях. Это – «зихар»[69], «йамин»[70] и убийство верующего по неосторожности.

б) Положения «му'амала»

К ним относятся юридические положения, касающиеся договоров, преступлений, наказаний и т. д. Они служат для исправления и улучшения межличностных и общественно-социальных отношений. Положения «муамалат» можно разделить на следующие группы.

Семейное право. В Коране семейное право изложено самым подробным образом. Это «никах» (заключение брака), «талак» (бракоразводный процесс), «нафака» (содержание семьи), «валая» (поручительство или попечительство), «идда» (состояние женщины после развода), «мирас» (наследство) и «насаб» (родословная или родство).

Гражданское право. Это положения, касающиеся межличностных и экономических отношений. Например: купля-продажа, аренда, залог имущества, торговое товарищество, совместные предприятия, долговые обязательства, кредиты и т. д. Эти положения имеют своей целью разрешение экономических проблем между физическими и юридическими лицами, а также охрану частной и общественной собственности.

Уголовное право**.** Оно включает в себя наказания за совершенные преступления и проступки. Различного рода наказания предназначены для охраны личного имущества, жизни, чести и достоинства от различного рода посягательств. Виды наказания, указанные в аятах и хадисах, называются «хадд». Это наказания, которые даются за кражу, грабеж, употребление спиртных напитков. Наказания, предусмотренные законами какого-либо государства для общественной пользы и сохранения порядка, называются «та'зир». К ним относятся такие меры как предупреждение, побивание палками, ссылка и лишение свободы.

Процессуальное право. Оно регламентирует ведение судебного процесса. Оно включает выслушивание свидетелей, дачу клятвы и т. д. Главной целью судебной системы является восстановление справедливости. И для осуществления этого установлены определенные методы.

---

69 Сура аль-Мужадаля, 58/2-4.

70 Сура аль-Маида, 5/89.

Конституционное право. Эти положения регулируют отношения между правителем и подчиненными. Эти положения основываются на принципах справедливости, «шуры» (совет или совместные заседания), взаимопомощи и охраны государственных интересов. Справедливость является главным правилом, которыми обязан руководствоваться правитель. В Коране есть аяты, в которых повелевается соблюдение справедливости:

«Воистину, Аллах велит вам возвращать владельцам имущество, которое было отдано вам на хранение; [велит] судить по справедливости, когда вы судите [тяжущихся]**. Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах! Воистину, Аллах — слышащий, видящий.».**[71]

«Воистину, Аллах велит вершить справедливость, добрые деяния и одаривать родственников»[72]**.**

Принцип «шуры» (совета) является одним из прекрасных методов руководства, так как способствует нахождению и вынесению правильного решения, препятствует проведению в жизнь личных амбициозных планов. Касательно шуры в аятах сообщается:

«А дело их – по совещанию между ними»[73]**.**

«И попроси им прощения, и советуйся с ними о деле»[74]**.**

Из смысла первых аятов следует, что все руководство страной в исламском государстве основано на шуре. С другой стороны, в этих аятах указывается, что общество мусульман будет контролировать руководство страны и всегда помогать в вопросах управления страной. Для этого необходимо выбрать группу людей и поручить им ведение государственных дел[75].

Государственное право**.** В Коране приводятся принципы регулирования межгосударственных и международных отношений. В аятах Корана указывается на то, что если между странами заключены договора, они обязаны выполнять условия соглашений[76]. Согласно законам исламского государства, немусульмане имеют три статуса:

71 Сура ан-Ниса, 4/58.

72 Сура ан-Нахль, 16/90.

73 Сура аш-Шура, 42/38.

74 Сура Али Имран, 3/159.

75 Мухаммад Абу Захра, Усулуль-фикх, 1377/1958, у.у. стр. 100, 141, 142; Абдульваххаб Халлаф, Илму усули фикх, перевод Хусайн Атай, Анкара, 1973, стр. 176.

76 Сура ан-Нахль, 16/91.

1. Зимми и муахиды.

2. Мустаманы.

3. Мухарибы или харби.

Экономическое право. Оно включает вопросы государственного бюджета, доходов и расходов, положение бедных и неимущих слоев населения и т. д.

2. Сунна

Это – слова «кауль», поступки – «фи'л» Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), его одобрение – «такрир». Пример словесной сунны: *«Если кто-то из вас по забывчивости, либо проспав, пропустит намаз, как только вспомнит об этом, пусть прочитает и восполнит его»*[77]. Пример «фи'л»: *«Совершайте намаз точно так, как совершаю я!»*[78]. Сунна «такрир» – это одобрение Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) каких-либо действий сподвижников, которые он наблюдал. «Такрир» выражается как в словесной форме, так и молчаливым одобрением. Например, однажды один из сподвижников во время путешествия из-за отсутствия воды сделал «таяммум»[79], после чего совершил намаз. Когда через некоторое время нашлась вода, он не стал заново его перечитывать. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), узнав об этом, молчаливо одобрил его.

По единогласному мнению ученых, после Корана, вторым достоверным источником религиозных законов является сунна. Известны аяты, которые свидетельствуют о том, что сунна представляет собой «шар'и далиль» (доказательство, указание шариата):

«Так берите же то, что даровал вам Посланник, и сторонитесь того, что он вам воспретил»[80].

«Но нет — клянусь твоим Господом! – они не уверуют, пока они не изберут тебя судьей во всем том, что вызывает у них споры. И

77 Абу Дауд, Салят, 11; Дарими, Салят, 26.

78 Бухари, Азан, 18; Адаб, 27.

79 «Таяммум» – ритуальное очищение чистым песком в случае отсутствия воды.

80 Сура аль-Хашр, 59/7.

тогда не восстанут они в душе против твоего решения и подчинятся ему полностью»[81].

«Кто покорился Посланнику, тем самым покорился Аллаху»[82]**.**

Сунна является воплощением пророческой миссии Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), возложенной на него Аллахом[83]. В Коране говорится, что высказывания Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) основаны на божественных откровениях:

«И речи он ведет не по прихоти [своей] они (т. е. речи) **— лишь откровение внушенное»**[84]**.**

Кроме того, сунна выполняет следующие функции: раскрывает «мубхам» и «муджмал»[85] аяты Корана; конкретизирует некоторые положения; поясняет «мансух» и «насх»[86]. Также сунна дополняет часть положений, которые не пояснены в аятах Корана. Например, порядка совершения намаза и размера выплаты закята. Запрет на употребление в пищу мяса домашних ослов и хищных птиц также введен в сунне[87].

Хадисы, в зависимости от степени достоверности передатчика, делятся на три группы: «мутаватир» «машхур» и «ахад». Хадисы «ахад», в свою очередь, делятся на три вида: «сахих», «хасан» и «даиф». Что касается хадисов «мутаватир» – это такие хадисы, которые передала такая большая группа людей, что их невозможно уличить в одновременной лжи. Вот пример такого хадиса: *«Если кто-то придумает хадис от моего имени, пусть готовится гореть в Аду»*[88]. Хадисы «машхур» – это такие хадисы, которые содержат высказывания Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) от нескольких лиц, и, начиная со второго-третьего

81 Сура ан-Ниса, 4/65.

82 Сура ан-Ниса, 4/80.

83 См. сура аль-Маида, 5/67.

84 Сура ан-Наджм, 53/3-4.

85 Непонятные или многозначные аяты.

86 «Насх» означает «упразднение», «удаление», «устранение», «аннулирование», «изменение», «преобразование».

87 М. Абу Захра, Усулуль фикх, 1377/1958, стр. 113-114.

88 Бухари, Ильм 38; Джанаиз 33; Анбия 50, Адаб, 109; Муслим, Зухд 72; Абу Дауд, Ильм 4; Тирм - зи, Фитан, 70; Ильм, 8, 13; Тафсир 1. Манакыб, 19; Ибн Маджа, Мукаддима, 4; Дарими, Мукаддима, 25, 46; Ибн Ханбаль, Муснад, 2/47, 83, 125, 150, 159, 171, 202, 214 (а также в различных томах сборника).

года хиджры, перешли в степень «таватура». Сообщения «ахад» – это хадисы, которые передали два или больше сподвижников, но не обретшие статус «машхура».

Чтобы сообщения «ахад» могли служить доказательствами в религиозных вопросах, основатель ханафитского мазбаха Абу Ханифа, наряду с условием надежности и правдивости передатчика, выдвигает требование, чтобы это был такой человек, который сам хорошо знал исламское право и практически следовал хадису. Однако для Имама Малика было достаточно того, чтобы этот хадис реализовался в действиях жителей Медины.

3. Иджма

Лексическое значение слова – начинание чего-либо, однако предварительно одобренное или утвержденное общим мнением. В терминологии фикха означает принятие муджтахидами общего решения по какому-либо вопросу, возникшему в период после смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Исходя из этого, для иджмы необходимы такие условия:

1. Недействительны заключения тех ученых, которые не являются муджтахидами. Муджтахид – это человек, который обладает столь обширными религиозными знаниями, что может, опираясь на Коран и сунну, выносить решения по религиозно-правовым вопросам.

2. Общее суждение муджтахидов требуется в тех случаях, когда по какому-либо вопросу возникает две точки зрения. Однако изменение суждения в более поздние времена вовсе не отменяет предыдущее иджма.

3. Общее суждение по вопросам, не относящимся к фикху, иджмой не является.

В Коране повелевается:

«А если кто-нибудь выступает против Посланника и не следует путем верующих, после того как ему стал ясен прямой путь, то такого Мы направим туда, куда он обратился, и ввергнем в ад. А это скверное пристанище!»[89].

89 Сура ан-Ниса, 4/115.

Доказательством «иджмы» являются такие хадисы: *«То, что мусульмане считают прекрасным, и для Аллаха является прекрасным»*[90]. *«Моя умма (последователи) никогда не станет объединяться (не будут едиными) в заблуждении»*[91].

Иджма делится на три вида: «сарих», «сукути» и принятие общего решения в отношении только некоторой части рассматриваемой проблемы.

Сарих иджма. Это общее мнение муджтахидов, живущих в одно время, по вопросу иджмы, и выраженное в ясной и четкой форме.

Сукути иджма. Данная форма иджмы возникает в том случае, если один или несколько муджтахидов узнают о суждении ученого – имеющего право на «иджтихад» – по какому-либо вопросу, и при этом не выражают никакого мнения: ни положительного, ни отрицательного. То есть, обходят молчанием.

Что касается решения в отношении только некоторой части рассматриваемой проблемы, то примером может служить свидетельство сподвижников о том, что в случае смерти кого-либо, родной дед усопшего по линии отца может претендовать лишь на малую часть наследства. И в то же время были мнения, что родной дед может рассчитывать на одну треть наследства. Исходя из этого, наряду с тем, что указывается разная доля, в обоих случаях родной дед имеет право на наследство[92].

4. Кыяс

Лексическое значение слова – «измерение», «сравнение». Терминологически означает сравнение какой-либо ситуации, не описанной в Коране и хадисах Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), с вынесенным решением ученых. То есть, опираясь на известное суждение, вынести новое заключение.

Например, как это было в случае с вином. Как известно, употребление вина запрещено Кораном. Однако в дальнейшем появились другие виды опьяняющих напитков: водка, шампанское, виски и т. д. В Коране нет этих названий. Но из Корана следует, что вино было запрещено из-за

90 Ахмад бин Ханбаль, Муснад, 1/379.

91 Ибн Маджа, Фитан, 8.

92 Абу Захра, стр. 179.

опьяняющего свойства. То же доказывают и многие хадисы. И так как все новые виды опьяняющих напитков обладают общим свойством, то методом «суждения по аналогии» выносится решение на запрет употребления этих напитков.

Метод кыяс может служить далилем шариата (доказательства или указания). Это подтверждается аятами, хадисами и практическими действиями сподвижников. В одном аяте, рассказывающем о трудностях и бедах, случившихся с иудеями, содержится совет: **«Возьмите ж это в назидание себе»**[93].

Один из жителей Хасама пришел к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и сказал, что его отец достиг преклонного возраста и сам не может поехать в хадж. Затем спросил: может ли он совершить хадж вместо отца? Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в ответ задал ему вопрос *«Если у твоего отца были бы долги, то ты, выплатив их, разве не спас бы отца от долгового бремени?»* Когда тот ответил утвердительно, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «*Раз так, то в таком случае ты спокойно можешь совершить хадж вместо отца!*»[94].

Некоторые сподвижники, избирая халифом Абу Бакра (радыйаллаху анху), при этом руководствовались тем, что при жизни Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) выбрал его имамом во время намаза. В данном случае сподвижники сопоставили предводительство во время намаза с передачей в его руки управления исламским государством[95].

Кыяс состоит из четырех правил:

1. «Асл». Возникшая ситуация или вопрос сравнивается со случаем, описанным в аятах или хадисах.

2. «Фар’». Это проблема, решение по которой до сей поры не выносилось и которую нужно сравнить с каким-либо вынесенным ранее или известным.

3. «Хукум». Суждение, которое при помощи метода кыяса нужно перенести из «асла» в «фар».

93 Сура аль-Хашр, 59/2.

94 Закиуддин Шабан, Усулюль фикх, перевод Ибрахима Кафи Донмеза, Анкара, 1990, стр. 114.

95 Ас-Сарахси, Усуль, 2/131-132; ибн Каюм аль-Джаузия, Иламуль муваккиин, Каир, 1325-1326, 1/253.

4. «Илля» (причинность, казуальность). Это общие признаки, имеющиеся и в «асле», и в «фар». Как это было в случае с опьяняющими напитками, аят, вводящий запрет на употребление спиртных напитков, – это «асл». Новый вид спиртных напитков, сравниваемый с вином – это «фар». Положение о запретности вина опирается на общие признаки (хикма), то есть на пьянящие свойства, которые, в свою очередь, называются «илля». «Хикма» и «илля» отличаются друг от друга. «Хикма» – это свойство, соответствующее решению и не имеющее ограничений, имеющее много разнообразных видов. Согласно мнению факихов, решение опираются не на «хикму», а на «илля».

В - Вспомогательные доводы «аль-адиллятуль-фар'иййа»

Кроме четырех основных источников, на которые опираются при решении какого-либо вопроса, в исламском праве существуют второстепенные далили, но и они, по сути, опираются на основные. Это – «истихсан», «маслахат», «'урф», религиозные законы предшествующих народов (имеются в виду законы Мусы (Моисея) и др. пророков), высказывания сподвижников, «истисхаб» и др.

1. Истихсан

Лексическое значение слова – считать прекрасным, находить полезным. В терминологии фикха «истихсан» означает заключение муджтахида, которое он самостоятельно выносит таким образом, что отказывается от ранее вынесенных решений по проблемам, подобным этой. При этом он опирается на аяты и хадисы, иджму, «зарура» (необходимость), скрытый «кыяс» (суждение по аналогии), «'урф» (обычаи) или «маслаха».

Иногда религиозная проблема вписывается в общую схему положений «насса» (аятов и хадисов), или же в общепринятые положения фикха или правил мазхабов. Однако по данной проблеме может возникнуть необходимость вынести такое решение, которое совершенно противоречит общей схеме или общепринятым, ранее разработанным нормам. И эта необходимость вызвана смыслом другого «насса», иджмы, зарурата, урфа или маслаха. Вынесение нового суждения, основываясь на отдель-

ных доказательствах, при этом отказавшись от ранее вынесенного решения, называется «истихсан». В таких случаях, всегда имеются другие, отдельно взятые доказательства, которые могут быть нассом (Коран и Сунна), иджмой, зарурой, скрытым кыясом, урфом или маслахатом.

Упор истихсана на насс. Например, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал Хакиму ибн Хизаму: «*Ничего не продавай из того, чем не располагаешь (на данный момент)»*[96]. Это насс в абстрактной форме. После переезда в Медину, узнав, что жители заключают между собой «акты салям» (долгосрочные, торговые договора по принципу «деньги сразу, товар после»), Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел следующее: *«Кто продает товары по методу «салям», пусть это делает в строго установленном количестве или в определенном весе и с указанием конкретного времени»*[97]. Хотя при данном виде торговой сделки товар на данный момент отсутствует, но, опираясь на приведенный хадис и наперекор методу кыяса, было дано разрешение на подобные сделки.

Упор истихсана на иджма. Примером этому служит договор-исключение, то есть, соглашение, противоречащее общепринятым нормам. Бывает, что художнику или мастеру делают заказ на изготовление предмета искусства или же какого-либо предмета. Отличительной особенностью такой сделки является то, что здесь, как это принято, товара не существует, его просто нет. Однако подобные сделки одобрены иджма.

Упор истихсана на зарурат. Если в колодец с питьевой водой попала какая-то нечистота, и вода загрязнилась, можно вычерпать какую-то часть воды и вода в колодце будет считаться пригодной для употребления.

Упор истихсана на кыяс. Например, если сравнивать хищных птиц с такими дикими животными, как тигры, львы, то остатки их пищи должны считатся нечистыми. Но так как клюв хищных птиц является костью, и поэтому считается чистым, то, по аналогии с человеком, остатки их пищи считаются чистыми.

Упор истихсана на ’урф. Чтобы «вакф»[98] был вечным, должно быть недвижимое имущество, однако Имам Мухаммад, исходя из того, что передача книг и других вещей в общественное пользование стало обще-

---

96 Абу Дауд, Бую, 70.

97 Абу Дауд, Бую, 57; Насаи, Бую, 63.

98 «Вакф» – общественно-благотворительный фонд.

принятой нормой, наперекор кыясу, сделал заключение, что книги и другие вещи могут считаться имуществом вакфа.

Упор истихсана на маслаха. Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) объявил: *«Запрещено принимать Мухаммаду и членам его семьи закят»*[99]. После смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Имам Абу Ханифа и Имам Малик приняли решение, что можно давать закят потомкам Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Это объяснялось тем, что сильно изменились социально-политические условия и прекратились выплаты государственных субсидий и пенсий хашимитам[100].

2. Масалихи Мурсала (Общественная польза)

В Исламе «масалих» (ед.ч. «маслаха» – достижение полезного, устранение вредного) охватывают следующие пять категорий: религию, имущество, жизнь, разум и потомство. Если сдача города противнику без боя несет некоторую пользу, законы Ислама не принимают ее во внимание. Вместо этого требуется собраться с силами и выступить против врага. «Масалих», которые не упомянуты в аятах и хадисах и относительно них нет никаких доказательств, ни поощряющих, ни отвергающих, однако в которых содержится определенная польза для общества, называются «масалихи мурсала». Данный далиль больше всего используют представители маликитского мазхаба.

В период правления четырех праведных халифов, опираясь именно на метод «масалихи мурсала», было вынесено немало новых религиозных решений. Например, во время правления Абу Бакра (радыйаллаху анху) были собраны свитки Корана, а во времена Усмана (радыйаллаху анху) они были размножены. А также во время Усмана (радыйаллаху анху), по причине увеличения численности населения, в пятницу стали два раза читать «азан»[101]. Примером «масалихи мурсала» служит также поступок Абу Бакра (радыйаллаху анху), который, почувствовав приближение смерти, указал своим приемником Умара (радыйаллаху анху).

99 Муслим, Закят, 168; см. Зейлаи, Насбур Рае, 2/404.

100 Ас-Сарахси, Усуль, Каир, 1372-1373, 2/201. аль-Мабсут, Каир, 1324-1331, 10/145; Абу Захра, Усуль фикх, 263; Закияуддин Шабан, Усуль фикх, 159.

101 «Азан» – призыв мусульман к молитве. Состоит из семи формул, которые с наступлением вр - мени каждой из пяти молитв, предписанных законами Ислама, возвещает муаззин с минарета мечети.

Еще одним примером является повеление Умара о передаче захваченных земель Сирии и Ирака прежним владельцам, которых затем обязали выплачивать «хараดж» (земельный налог)[102].

3. ’Урф

«’Урф» – слова или действия, которые нравятся людям и входят в обиход, имеют особенный, специфический смысл. Использование «урфа», как метода шариата, опирается на следующий хадис: *«Что мусульмане считают прекрасным, то и для Аллаха является прекрасным»*[103]. В «Маджалле»[104] имеется два пункта, которые подчеркивают важность «урфа» в социально-общественных отношениях. В пункте № 43 сказано: «То, что распространено среди людей, рассматривается как необходимое условие». Во втором пункте, № 45, говорится: «Назначение посредством «урфа» имеет такую же силу, что и определением «насса».

Однако хотелось бы подчеркнуть, что если «урф» кардинально противоречит положениям Корана и сунны, то он не имеет никакой силы. Например, среди некоторых народов в некоторые времена употребление спиртных напитков может принять такие размеры, что принимает формы народных традиций. Но этот «урф» никогда не может считаться действительным или заслуживающим внимания. Исходя из этого, в мусульманском обществе урф делится на две группы:

1. ’Урфу сахих. Это «акду-истисна» (договор-исключение), при котором художнику дают заказ на изготовление предмета искусства или обихода. Как упоминалось выше, шариат запрещает сделки, при которых товар отсутствует, но так как «акду-истисна» распространено среди людей, что многие факихи разрешили проводить подобные сделки.

---

102 Газзали, аль-Мустасфа, Египет, 1322, 1/294; Шафии, аль-Умм, Каир, 1321-1325, 7/88; Абу З - хра, стр. 277; Шабан, стр. 149.

103 Ахмад бин Ханбаль, Муснад, 1/379.

104 С середины XIX века начался процесс систематизации фикха как свода статей. Первые шаги в составлении свода законов были сделаны в Османском халифате, когда специальной комиссией в 1869-1876 был составлен унифицированный свод законов Маджалла на основе ханафитского мазхаба по вопросам судебного и гражданского права. Он был разбит по традиционной модели средневековых факихов, но главным новшеством Маджалла была нумерация статей, число которых составило 1851.

2. ’Урфу фасид. Это те виды урфа, которые запрещаются положениями насса, и поэтому при вынесении решения такие виды урфа не имеют силы, то есть, им не придается значения. Например, как в случаях с распространением пьянства и занятий ростовщичеством[105].

Бывают случаи, когда в связи с изменением урфа меняются и положения шариата. Например, представители ханафитской школы были единогласны в вопросе запретности взимания платы за обучение Корану, так как это считается благочестивым занятием и одной из форм поклонения. Данное решение вполне соответствовало духу того времени, и плату за обучение людей производили из государственного бюджета. В более поздние времена изменились социально-политические условия, и государственные органы прекратили выплату за обучение. Ученые ханафитской школы, приняв во внимание изменившиеся условия и сложившуюся современную обстановку, приняли решение, разрешающее брать плату за обучение Корану, «имамат»[106] во время намаза и выполнение обязанностей «муаззина», хотя подобные занятия входят в разряд богоугодных деяний[107].

4. Шар’у ман каблана (предыдущие религиозные законы)

К ним относятся божественные законы и положения, которые были предписаны народам до начала пророческой миссии Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) через пророка Ибрахима (Авраама), пророка Мусу (Моисея) и пророка Ису (Иисуса). Имеют ли они законную силу для последователей пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) или нет?

Все предыдущие религиозные законы делятся на две группы:

а) Положения «Таурата» (Тора), «Забура» (Псалтырь), «Инджила» (Евангелие), которые не упоминаются в Коране или хадисах Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Что касается применения или подчинения этим законам, среди ученых-факихов существует единое мнение, что для мусульман они не имеют никакой силы.

105 Зейлаи, 4/17; Ибн Абидин, Рисалятуль-урф, «Маджмуатир-расаиль», Стамбул, 1325, 2/126; Абу Захра, стр. 274.

106 Руководство коллективной молитвой.

107 З. Шабан, стр. 179.

б) Положения, о которых упоминается в Коране и высказываниях Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Но эти положения, в свою очередь, можно классифицировать таким образом:

аа) Положения, об отмене которых у мусульман существуют веские доказательства. Ученые едины в том, что такие законы не имеют силы для мусульман. Например, за нарушение божественных законов и религиозных правил, иудеям было запрещено употребление и использование внутреннего жира крупно- и мелкорогатого скота[108]. Однако для мусульман употребление и применение некоторых видов внутреннего жира дозволено шариатом[109].

Также примером этому служит разрешение мусульманам брать воинские трофеи, тогда как ранее это было категорически запрещено[110].

бб) Положения, о которых существуют доказательства, что им обязаны следовать и мусульмане. То есть, они касаются и мусульман. Как соблюдение поста было обязательным для предыдущих поколений, так и для мусульман предписано соблюдение поста[111], жертвоприношение было предписано пророку Ибрахиму, но затем было предписано и мусульманам[112].

вв) Положения, упоминание которых носит нейтральный характер, то есть, не отрицаются, но не предписываются. А также в мусульманских источниках не упоминается об упразднении этих законов. В качестве примера можно привести следующий аят:

«Мы предписали им в Торе: жизнь за жизнь, глаз — за глаз, нос — за нос, зуб — за зуб, за раны — возмездие. Если же кто-либо откажется от возмездия, то это послужит искуплением ему [за прошлые грехи]**. А если кто-либо не судит соответственно ниспосланному Аллахом, те — нечестивцы.»**[113]**.**

108 Сура ан-Ан`ам, 6/145-146.

109 См. сура ан-Ан`ам, 6/145; Ибнул Хумам, Фатхуль Кадир, 8/81-82; аль-Майдани, аль-Любаб, 4/159; аз-Зухайли, аль-Фикху исламия ва адиллатуха, Дамаск, 1405/1985, 3/506.

110 Бухари, Таяммум, 1.

111 Сура аль-Бакара, 2/183.

112 Ибн Маджа, Адахи, 3.

113 Сура аль-Маида, 5/45.

Согласно мнению большинства факихов, такие аяты касаются мусульман и представляют собой весомые доказательства. Если в аяте и хадисе нет точных предписаний об определенном народе и не указываются временные рамки, или же нет сообщений об отмене, то основное положение, о котором говорится в нассе, продолжает иметь свою законную силу. Однажды Пророк милости (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел: *«Если кто-то из вас по забывчивости, либо проспав, пропустит намаз, то пусть восполнит его, как только вспомнит об этом»*[114]. Затем тут же прочитал аят Корана: **«И, поминая лишь Меня, твори молитву»**[115]. Но, как известно, этот аят был обращен к пророку Мусе.

Опираясь на вышеприведенный аят о «кысасе» (возмездие или наказание), ученые сделали вывод, что мусульманин, убивший немусульманина, должен быть приговорен к смертной казни[116]. С другой стороны, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Жизнь за жизнь!»*[117]. Тем самым он подчеркивал, что закон «кысаса» касается и мусульман.

5. Кавлю сахаби (высказывания и замечания сподвижников)

Всех мусульман, которые жили во времена пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), уверовали в его миссию и видели его лично, называют «сахаба». Во множественном числе данное слово имеет форму «асхаб». Знатоки «усули» (методологии) фикха, исходя из сложившихся представлений о сахабе, как о близком товарище, постановили, что сахабой можно назвать лишь того, кто длительное время находился в обществе Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

Согласно мнению большинства ученых, высказывания сахабы, если это касается такого вопроса, который невозможно решить путем кыяса и иджтихада, имеют решающее значение для принятия заключения по религиозно-правовым вопросам. Существует большая вероятность того, что мнение сахабы опирается на сведения, полученные ранее от самого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Примером этому может служить мнение ибн Мас’уда о

114 Абу Дауд, Салят, 11; Дарими, Салят, 26.

115 Сура Таха, 20/14.

116 Абу Захра, стр. 307, 308.

117 Бухари, Дият, 6; Муслим, Касама, 25-26; см. сура аль-Бакара, 2/178.

том, что самый краткий период месячных у женщин длится три дня. Сведения о том, что самый длительный период беременности может продолжаться до двух лет, получены от досточтимой Айши (радыйаллаху анха).

Вынося правовые решения, Абу Ханифа (рахматуллахи алейхи) свою методику суждения разъясняет так: «Я принимаю все положения Корана, но если не смогу найти там ответа на свои вопросы, то обращусь к хадисам, которые, по мнению известных и авторитетных ученых, достоверны. Но если и там не смогу найти ответа на вопрос, то обращаюсь к поступкам и высказываниям сподвижников. Что касается мнений Ибрахима ан-Нахаи, Ша'би, Хасана Басри и Ата, то я, как и они, могу выносить решение (иджтихад)»[118].

6. Истисхаб

Это слово переводится как «беседовать». В терминологии фикха имеет следующее значение: «Вынести суждение, согласно которому положение дел, пока нет никаких признаков или доказательств об изменении, продолжает считаться таким же неизменным, как это было прежде. Метод истисхаб муджтахид применяет в тех случаях, когда по отдельным вопросам невозможно найти ответа в Коране, сунне, в иджме и кыясе.

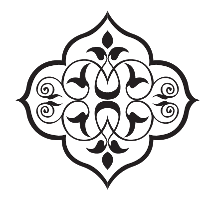
Например, если известно, что некто женат на некой женщине, и нет никаких сведений о расторжении брака, то считается, что между ними сохраняются брачные связи. Когда человек совершил омовение, то до тех пор пока не возникнут условия, которые нарушают омовение, человек считается находящимся в состоянии ритуальной чистоты. Пропавший, состояние которого на данный момент неизвестно, по методу истисхаб считается лишь «мафкуд» (пропавшим). То есть, пока не будет веских доказательств о смерти «мафкуда», он будет пользоваться всеми правами и привилегиями живого человека. Его имущество не может быть распределено среди наследников; супруга не может заключить новый брак с кем-либо, так как на момент пропажи «мафкуд» был жив и здоров. Поэтому он и дальше будет считаться живым. Но чтобы облегчить состояние наследников и, в особенности, супруги, суд может принять решение о смерти пропавшего. По ханафитскому мазхабу, чтобы принять такое ре-

---

118 Ибнуль-Каййим, И'лам, редактирование М. М. Абдульхамид, Египет, 1374/1955, I, 25; Мекки, Манакыб, 1/74-78.

шение, нужно, чтобы пропавший перешагнул 90-летний рубеж, либо все его сверстники должны отойти в иной мир. Однако маликиты утверждают, что достаточно четырех лет, чтобы вынести решение о смерти пропавшего. Что касается пропавших во время военных действий, то в данном случае решение принимается через год после возвращения участников похода и военнопленных[119].

Ученые-факихи, известные муджтахиды, каждый из которых, опираясь на свои специальные методы, выносил решения по религиозно-правовым вопросам, основали особые школы или направления по фикху или акиде. Теперь мы рассмотрим существующие правовые и теоретические школы, получившие название «мазхаб».

119 Ибн Хумам, Фатхуль-Кадир, 4/440; Ибнуль-Каййим, И’лам, 1/125; Ш. Шабан, стр. 188.

IV. ПРАВОВЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ

А - Мазхабы по фикху (религиозно-правовые школы)

С арабского языка слово «фикх» переводится, как «знать, понимать, понимать ситуацию». Терминологическое значение этого слова – знать положения, которые «за» или «против». Существует и другое определение, согласно которому фикх – это подробное знание религиозных положений, касающихся ритуалов ’ибада (поклонения), «му’амала» (взаимоотношений) и системы наказаний[120].

В Коране употребляются различные слова, производные от слова «фикх». Они имеют значение «знать», «понимать», «постигать»[121]. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Если Аллах пожелал добра для кого-либо, Он сделает его факихом в религии (то есть, человеком, который понимает все тонкости религиозных положений)»[122].

В период правления четырех праведных халифов, под словом «фикх» подразумевались знания. Термин «аль-фикху Акбар» вбирал в себя знания акиды и таухида; «аль-фикхуль-виждани» – нравственное воспитание. А отдельное слово «фикх» касалось практических, культовых вопросов. Определение Абу Ханифы (рахматуллахи алейхи): «Фикх – это

---

120 Ибн Абидин, Раддуль-Мухтар, Бейрут, 1272, 1/34; Мухаммад Абу Захра, Усулуль-фикх, 1958, стр. 6-7.

121 Сура ан-Ниса, 4/78; аль-А`раф, 7/179; Худ, 11/91; ат-Тауба, 9/122.

122 Бухари, Ильм, 10.

знание человеком тех положений, которые «за» или «против», имеет общее значение. В то время «калям» (вероучение), «иман» (основы веры), «ахляк» (нравственность) и «тасаввуф» (система воспитания высших духовных качеств) еще не оформились в отдельные ветви науки, поэтому произведение Абу Ханифы «аль-Фикху Акбар» включало в себя вопросы вероучения. Но с течением времени, когда начали развиваться отдельные отрасли науки, фикх стали разъяснять (с точки зрения практических действий) как раздел науки, включающей в себя только вопросы «’ибады», «му’амала» и «’укуба» (наказания)[123].

Совсем недавно введенное понятие «хукукуль-исламия», кроме «’ибады», включает в себя положения «му’амала», «’укуба» и «мирас» (наследование).

Предметом изучения науки «фикх» являются действия людей, обязанных выполнять все требования Ислама, как повелительного, так и запрещающего характера. Эти действия можно сформулировать так: в отношении намаза – совершать, в отношении воровства – избегать и не делать, в вопросах питания – предоставление свободы выбора (мухайар). Обязанность людей здравомыслящих и достигших совершеннолетия – следовать требованиям шариата. Это возможно при дееспособности личности в соблюдении законов. Свод религиозных положений, связанных с ’ибадой, му’амалатом и наказаниями, называется шариатом. Этот термин используется в значении «религия». Но «религия» вбирает в себя как вопросы вероучения, так и культовые действия. Однако в большинстве случаев термин «шариат» используется в тех вопросах, которые касаются религиозно-культовых действий. С этой точки зрения, шариат представляет собой практическую, внешнюю сторону духовной системы.

Человека, который знает науку фикх, называют факихом. Множественная форма «фукаха». Это же слово в усуль-фикх имеет значение «муджтахид», то есть, ученый, обладающий знаниями и полномочиями, опираясь на религиозные источники Ислама, выводит новые религиозные суждения или принимает новые решения. Муфтий – это должностное лицо в системе религиозного суда, который выносит решения (фетвы) по разным религиозно-юридическим вопросам, основываясь на положениях Корана, сунны, общие суждения ученых и прецеденты из

123 См. Маджалла, пункт № 1.

практики. Факиха, который не является муджтахидом, но при возникновении вопросов передающего суждения и мнения других муджтахидов, называют муфтием, а ответ на вопрос называется «фетвой». Относительно иджтихада, фетва носит узко-специфический характер.

В тех вопросах, которые ясно и четко освещены положениями Корана и сунны, в тех проблемах, по которым между учеными-правоведами нет никаких разногласий, необходимости в иджтихаде не возникает. Но в некоторых практических делах необходимо найти правильное решение, используя истихсан, маслахат, ’урф-’адат и шар’у ман кабляна. Иджтихад и фетва нужны именно в этих случаях.

Некоторые факихи, которые усовершенствовали свои знания в период известных сподвижников и «табиинов», благодаря различным иджтихадам и фетвам, приобрели знания, которые в дальнейшем послужили началом возникновения новых направлений. Такими были: Айша, Абдуллах ибн Умар, Абдуллах бин Масуд (радыйаллаху анхум) и др. Из табиинов были семь мединских факихов, среди них - Нафи (умер в 117/735), из Куфы – Алкама бин Кайс (умер 62/682), Ибрахим ан-Нахаи (умер в 96/714), Хаммад бин Абу Сулейман (умер. 120/738), из Басры – Хасан аль-Басри (умер 110/728 (радыйаллаху анхум)).

Фикх как наука достиг наибольшего расцвета в первые двести лет периода правления Аббасидов (750-1258). Именно в это время появились великие имамы и знаменитые муджтахиды. Это такие ученые, как Суфьян бин Уйайна (Мекка), Малик ибн Анас (Медина), Хасан аль-Басри (Басра), Абу Ханифа и Суфьян ас-Саври (Куфа), аль-Авза’и (Шам), аш-Шафии и Лейс бин С’ад (Египет), Исхак бин Рахуй (Нишапур), Ахмад бин Ханбаль, Дауд аз-Захири, ибн Джарир ат-Табари (Багдад) (радыйаллаху анхум).

У каждого из этих ученых была своя система и методика иджтихада, свой подход к проблемам и свои взгляды. Приходится констатировать, что сейчас у многих факихов, из-за того что они не смогли юридически систематизировать свои взгляды, и, как это было у Захири, слишком предвзято относились к другим направлениям (они не принимали методику кыяса), не осталось последователей.

В настоящее время продолжают существование мазхабы Имама Абу Ханифы, Имама Шафии, Имама Малика и Имама Ахмада бин Хан-

баля (рахматуллахи алейхим). Взгляды этих ученых получили большое распространение среди огромного числа людей. С другой стороны, сохранились и некоторые течения шиитов, хариджитов. Теперь мы вкратце дадим сведения об основателях различных мазхабов и отметим характерные особенности каждого мазхаба.

В - Имамы Мазхабов

1. Абу Ханифа (рахматуллахи алейхи)

Его звали Нуман бин Сабит бин Зута. Основанный им мазхаб назван его именем. Он родился в 80 году хиджры в городе Куфа и умер в 150 году в Багдаде. Он изучал хадисы и фикх у самых знаменитых ученых своего времени. Восемнадцать лет подряд он брал отдельные уроки у Хаммада бин Абу Сулеймана (умер 120/738). В результате неустанной работы он достиг глубоких знаний в области фикха. Истоки его знаний восходят к знаменитым сподвижникам по цепочке: Хаммад – Ибрахим ан-Нахаи (95/714) – Алкама (62/681) – Асвад (95/714) – Абдуллах бин Мас'уд (32/652), Али (40/660), Умар (23/643) (радыйаллаху анхум).

С одной стороны, Абу Ханифа занимался семейным бизнесом – торговлей верхней одеждой, а с другой стороны, непрерывно пополнял свои знания. Его глубокое понимание торговых проблем и быстрое нахождение решения объяснялось именно тем, что он хорошо знал нужды общества. Вместе с теоретическими знаниями, он имел большую практику в торговле и много бывал среди торгового люда. Его справедливость и честность, отвращение ко лжи и обману, приветливость и готовность помочь создали ему славу доброго человека. Он разговаривал мало, но стоило задать ему какой-нибудь вопрос по фикху, как он преображался и произносил целые речи по возникшей теме.

Когда умер его учитель Хаммад, Абу Ханифе было 40 лет, и он, взойдя на кафедру наставника, начал давать уроки, которые проходили в форме вопросов и ответов. Часто он описывал ситуацию и предлагал ученикам вместе подумать над решением проблемы. Каждый ученик высказывал свою мысль, а в конце Абу Ханифа излагал собственные взгляды, и затем выносилось окончательное решение. Имам Мухаммад (его близкий ученик) записывал эти прения на бумагу. Известны фундаментальные

труды ханафитского толка, которые дошли до наших дней без изменений и называются «Захирур-ривая». В этих трудах содержатся суждения Абу Ханифы, Имама Мухаммада и Имама Абу Юсуфа. Это следующие произведения: «аль-Асл» (или аль-Мабсут), «аль-Джамиус-сагир», «аль-Джамиуль-кабир», «ас-Сияру с-сагир», «ас-Сияру аль-кабир» и «аз-Зиядат».

Позднее книги «Захирур-ривая» были объединены Абу Фазл Мухаммадом аль-Марвази (умер в 334/945) в одну книгу и изложены в несколько сокращенной форме. Этот труд получил название «аль-Кафи» и затем был вновь пересмотрен ученым Шамсуль-Аимма ас-Сарахси, который дал пространные толкования по религиозно-правовым вопросам. Это произведение под названием «аль-Мабсут» было издано в 30 томах.

Абу Ханифа воспитал множество учеников, среди которых были ученые, которые могли делать иджтихад. Из них самыми известными были четверо:

Абу Юсуф Якуб бин Ибрахим аль-Куфи (умер в 182/798). В период правления Харуна ар-Рашида он был назначен самым главным судьёй. Он сыграл огромную роль в развитии ханафитского мазхаба, в распространении и практическом применении основных его методов. Его книга «Китабуль-харадж» посвящена вопросам торговли и налогообложения.

Имам Мухаммад бин Хасан аш-Шайбани первые уроки получил у Имама Абу Ханифы. Позднее он доработал все недочеты Абу Юсуфа. Его перу принадлежат самые достоверные книги ханафитов «Захирур-ривая».

Имам Зуфар бин аль-Хузайль бин Кайс (умер в 158/775). Родился в Исфахане и умер в Басре. Наряду с фикхом, он был известным знатоком хадисов и достиг совершенства в «иджтихаде рай». С большим успехом применял метод кыяса. Был «мутлак муджтахид».

Хасан бин Зияд аль-Лулуи (умер в 184/800). Был сначала учеником Абу Ханифы, затем учился у Абу Юсуфа и Имама Мухаммада. Приобрел известность благодаря своим глубоким познаниям в хадисах и передачей взглядов Абу Ханифы. Однако мнения и суждения Имама Зуфара и Имама Хасана ибн Зияда не вошли в книгу «Захирур-ривая».

В знак признания и глубокого уважения к Абу Ханифе, его ученики и последователи считали его своим «имамом» (лидером) и называли «Имам А'зам» (величайший имам). Религиозно-правовую школу, которую он разработал и развил, называют по его имени «мазхаб Ханафи», а тех, кто является приверженцем этой школы, называют ханафитами. Это направление зародилось сначала в Ираке и затем распространилось в разных частях света. В период правления Аббасидов, особенно начиная с того времени, как Абу Юсуф стал главным кады (судьёй) государства, всюду стали входить в практику положения мазхаба Ханафи. Особенно широкое распространение этот мазхаб получил среди тюрков, на Балканах и в Анатолии, в России и среднеазиатских странах СНГ.

2. Малик бин Анас (рахматуллахи алейхи)

Он родился в Медине в 93 году хиджры и умер там же в 179 году хиджры. Маликитский мазхаб берет свое название от его имени. Так как Имам Малик получил свое образование в Медине и внес весомый вклад в развитие исламских наук, его называли «Имам страны хижры».

В знак уважения к пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), который похоронен в Медине, Имам Малик никогда не ездил в городе верхом на лошади. Когда его сильно обидел правитель города Джафар бин Сулейман, происходивший из рода Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), Имам Малик не стал держать на него зла и тут же простил, сказав: «Я не хочу в Судный день судиться с потомками Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)».

Имам Малик получил свое образование у известных ученых Медины. Долгое время посещал уроки Абдуррахмана бин Хурмуза. Его наставником по фикху был Рабиа бин Абдуррахман. Имам Малик был лучшим знатоком хадисов и фикха. Его книга «аль-Муватта» является сборником хадисов и серьезным трудом по фикху. Особенностью его методики иджтихада было использование в качестве доказательства сунны, поведения жителей Медины, истихсана, масалихи мурсала. Кроме того, он часто обращался и к высказываниям сподвижников, но при условии, если цепь передатчиков не вызывала у него сомнений.

Его знаменитые ученики:

Абдуррахман бин аль-Касым (умер в 132/749). В течение двадцати лет брал у Имама Малика уроки по фикху. Затем учился у аль-Лейса бин Саддана (умер в 175/791). Написал самое знаменитое произведение по маликитскому фикху «аль-Мудаввана».

Яхья бин Яхья (умер в 234/849). Ученый-правовед, содействовавший распространению маликитского мазбаха в Андалузии. Он углубил знания фикха, обучаясь у Ашхаба бин Абдульазиза (умер 204/819), Малика и аль-Лейса.

Сначала принципы маликитского мазхаба практиковались среди жителей Хиджаза, но в дальнейшем через паломников распространились по Северной Африке и Андалузии.

3. Имам Шафии (рахматуллахи алейхи)

Его полное имя Абу Абдуллах Мухаммад бин Идрис аль-Курайши аль-Хашими. Его родословная восходит к прапрадеду Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) – Абд Манафу. Родился Имам Шафии в Палестине в 150 году хиджры и умер в 204 в Египте.

Еще маленьким он выучил наизусть весь Коран. Долгое время жил среди племени Хузайл в долине близ Мекки. Это племя говорило на чистом арабском языке, и здесь имам Шафии изучил искусство стихосложения и древнеарабскую литературу. Позднее брал уроки у самых знаменитых ученых Мекки, Медины и Ирака. У Имама Малика слушал чтение его книги «Муватта». Изучал хадисы у Суфьяна бин Уйайна (умер в 198/813). Известны следующие произведения Имама Шафии: «ар-Рисаля», «аль-Хужжа» и «аль-Умм».

Имам Шафии имел много учеников. Вот имена некоторых из них:

Юсуф бин Яхья аль-Бувайти (умер в 231/845), аль-Хасан бин Мухаммад аз-Зафарани (умер в 260/874), Ибрахим бин Яхья аль-Музани (умер 264/877).

В 195/810 году Имам Шафии прибыл в Багдад и, пробыв здесь около двух лет, вернулся в Мекку. В 198/813 году вновь приехал в Багдад, однако на этот раз прожил там всего два месяца и направился в Египет. Во время пребывания в Багдаде Имам Шафии встречался с учеником Абу Ханифы Имамом Мухаммадом и основателем ханбалитского мазхаба Ахмадом бин Ханбалем и другими учеными-факихами.

Шафиитский мазхаб сначала распространился в Египте, затем в некоторых областях Сирии, Йемена, Ирака, Хорасана. В наше время этот мазхаб распространен в Ираке, Сирии и на юге Анатолии, в России – преимущественно на Кавказе.

4. Ахмад бин Ханбаль (рахматуллахи алейхи)

Его полное имя Ахмад бин Ханбаль аш-Шайбани. Родился в Багдаде в 164/780 году. Там же умер в 241/855 году. Ханбалитский мазхаб назван в его честь, так как он является его основателем. В юности много путешествовал, чтобы углубить свои знания. Испытывал большой интерес к хадисам и ради их сбора ездил в Куфу, Басру, Мекку, Медину, Шам, Йемен и аль-Джазиру. Долгое время был учеником Имама Шафии.

Знаменитые мухадисы, как Бухари и Муслим, а также ученые их уровня, записывали хадисы со слов Ахмада бин Ханбаля. А его ученики изучали его методы вынесения заключения, используя его опыт. Также они часто задавали ему вопросы, на которые он давал подробные ответы. Самое знаменитое произведение Ахмада бин Ханбаля «Муснад» включает около 30 тысяч хадисов.

Его старший сын Салих бин Ахмад (умер в 266 году) тоже стал известным ученым. Изучал фикх у своего отца и у других ученых, своих современников. Впоследствии сам обучал людей по мазхабу Ханбаля.

Ученики Ахмада бин Ханбаля: Абу Бакр аль-Арсам (умер в 273), Ахмад бин Мухаммад бин аль-Хаджаж (умер в 274) и Ибрахим бин Исхак аль-Харби (умер в 285).

С - Мазхабы И’тикади (Теоретические Направления)

Слово «’итикад» означает «вера». Веру во что-нибудь, подтверждение какого-либо сообщения или следование какому-либо направлению, называется «’акыда». Множ. форма «’акаид». Иман и итикад – слова синонимы. Иман – это принятие сердцем религии Аллаха, то есть подтверждение всего, что сообщил Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Чтобы к человеку относились как к мусульманину, он должен открыто заявить об этом или показать это поступками.

’Акида изучает не формы ибады и ритуальных действий, а правила и положения, относящиеся к вероучению. Система верования Ислама сформулирована в ду’а «аманту» (я уверовал). Это вера в Аллаха, ангелов, Книги, пророков, Судный день, предопределение, в то, что добро и зло происходят по воле Аллаха.

В первые годы зарождения Ислама, в «’аср са’адат» (эпоху благоденствия), при жизни пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) акыда, как и другие виды знаний, еще не оформилась и не выделилась в отдельный раздел науки. Так как в то время Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) приходили божественные откровения, и при возникновении какого-либо затруднения люди сразу обращались к нему. Возникающий вопрос быстро решался в свете посланий Аллаха. Как это было во всех вопросах, сподвижники, беспрекословно верили в каждое слово пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и полностью подчинялись его воле. Они принимали его учение и принципы без всяких возражений и сомнений. Когда язычники стали издеваться над рассказом Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) о «ми’радже»[124] и спросили о достоверности его слов у Абу Бакра (радыйаллаху анху), он с уверенностью ответил: «Если Мухаммад сказал, что он был в ми’радже, то это правда! Я верю в это, я верю во все, что ниспосылается ему от Аллаха».

Когда некоторые сподвижники стали спорить о предопределении, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил им вступать в споры на эту тему. Это объясняется тем, что не все положения веры можно понять разумом. Нужно беспрекословно верить в то, что он сообщил, и без всяких сомнений принимать.

После смерти пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) божественные откровения прекратились, но, невзирая ни на что, сподвижники продолжали сохранять чистые и светлые принципы Ислама. С расширением территорий исламского государства, с развитием культурно-экономических отношений возникли множество вопросов и проблем. Например, форма выбора халифа, история «Хакем» в период правления Али (радыйаллаху анху), или считается ли совершивший смертный грех мусульманином или нет?[125] и многое другое.

124 Ми’радж (аль-исра валь-ми’радж) – чудесное путешествие Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) из Мекки в Иерусалим, а оттуда к небесному престолу Аллаха.

125 Шарафуддин Гольжук, Ислам акаиды, Конья, 1989.

Первое поколение праведных мусульман – «асхабы» и «табиины» – верило во все, при этом не подвергая сомнению, не допуская рассуждений и толкований по принципиальным вопросам Ислама. Это поколение носит название «салафия». Например, про аят Корана: **«Милосердный утвердился на Троне»**[126] они говорили: «Да, у Аллаха есть трон, но мы не знаем, что он (трон) представляет собой». Про аят: **«И Рука Аллаха – над их руками»**[127] они говорили: «Воистину, у Аллаха есть руки, но мы не знаем, каковы они».

Ученые, появившиеся позднее, стали утверждать, что эти аяты имеют переносное значение. То, что Аллах восседает на троне, означает Его бесконечное могущество. Руки Аллаха означают Его силу и мощь. Выдвигая такую гипотезу, они приводили аят: **«И ничего, подобного Ему, не существует»**[128]**.**

Далее будет рассказано о двух мазхабах в вероучении (акыде).

1. Мазхаб Матуриди

Основатель этого мазхаба Абу Мансур Мухаммад родился в селе Матуриди близ Самарканда, умер в 333/944.

В те времена многие народы принимали Ислам, что значительно обогащало мусульманскую культуру. Тогда же много трудов по древнегреческой и индийской философии переводилось на арабский язык. Но все это имело и оборотную сторону, т. к. среди людей распространялись различные взгляды и теории. (В этом таились большие опасности для неподготовленных и не имеющих знаний). Поэтому возникла необходимость сохранить и защитить законы Ислама. Для этого требовалось использовать силу логики и аналитическое мышление. Новый раздел науки, предназначенный для сохранения исламской веры, назвали «калям». На латыни этот термин имеет название «теология». Абу Мансур Мухаммад Матуриди стал знаменитым теологом того времени. Он толковал вероучение согласно положениям Корана и сунны. При этом он использовал логику и аналитический метод мышления. Таким образом, он сделал огромный

---

126 Сура Таха, 20/5; аль-А`раф, 7/54; ат-Тауба, 9/129; Юнус, 10/3; ар-Рад, 13/2; аль-Фуркан, 25/59.

127 Сура аль-Фатх, 48/10; Али Имран, 3/73; аль-Маида, 5/64; аль-Хадид, 57/29.

128 Сура аш-Шура, 42/11; аль-Ихляс, 112/4.

вклад в дело защиты Ислама и оградил основные его принципы от искажений, став в Мавераუннахре Имамом ханафитов в области и’тикада.

Принципы итикада Матуриди изложены в книге Абу Ханифы «аль-Фикхуль-Акбар». В этом труде рассматриваются главные положения веры и даются разъяснения наиболее сложных сторон религии. Это объясняется тем, что Абу Ханифа сначала изучал «калям» и только потом стал заниматься фикхом. Известны пять его произведений: «аль-Фикхуль-Акбар», «ар-Рисаля», «аль-Фикхуль-Абсат», «Китабуль-алим» и «аль-Васия»[129].

После Имама Матуриди ханафитов стали называть и матуридитами, так как все ханафиты, особенно тюрки, стали приверженцами Имама Матуриди. Известны два фундаментальных труда Матуриди:

1. «Китабут-таухид». В этом произведении Имам Матуриди отстаивает принципы Ислама и старается очистить страницы Ислама от ошибочных взглядов. Издано в Египте ученым Фатхуллахом Хулайфом[130]. Матуриди приложил все возможные усилия, чтобы показать ошибочные взгляды мутазилитов. И в форме ответов на возражения лидера мутазилитов написал небольшие критические статьи[131]. Кроме того, Имам Матуриди боролся с Кармати и Рафидитами.

2. «Та’вилатуль-Кур’ан». Это произведение представляет собой толкование аятов Корана, для того чтобы обосновать доводы ахлус-сунна. При этом автор опирался на логику и достоверные доказательства, восходящие к авторитетным источникам. Вопросы раскрыты в легкой и доступной форме. При необходимости он обращался и к другим школам, приводя их доводы в своем произведении[132].

2. Мазхаб Аш’ари

Абуль-Хасан аль-Аш’ари считается вторым имамом итикада ахлус-сунна. Родился он в 260/873 году в городе Басра. Умер там же в 324/935 или в 330/941 году. Настоящее его имя Али, а отца звали Исмаил. Сначала Имам

129 Камаладдин Баязи собрал эти пять трудов Абу Ханифы и в 1949, в Египте издал в одном томе под названием «Ишаратуль-марам мин ибаратиль-Имам».

130 Матуриди, Китабут-таухид, напечатано Фатхуллахом Хулайфом, Бейрут, 1970.

131 Кемал Ишик, Матуридинин келам системинде иман, Аллах ва пайгамберлик анлаиши, Анк - ра, 1980, стр. 19.

132 Кемал Ишик, Матуридинин келам системинде иман, Аллах ва пайгамберлик анлаиши, Анк - ра, 1980, стр. 18.

Ашари придерживался взглядов мутазилитов и до сорока лет следовал этому направлению. Но однажды ночью ему приснился Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), и тогда он понял, что идет по ложному пути. Именно в это время он задал некоторые вопросы своему учителю Абу Али аль-Джуббаи, на которые тот не смог ответить. После чего Ашари оставил мутазилитов.

В дальнейшем Имам Ашари разработал новую методику каляма, основной принцип которой заключался в том, чтобы разъяснить божественные откровения на основе размышления. Имам Ашари стал защитником взглядов ахлус-сунны и в этом отношении полностью разделял взгляды своего современника Имама Матуриди. Разумеется, у них были небольшие расхождения, но они были не столь существенны. Например, Матуриди утверждал, что «иман» (вера) в душе вечна и остается неизменной, тогда как Ашари говорил, что иман имеет свойство усиливаться или ослабляться.

Маликиты и шафииты приняли учение Ашари, а ханбалиты считают, что фикх и итикад едины. Они не стали придерживаться какого-либо мазхаба, кроме ханбалитского.

Известны такие произведения Имама Ашари:

1. «Макалатуль-исламийин». В этой книге Ашари описывает мазхабы, давая им взвешенную оценку, не обвиняя ахлу-кыблу в неверии, и следует среднему пути.

2. «аль-Ибана ан усулид-диана». В этом произведении ученый раскрывает проблемы каляма: можно ли видеть Аллаха? Каким образом говорит Аллах? Место Его пребывания. Его сыфаты. Жизненный удел и смерть человека, истина и заблуждения.

3. «ар-Рисаля фи истихсаниль-хавз». В этой книге Ашари, опираясь на аяты и хадисы, отвечает на нападки тех, кто обвинял его в ереси «бид'ат» (нововведение). Он доказывает, что использование логического мышления дозволено самой сутью религии.

4. «аль-Люма». Одно из важных произведений Ашари, где изложены его взгляды и мнения в отношении «калям».

Имам Матуриди и Имам Ашари приложили все возможные силы, чтобы поставить заслон различным вредным мыслям и убеждениям. И, благодаря неустанной борьбе этих ученых, исламский мир был сохранен от разногласий и противоречий.

V. ОБЯЗАННОСТИ МУКАЛЛЯФА

«Мукалляф» переводится как «человек, который обязан выполнять определенные действия». В данном случае имеется в виду мусульманин, достигший совершеннолетия, находящийся в здравом рассудке, обязанный соблюдать религиозные предписания побудительного или воспрещающего характера. Слова, поступки и действия тех людей, которые имеют право на свободу в действиях, должны соответствовать законам Ислама. «Аф'ал мукаллифин», упоминаемые в книгах по фикху, означают действия мукалляфа.

Этих действий восемь: фард, ваджиб, сунна, мустахаб, мубах, харам, макрух и муфсид. Это подразделение соответствует ханафитскому мазхабу, в других мазхабах этих действий пять: фард, мандуб, харам, макрух и мубах.

А - Фард

Фард – это то, выполнение чего является обязательным, о чем имеются ясные и четкие указания в Коране и сунне. Повеления или предписания обретают статус фарда в том случае, когда по этому поводу существуют аяты, «мутаватир» или «машхур» хадисы, иджма. Например, пятикратное совершение намаза, выплата закята, хадж и чтение аятов из Корана во время намаза. На это есть множество аятов. Кроме того, есть множество хадисов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), имеющих степень «мутаватир» и «машхур», передающих его высказывания и поступки.

Во многих аятах Корана повелевается:

«Выстаивайте молитву и давайте закят»[133]**.**

---

133 Сура аль-Бакара, 2/43, 83, 110; ан-Ниса, 4/77; 103; аль-Хадж, 22, 78; ан-Нур, 24/56.

О чтении Корана во время намаза известен такой аят:

«Читайте из Корана то, что вам легко»[134]**.**

«Фард» обязателен для выполнения. Кто не выполняет фард, заслуживает сурового наказания; кто отрицает фард или обязательность фарда, считается неверным.

Фарды бывают двух видов:

1. Фард-’айн – фарды, которые должен выполнять каждый мусульманин. Даже если часть людей выполнит эти предписания, то и все остальные в любом случае обязаны выполнить это предписание. Это пятикратный намаз, пост во время месяца Рамадан, закят и хадж.

2. Фард-кифайа – это фард, обязательный не для каждого, а для общины мусульман. Если несколько людей из общины выполнят предписания шариата, то эта обязанность снимается с других. Например, совершение джихада, заучивание Корана наизусть, обучение, свидетельствование во время судебных процессов, призыв к добру и удерживание людей от зла, обучение необходимым профессиям и совершение джаназа-намаза. «Саваб»[135] за выполнение фарда кифайа получает только тот, кто выполнил их. Но если эти фарды не выполнил никто, то грех ложится на всю общину.

В некоторых случаях фард-кифайа может стать фардом-айн. Например, если в местности есть только один врач, то лечение людей становится для него фардом-айн. Также бывает в тех случаях, когда есть только один свидетель какого-либо преступления[136].

Б - Ваджиб

По мнению большинства мусульманских ученых-правоведов, «фард» и «ваджиб» – слова-синонимы. Однако по Ханафискому мазхабу, фард и ваджиб имеют различия. «Ваджиб» – то, выполнение чего необходимо, но, в отличие от фарда, имеет не такие сильные и четкие доказательства о его обязательности. Например, «садакатуль-фитр», курбан, намазы «витр» и

---

134 Сура аль-Муззаммиль, 73/20.

135 «Саваб» – награда за благочестивые деяния.

136 Таханави, Кашшаф, 2/1126; Майдани, Любаб, 1/6; Умар Насухи Билмен, Истилахат-и фикхие камуси, Стамбул, 1967, 1/33.

праздничные, чтение во время намаза суры «аль-Фатиха» по Ханафи является ваджибом, так как выполнение всех этих благочестивых поступков стало обязательным на основании «хабару вахид».

«Хукмуль-ваджиб» (положение о ваджибе). Выполнение ваджиба обязательно. Кто преднамеренно не будет выполнять, тот заслуживает наказания. Если кто-либо будет отрицать обязательность ваджиба, выходит из религии, впадая в заблуждение. Умышленное невыполнение одного из ваджибов намаза считается «тахриман макрух»[137]. Но в случае ошибки или непреднамеренного невыполнения одного из ваджибов в намазе, требуется сделать «сажда саху»[138], тогда как при невыполнении фарда нарушается намаз. Это подобно невыполнению одного из обязательных условий намаза.

Ваджиб становится обязательным в тех случаях, когда необходимость выполнения установлена, но эта необходимость основана на предполагаемых доказательствах. Это может быть аят или хадис, которому дано толкование, или имеющий такое значение, которое предполагает различное понимание. Например, аят Корана:

«Так совершай обрядовую молитву и закалывай [жертвенное животное]»[139].

Данное повеление – совершить праздничный намаз и принести в жертву животное – обращено к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), то есть выполнение данного повеления для него является фардом. Однако не ясно, касается ли это приказание только одного Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) или всех мусульман. Преобладает точка зрения, что это приказание касается всех мусульман. Таким образом, такие повеления, имеющие более ясные сведения из сунны, но обязательность которых точно не установлена требованием аята, и поэтому не достигшие степени фарда, называются ваджибом[140].

137 Объяснение будет дано в следующих главах.

138 Совершение двукратного земного поклона в качестве восполнения недостатка или ошибки в намазе.

139 Сура аль-Каусар, 108/2.

140 Алмалылы, Хак дини Куран дили, Стамбул, 1938, 8/6200; Зекиуддин Шабан, Усулуль-фикх, перевод Кафи Донмез, Анкара, 1990, стр. 207-213.

Намаз без чтения Корана считается недействительным, ибо в повелении: **«Так читайте же то, что вам легко из Корана»**[141] подразумевает обязательность, но при этом пренебрежение чтением суры «аль-Фатиха» не может являться причиной нарушения условий намаза. То есть, если при выполнении намаза не прочитать «аль-Фатиху», намаз в любом случае считается действительным. Это объясняется тем, что предписание чтения этой суры опирается на предполагаемом доказательстве. По этому поводу известен хадис Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Намаз того, кто не прочитал суру «аль-Фатиха», считается недействительным»*[142]. Этот хабаруль-вахид имеет двоякий смысл. Можно понять как: «намаз без чтения Фатихи недействителен», но можно понять по-другому: «без чтения Фатихи намаз не может являться совершенным (прекрасным)».

Г - Сунна

Это слово переводится с арабского языка, как: «прекрасный нрав», «хороший характер», «путь». Как термин, означает законы Аллаха, привычное направление. Значение сунны как положительного или отрицательного направления можно понять из следующего хадиса.

«Кто станет зачинателем хорошей сунны, на его счет запишется столько благих дел, сколько совершил он и все его последователи. А кто первым станет зачинателем дурной сунны, то на его счет запишутся все его грехи, и грехи всех людей, последовавших его примеру»[143].

В фикхе «сунна» означает слова, поступки и «такрир»[144] пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Сунна делится на три вида: «муаккада», «гайру муаккада» и «сунна заваид».

1. Сунна муаккада. Это такие деяния, которые Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал постоянно, за исключением редких случаев. Но эти поступки не относятся к разряду неукоснительно-обязательных, как фарды и ваджибы. Невыполнение этого вида сунны не влечет на-

141 Сура аль-Муззаммиль, 73/20.

142 Тирмизи, Мавакытус-салят, 69, 115; ибн Маджа, Икама, 11.

143 Муслим, Ильм, 15; Закят, 69; ибн Маджа, Мукаддима, 14; Дарими, Мукаддима, 44.

144 Выше пояснялось значение этого термина.

казания, но порицается. Это сунны утреннего, обеденного и вечернего намазов, промывание рта водой во время совершения омовения. Такие сунны еще называют «суннатуль-худа».

2. Сунна гайру муаккада. Это поступки, которые Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал часто, но не всегда. Это начальные сунны намазов «аль-аср» и «аль-иша». Эти сунны называют еще «мустахаб» или «мандуб».

Кто выполняет эти сунны, будет вознагражден, а кто пренебрегает ими, не будет наказан.

3. Сунна завaид. Это обычные поступки, совершаемые пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), которые присущи всем людям и не имеют религиозной направленности. К ним относятся прием пищи, одевание, предпочтение белых цветов, окраска волос и бороды хной.

Хукмуль-заваид (положение сунны заваид). Если мусульманин из-за любви и почтения к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) будет также питаться, одеваться, то тем самым совершит благое дело. Невыполнение сунны заваид не осуждается.

Представители других мазхабов, кроме ханафитского, считают, что все эти три вида сунны не относятся к разряду обязательных, как фарды и ваджибы, то есть, нет никаких четких и ясных повелений о неукоснительном их исполнении. Поэтому для них они применили термин «мандуб». Например, кредитование или выдача ссуды на длительный срок. В Коране содержится примечание, согласно которому такие виды сделок необходимо скреплять письменно, однако это не прямое указание, а скорее – рекомендация. Исходя из этого, ученые отнесли данный аят к группе «мандуб», глубже поясняющей положения сунны.

Д - Мустахаб

Терминологическое значение слова: «прекрасный, предпочтительный, желательный, считающийся хорошим». Поступки, которые Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) временами совершал, временами – нет, полюбившиеся «салафус-салихин» (праведным предшественникам) и

поэтому совершаемые ими, называются «мустахаб». Это некоторые виды намазов-нафиль и дополнительные виды постов. Есть действия, которые не относятся к фардам, ваджибам и сунне, но благочестивые по своей сути. Например, совершение утреннего намаза после окончательного рассвета; откладывание в жаркое время года совершение обеденного намаза на более позднее время, когда немного спадет жара; стремление выполнить вечерний намаз сразу же после захода солнца; при совершении намаза застегивать пуговицы верхней одежды.

Хукмуль-мустахаб (положение о мустахабе). За совершение мустахаба мусульманин получает саваб, за невыполнение не получает порицания или наказания. Известный ученый-факих ибн Абидин отмечал, что мандуб, мустахаб, нафиль и татавву – это синонимы, невыполнение их означает отказ от предпочтительного, иногда является макрух[145].

E - Мубах

Действия, совершение и несовершение которых оставлены Аллахом и Его Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) на усмотрение мусульманина. Синонимами мубах являются халяль, джаиз и мутлак.

Основа каждой вещи – быть мубах. Все, что не запрещено положениями Корана и сунны, является халяль.

«Он – Тот, Кто сотворил для ваших нужд все сущее на сей земле»[146].

«Неужто вам не ясно, что Аллах на службу вам поставил все, что (пребывает) **на земле и в небесах»[147].**

Из этих аятов следует, что Аллах все сущее создал для человека. Все, что не запрещается прямыми указаниями аятов и хадисов, разрешено к использованию и употреблению. Все это полезные вещи для людей, в то время как харам является вредным, заключает опасности и неприятности.

Определить, что является мубах и халяль, можно следующими путями:

145 Ибн Абидин, Раддуль-Мухтар, 1/115.

146 Сура аль-Бакара, 2/29.

147 Сура Лукман, 31/20.

1. Когда данная вещь халяль и разрешена положением аятов и хадисов. В Коране повелевается следующее:

«Сегодня дозволены вам прекрасные яства. Пища людей Писания дозволена вам, а ваша пища дозволена им.»[148].

Дозволенность чего-либо связана со временем и видом действия. Например, установление постоянного времени для приема пищи является мубах. В любое время человек может заключить брак с женщиной, женитьба на которой дозволяется религиозными положениями. Каждый может развлекаться, но при этом запрещается все время проводить в праздности.

2. Указание, что данная вещь не запрещена. Если в нассах (аятах и хадисах) не сообщается о том, что действие греховно или неодобряемо, то это свидетельствует о том, что оно является халяль. В Коране повелевается следующее:

«Воистину, [Аллах] запретил Вам [есть] мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что заколото без произнесения имени Аллаха. Если же кто-либо вынужден съесть это по необходимости, не будучи нечестивцем и преступающим свой долг, то нет на нем греха. Воистину, Аллах — прощающий, милосердный.»[149].

«Нет на вас греха, если вы намекнете вдовам [о желании] посвататься к ним или же умолчите об этом. Аллах знает, что вы будете думать о них. Не обещайте им втайне от других ничего, а только ведите любезные речи [намеками и за завесой]. Не намеревайтесь заключить брачный союз, пока не истечет установленный срок (т.е. четыре месяца и десять дней). Знайте, Аллаху ведомо то, что в ваших душах, так берегитесь Его! [Но также] знайте, что Аллах — прощающий и снисходительный.»[150].

«Греха не будет на слепом, ни на хромом, ни на больном, греха не будет и на вас, коль вы едите в ваших собственных домах»[151].

148 Сура аль-Маида, 5/5.

149 Сура аль-Бакара, 2/173.

150 Сура аль-Бакара, 2/235.

151 Сура ан-Нур, 24/61.

3. Повелительная форма не всегда означает обязательность выполнения того или иного действия. Например: **«Вкушайте то, что даровал вам Аллах в удел»**[152]**.**

4. Иногда бывает, что относительно некоторых вещей или действий невозможно найти какое-либо четкое повеление. Согласно положениям истисхаба, основа всякой вещи – быть мубах.

Хукмуль-мубах (положение о мубахе). Выполнение или невыполнение не влечет за собой ни награды, ни наказания. Эти действия имеют равнозначное значение[153].

Ё- Харам

Действия, совершение которых категорически запрещено религиозными законами. Чтобы что-либо являлось харамом, оно должно быть определено положениями аятов и хадисов в твердой и категоричной форме. Согласно мнению большинства ученых-правоведов, кроме ханафитов, запретность чего-либо допускается и в случае, когда имеется лишь «хабару вахид» (сведения предположительного характера). Тогда как ханафиты считают «тахриман макрух» те действия, которые в категоричной форме указаны в «хабару вахид», а те поступки, которые указаны не столь категорично, – «танзихан макрух».

Введение запрета на что-либо повелением Аллаха и его Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) может иметь различную форму.

1. Путем прямого запрета в Коране.

«Запретны вам в качестве жен ваши матери, дочери, сестры, тетки со стороны отца, тетки со стороны матери, дочери брата, дочери сестры, молочные матери...»[154]**.**

«Вам запрещено [есть] мертвечину, кровь, свинину, а также то, что заколото без упоминания имени Аллаха, [убоину] **удавленную,**

152 Сура аль-Бакара, 2/60.

153 Для более подробных сведений см. Шатыби, аль-Мувафакат, Тижария ва Мунир, ад-Димашк, 1/141, 142; аш-Шавкани, Иршадуль-фухуль, Кахира, 1347, 6; Абу Захра, 57; Закиуддин Шабан, стр. 220-221; аз-Зухайли, аль-Фикхуль Исламия ва адилаттуха, 1/53.

154 Сура ан-Ниса, 4/23..

забитую палками, издохшую при падении [с высоты], убитую рогами и [скотину], **которую задрал хищник…»**[155]**.**

В этих аятах запретность передана в категоричной форме словом «харам».

2. Вначале разрешенное, спустя некоторое время стало запретным. В качестве примера можно привести такой аят:

«Отныне и впредь тебе не дозволено [брать новых] жен»[156]**.**

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Запрещается пользоваться имуществом другого мусульманина без его позволения»[157].

3. С использованием глагола повелительного наклонения:

«И остерегайтесь прелюбодеяния, ибо оно — мерзость и мерзкий путь»[158]**.**

4. Используя выражения, содержащие предупреждение. Например, как в следующем аяте:

«О вы, которые уверовали! Опьяняющий напиток, майсир, [жертвоприношения] **на каменных жертвенниках** [и гадание] **по стрелам — скверные деяния,** [внушаемые] **шайтаном. Сторонитесь этого, быть может, вы преуспеете. »**[159]**.**

В этом аяте глагол «воздержитесь» запрещает совершение этих действий (харам).

Виды Харама

Основанием для запретности чего-либо является вред или опасность, содержащиеся в нем. Вред запрещенной вещи или запрещенного действия заключен в его сути или проявляется косвенным образом. В зависимости от того, является ли нечто харамом по своей сути или косвенно, харам делится на два вида:

---

155 Сура аль-Маида, 5/3.

156 Сура аль-Ахзаб, 33/52.

157 Ахмад ибн Ханбаль, Муснад, 5/72.

158 Сура аль-Исра, 17/32.

159 Сура аль-Маида, 5/90.

1. Харам лизатихи. Это действия, которые запрещены Аллахом и Его Посланником (саллаллаху алейхи ва саллям) изначально, без условий и указания временных рамок. Например, прелюбодеяние, кража, употребление мяса павших животных, заключение брака с лицами, с которыми религия это запрещает. Вред от этих действий заключен в них самих. Эти запреты введены с целью сохранения пяти основ существования человеческого рода: жизни, имущества, разума, религии и продолжения рода.

Положение харама лизатихи. Запрещенные действия считаются незаконными по своей сути. Но совершение этих действий не влечет за собой никаких юридических последствий. Например, прелюбодеяние не может быть причиной для установления кровного родства или права наследства. Так и кража не может служить причиной получения права владения имуществом, приобретенным незаконным путем. Все вышеприведенные виды харама (если не наступит безвыходное положение) никак не могут быть дозволенными.

2. Харам лигайрихи. Это такие действия, которые в принципе дозволены, но в силу некоторых временных обстоятельств, стали запретными. Например, видеть аурат женщины является харамом, так как это может привести к прелюбодеянию. (Однако после заключения брака позволяется смотреть на любую часть тела супруги). А также запрещено мужчинам во время пятничной молитвы совершать куплю-продажу[160]. Но этот запрет распространяется лишь на время пятничной молитвы, так как удерживает некоторых людей от посещения мечети.

Положение харама лигайрихи. Дозволено нарушение этого вида харама при возникновении острой необходимости. Например, как указывалось выше, запрещается видеть аурат чужой женщины, но если возникла острая необходимость во врачебном осмотре, и нет врача-женщины, то разрешается доктору-мужчине провести осмотр.

Синонимом слова «харам» являются слова «ма’сыят» (ослушание), «грех». Кто отрицает харам, тот считается вероотступником[161].

160 Сура аль-Джуму’а, 62/9.

161 Газзали, аль-Мустасфа, Булак, 1322, 2/31; Паздави, Усуль, на полях «Кашфуль-асрар», Ста - бул, 1308; 1/66; Ибн Хумам, ат-Тахрир, Каир, 1316-1317; 1/329; Абу Захра, стр. 432; Закиуддин, Шабан, стр. 215.

Ж - Макрух

Действие, запретность которого установлена повелениями Аллаха и Его Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) не в категоричной форме или в выражениях, имеющих неоднозначный смысл. Между харам и макрух есть нечто общее. И то, и другое означает неприглядные и предосудительные действия. Однако, по Ханафи, у них есть ряд отличий.

Харам – это действия, которые запрещены в четкой и ясной форме повелениями Аллаха и мутаватир - или машхур сунной, тогда как макрух – это запрещенные действия, основаные на тех же доказательствах, но выраженные в более мягкой форме.

Макрух делится на два вида: макрух тахриман и макрух танзихан.

1. Макрух тахриман

Хотя это включает запреты на определенные действия, но эти запреты выражены не в категоричной форме. Если повеление основывается на предположительных доказательствах (слабее машхур), то это относится к макрух тахриман, то есть макрух, близкий к хараму. В качестве примера можно привести следующий хадис. *«Пусть никто, пока ему это не позволит его брат (по вере), не перебивает чужие торги и пусть никто не сватается к засватанной девушке»*[162]. В хадисе выражение: *«Пусть никто не перебивает чужие торги и пусть никто не сватается к засватанной девушке»* носит категоричный характер, и подобные действия строго запрещены. Исходя из формы выражения, эти запрещенные действия должны быть харамом, но так как хадис является «хабару вахид», то положение хадиса относится к группе «тахриман макрух». Кто совершит поступок из этой группы, тот заслуживает наказания, но кто не признает положений этого хадиса, не считается вероотступником.

2. Танзихан макрух

Когда запрет, поставленный повелением Аллаха и Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), носит не столь категорический характер, то действия относятся к «танзихан макрух». Например, употребление чеснока или лука перед посещением мечети. Как известно, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал: *«Кто поел чеснок или лук, пусть сидит дома*

162 Бухари, Никах, 45; Муслим, Бую, 8; Никах, 38, 49, 52, 54, 56.

и не идет в мечеть!»[163]. Этот хадис имеет цель научить людей правилам поведения в обществе, чтобы они не доставляли неудобства другим. Сюда же можно отнести и другие запахи, которые вызывают отвращение у людей. Это может быть запах грязных носков, пота или немытого тела и т. д.

Совершение поступков, входящих в разряд танзихан макрух, не влечет за собой ни наказания, ни порицания, но противоречит общественным нормам поведения. Конечно, поведение человека, старающегося избегать совершения обоих видов макруха, похвально. Все имамы мазхабов, кроме ханафитов, относят все действия, считаемые ханафитами тахриман макрух к разряду харам. Макрух они считают только те действия, которые по сути не содержат в себе запретное (харам).

У ханафитов тахриман макрух является синонимом ваджиба, а танзихан макрух – мандуба[164].

3 - Муфсид

Муфсидом называют такие действия или же недостаток, которые нарушают целостность, правильность ибады или взаимоотношений. Корнем этого слова является имя собственное «фасад». Слова «сихха», «фасад» и «бутлан» связаны между собой. При оценке какого-либо поступка человека разделение его действий на «сахих», «фасид» и «батыл» связано с нарушением или соблюдением правил шариата. Это могут быть разрешенные действия из разряда ибады или муамала. Аллах указывает на ряд условий и правил для совершения таких действий.

Будь то ибада, или муамала, действия, соответствующие правилам и выполненные согласно условиям и правилам, называются «сахих» (правильные). Термины «мутабар», «джаиз» имеют то же смысл.

При оценке ибады слова «фасид» и «батыл» используются в одинаковом смысле. Ибада, совершенная с нарушением одного из обязательных условий, становится «батылом» или «фасидом». Иногда используется выражение «гайри сахих». Например, если при совершении намаза не сделали сажда или совершили намаз без вуду (ритуальное омовение),

163 Бухари, Азан, 160; Абу Дауд, Ат’има, 41.

164 См. ибн Рушд, Бидаятуль-муждтахид, Каир, 1952, 2/167, 168; аз-Зухайли, 1/53, 2/263-264, 4/240; Абу Захра, стр. 45, 46; Закиуддин Шабан, стр. 217.

то есть без соблюдения необходимых условий, то такой намаз считается «фасид». В этом вопросе все мазхабы единодушны.

Согласно мнению большинства ученых-правоведов, так же как во время ибадатов, при нарушении условий термины «фасид» и «батыл» используются в одинаковом значении. При этом не играет существенной роли нарушены условия или основные положения. Например, торговая сделка, заключенная умалишенным или продажа товара, при которой время расчета не определено, не имеют юридической силы. Такие соглашения можно назвать «батыл» или «фасид».

Однако ханафиты в вопросах муамала используют данные термины в разных значениях. Когда недостаток или нарушение основных условий сделки, как при «иджаб» (предложение) и «кабул» (согласие), делает соглашение «батылом», то недостаток, не имеющий отношение к положениям, но присутствующий в одном из ключевых положений, делает эту сделку «фасидом». Так как здесь затронуты основные положения и условия, то такая сделка влечет нежелательные последствия. Например, акт продажи, который осуществлен за какой-либо эквивалент, незнакомый участникам сделки, подобен торговому соглашению с нарушением условий или заключению брака без свидетелей, то есть «фасид акыд», или юридические отношения с заведомо известными нарушениями. Но ханафиты не считают такие сделки «батыл» и обязательно оговаривают определенные требования. Например, если при «фасид акыде» покупатель забрал товар у продавца, и при этом время продажи товара определил неточно, то, в любом случае, покупатель становится собственником товара. А пока нарушение (неопределенность времени) не будет устранено, и соглашение приобретет правильную форму, он не имеет права в полной мере пользоваться товаром. Если при «фасида никах» (сомнительное заключение брака) лица, вступившие в брак, провели вместе брачную ночь, то женщина приобретает право на получение «махра». Но если брак был расторгнут, то для вступления в новый брак ей придется переждать «идда» (три месяца). Если она забеременела, то отцовство ребенка не подлежит сомнению. Однако пока брачный контракт не будет заключен по всем правилам, дальнейшее совместное проживание запрещается. Мужчина имеет полное право не обеспечивать ее, и не может идти речи о наследовании ими имущества друг друга[165].

165 Ас-Сарахси, Мабсут, 13/8; аль-Касани, Бадаиус-санаи, 5/169, 174, 234, 300-304; Ибн Хумам, Фатхуль-Кадир, 5/137, 186, 222; Хамди Дёндюрен, Ислам хухукуна горе алым сатымда кар

VI. АЗИМА И РУХСА

Слово «азима» переводится как «устремиться к чему-либо» или «иметь твердое намерение». Как термин, это слово означает повеления Аллаха, определенные Им изначально и касающиеся всех мукалляфов при любых условиях. Это намаз, пост, хадж и т. д. Сюда же относится запрет на убийство не по праву, употребление спиртных напитков, мяса павших животных, свинины.

«Рухса» с арабского языка переводится как «облегчение». Терминологически означает временные положения, разрешенные вследствии определенных обстоятельств или обусловленные потребностью. Таким образом, «азима» имеет значение общего положения, тогда как «рухса» означает исключительное положение. «Азима» – это общее и нормальное состояние, а «рухса» – необходимость, или нужда. «Рухса» делится на четыре группы:

1. Рухса (разрешение) на совершение харама

Какое-либо запретное действие в случае острой необходимости может быть разрешенным. Например, когда над человеком нависла опасность лишения жизни или какой-то части тела, он может заявить о своем неверии, не поддерживая это сердцем. Данное «рухса» в случае принуждения дозволено Самим Аллахом[166].

Язычники жестоко мучили Аммара ибн Йасира (умер в 34/657 году) и, пока он не произнес ругательство в адрес Мухаммада (саллаллаху алейхи ва

хадлери, Балыкасир, 1984, с. 101-103; Делиллерилейле Ислам хухуку, Стамбул, 1983, 250; Абу Захра, 47; Закиуддин Шабан, 232.

166 Сура ан-Нахль, 16/106.

саллям) и не стал восхвалять их идолов, они не оставляли его в покое. После возвращения Аммар рассказал о случившемся пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), сказав, что при этом он всей душой верил в Аллаха. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел ему: *«Если тебя снова начнут мучить, ты опять делай то же самое, что и сегодня»*[167].

2. Рухса на нарушение ваджиба

Если выполнение фарда или ваджиба сопряжено с большими трудностями, человек иногда может не придерживаться их. Например, во время месяца Рамадан путешественник или больной человек могут не соблюдать пост. Потом, при наступлении нормальных условий, они могут восполнить (день в день) этот не соблюденный пост. Но при этом следование «азима» гораздо предпочтительнее, так как в продолжении аята, где говорится о разрешении не соблюдать пост, делается оговорка:

«Но кто по своей доброй воле прибавит к этому (другое благо)**, так будет лучше для него»**[168]**.**

3. Рухса на некоторые юридические действия, противоречащие принятым правилам

Например, это продажа товара, которого на момент заключения соглашения нет в наличии. Данная сделка носит название «салям» (деньги сначала – товар потом). Существуют также «акду истисна» (заказ мастеру или художнику на изготовление какой-либо вещи или картины). Так как в любом обществе в этом существует необходимость, то на подобные сделки даны разрешения на основе положении хадисов и «урф». В таких случаях можно воспользоваться рухса, но можно и отказаться.

4. Рухса, отменяющие тяжелые для исполнения положения предыдущих религий

Некоторые религиозные предписания, сложные для выполнения, были упразднены для последователей уммы Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), а другие обязанности были облегчены в значительной

167 Ас-Сарахси, аль-Мабсут, 24/144; Абдульазиз аль-Бухари, Кашфуль-асрар ала усулиль-Паздави, Стамбул, 1308, 2/636, 637.

168 Сура аль-Бакара, 2/184.

мере. Например, обязанность убить себя в качестве расплаты за грехи; совершение молитвы только в специально отведенных для этого местах; запрет на воинские трофеи: все эти предписания имели место в предыдущих религиях, однако впоследствии отменены новыми законами Ислама[169].

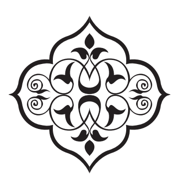
Следующие аяты доказывают, что в ранее существовавших религиозных системах действительно были тяжелые предписания:

«Господи наш! Не возлагай на нас бремя, которое возложил на прежние поколения»[170].

«Освобождает от бремени и оков, которые были наложены на них [прежними законоуставами]**»[171].**

Подобные предписания называют «рухса» условно, так как они тоже являлись положениями Ислама. В предыдуших шариатах они имели законную силу, а теперь нет. И значит нельзя поступать согласно им.

Мы постарались в подробной форме разъяснить некоторые религиозные термины, которые помогают пониманию вопросов, касающихся ибадатов и муамалатов, и получить основные понятия об Исламе. Теперь мы рассмотрим темы по вопросам вероисповедания, представляющим собой основу, благодаря которой наши деяния становятся богоугодными, то есть выполненными правильно, в соответствии с религиозными предписаниями.

169 Сура аль-Бакара, 2/54; Закиуддин Шабан, 223.

170 Сура аль-Бакара, 2/286.

171 Сура аль-А`раф, 7/157.

Вторая часть

ОСНОВЫ ВЕРЫ

- Понятие «иман»
- «Иман» и 32 фарда
- Вера в Аллаха
- Вера в ангелов
- Вера в Книги
- Вера в пророков
- Вера в Судный день
- Вера в «када» и «кадар»

ОСНОВЫ ВЕРЫ

I. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМАНА И ЕГО СУТЬ

А - Понятие имана

Лексически «иман» означает веру во что-то, веру кому-то, подтверждение чего-либо[172]. Итикад и иман являются синонимами и означают «подчиняться», «покоряться» и «склонять голову».

Терминологически слово «иман» означает искреннее верование, принятие религии Аллаха и подтверждение всего, что сообщил пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Но если «иман» подтверждается сердцем, то Ислам требует сообщение этого вслух. Необходимо засвидетельствовать веру, произнеся «Шахаду»[173]. А человека, который в душе верит в Аллаха, и поэтому является уверовавшим, но не показывающего этого ни словами, ни поступками, никто не может считать мусульманином.

Имамы «итикади мазхабов» аль-Матуриди (умер в 333/944 году) и аль-Ашари (умер в 324/936 году) считали достаточным подтверждение веры в душе, однако, по мнению Имама аль-Матуриди, подтверждение чего-либо вслух требуется только в тех вопросах, которые имеют отно-

---

172 Ибн Манзур, Лисануль-араб, 13/21.

173 Шахада – формула, содержащая изложение двух основных догматов Ислама. Текст ее гласит: «Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что поистине, Мухаммад – Посланник Аллаха».

шение к мирским делам. При этом они (имамы) опираются на следующие положения: в Коране выражается недоверие словам лицемеров, которые вслух утверждали, что они являются мусульманами, тогда как душой не верили в Аллаха. Об этом говорит следующий аят:

«О Посланник! Пусть тебя не огорчают те, которые усердствуют в неверии, из числа тех, чьи уста говорят: «Мы уверовали», — в то время как сердца их не уверовали»[174].

Это также подтверждается и другими аятами, в которых говорится, что иман должен прочно утвердиться в душе[175].

С другой стороны, в различных хадисах внимание акцентируется на подтверждении веры сердцем. Доказательством этого является история, случившаяся с Усамой бин Зайдом (умер в 54/674 году). Усама рассказывал: «Как-то Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) отправил нас в военный поход. Ранним утром мы пошли в наступление на род Хурукат племени Джухайни. Я схватил одного из противников, хотя он вскричал: «Нет бога, кроме Аллаха», я подумал, что он это сказал из страха, и убил его. Этот случай заставил меня сильно задуматься. По возвращении я рассказал обо всем Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). В ответ он спросил: «*Ты что, разрезал ему грудь и заглянул в его сердце, решив, правду он говорит или лжет?»*[176].

Потом, чтобы показать, что души людей находятся под властью Аллаха, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил: *«На свете нет ни одной души, которая не была бы между «двумя пальцами» Аллаха. Если Он пожелает, сердце останется пребывать на пути истины или погрязнет во тьме. О Аллах! Ты поворачиваешь сердца туда, куда пожелаешь! Укрепи наши сердца в вере!»*[177].

По мнению Абу Ханифы, его последователя аль-Паздави (умер в 482/1089), ас-Сарахси (умер в 490/1097) и аль-Баяди (умер в 1098/1687), иман – это признание сердцем и подтверждение словами. Так как сокрытие веры или невыполнение религиозных предписаний – разумеется,

174 Сура аль-Маида, 5/41. По этому же вопросу см. другие аяты: сура Юсуф, 12/7; аль-Ан`ам, 6/125; ан-Нахль, 16/106; аль-Худжурат, 49/14.

175 Сура ан-Нахль, 16/106; аль-Мужадала, 58/22.

176 Муслим, Иман, 41; Абу Дауд, Джихад, 95; ибн Маджа, Фитан, 1.

177 Тирмизи, Кадар, 6; ибн Маджа, Мукаддима, 13; Ахмад бин Ханбаль, 3/257.

кроме тех исключительных случаев, как: потеря дара речи или угрозы со стороны врагов, – приводит к двусмысленному пониманию положения человека. Как мы отмечали выше, Имам Матуриди утверждал, что для принятия каких-либо правовых решений необходимо словесное признание человека о приверженности определенной религии[178].

В Коране повелевается следующее:

«Гнев Аллаха падет на тех, кто отрекся от Аллаха»[179].

В этом аяте сообщается, что отрицание Аллаха означает безверие. Исходя из этого, можно однозначно сказать, что иман включает в себя веру сердцем и сообщение этого вслух. По этому поводу Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Мне приказано сражаться с людьми до тех пор, пока они не скажут: «Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – Его Посланник!» И стоит им только сказать это, как они тем самым спасут свою жизнь и сохранят свое имущество, конечно, кроме тех случаев, когда возникает необходимость наказания за нарушение религиозных законов. Все, что скрыто в мыслях, ведомо только Аллаху»[180].

«Если кто-либо, кто имеет в душе веру величиной с горчичное зернышко, скажет «Ля иляха иляллах, Мухаммадур-расулюллах (Нет бога, кроме Аллаха и Мухаммад Его Посланник!)», того спасут от адского пламени»[181].

Имам Шафии (умер в 204/819 году), Имам Малик (умер в 179/795), Ахмад ибн Ханбал (умер в 241/855), ибн Хазм (умер в 456/1064) и ибн Таймия (умер в 728/1328) сформулировали суть имана таким образом:

«Иман – это подтверждение душой того, во что нужно верить, и заявление этого вслух, а также выполнение основных «рукнов» (предпи-

---

178 Али аль-Кари, Шархуль фикхуль-Акбар, Египет, 1323 стр. 10, 76; аз-Забиди, Шарху ихья улумиддин, 2/241; Матуриди, Китабут-Тавхид, публикация Фатхуллаха Хулайфа, Бейрут, 1970, стр. 380; ибн Абидин, Раддуль-Мухтар, Бейрут, 3/283; аль-Баяди, Ишаратуль-марам, стр. 58,59.

179 Сура ан-Нахль, 16/106.

180 Бухари, Джихад, 102; Иман, 17; Муслим, Иман, 8; Абу Дауд, Джихад, 104; Тирмизи, Тафсир, 78; Насаи, Закят, 3.

181 Бухари, Иман, 33; Муслим, Иман, 84; Тирмизи, Джаханнам, 9; ибн Маджа, Зухд, 37.

саний) Ислама». В данном определении явственно прослеживается, что понятие «иман» охватывает еще и практические действия[182]. Но эти ученые имели в виду совершенную веру. Конечно, при этом они не считали того, кто не выполняет обязательные предписания, кафиром (неверным). Известно и другое мнение Имама Ашари об имане. Он говорил, что «иман», кроме веры, включает слова и практические действия. Поэтому «иман» может как усиливаться, так и ослабевать[183].

Всемогущий Аллах определил ряд требований, выполнение которых свидетельствует о религиозных убеждениях человека. Они включают такие условия Ислама: калима-и шахадат, пятикратное выполнение намаза, закят, пост, хадж и т. д. Если кто-либо выполняет эти условия, то он считается му'мином (верующим) со всеми правами мусульманина. Так он может быть имамом (предстоящим) во время намаза, совершать никах с мусульманкой и др. В случае смерти для него совершается джаназа-намаз, и его хоронят на мусульманском кладбище. Все подобные действия усиливают веру, и душа озаряется верой. Ибада также способствует спасению человека от могильных и вечных мук и помогает обретению милости Аллаха.

Б - Понятийная связь имана и ислама

С арабского языка «Ислам» переводится как «подчиняться», «покоряться», «быть мусульманином» или «принимать Ислам». Терминологически «Ислам» означает подчинение воле Аллаха, вера во все, что сообщил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), а также словесное подтверждение всего этого. Исходя из этого определения, Ислам и Иман имеют общий смысл. Кроме того, Ислам употребляется в значении «религия». Наряду с тем, что религию Аллаха называют просто религией (дин), используют еще и названия «миллят», «шариат», «Ислам» или «религия Ислам». С другой стороны, термин «шариат» применяется также в отношении ибады и му'амаля.

---

182 Ашари, Малакат, 1/293; Гурджани, Шархуль-Мавакиф, Стамбул, 1311. Н. 3/151, 7/644; А. Саим Килавуз, Иман куфр синири, Стамбул, 1982, стр. 23.

183 Аль-Гурджани, Шархуль-мавакиф, 3/246.

Известно также, что даже в случае мысленного непризнания истины, слово «Ислам» использовалось в значении физического подчинения. В аяте Корана повелевается следующее:

«Бедуины сказали: «Мы уверовали». Скажи [, Мухаммад]**: «Вы не уверовали и лишь потому говорите: «Мы предались** [Аллаху]**»[184].**

В этом аяте имеются в виду лицемеры, которые, хотя не верили, принародно утверждали свое признание истины.

Что касается нашей темы, Имам Матуриди (умер в 333/944) утверждал: «Хотя в Книге (Коран) и сунне Иман и Ислам употребляются в разном смысле, на самом деле Иман и Ислам имеют общее значение, так как все мазхабы единогласны в том, что если человек лишается веры, то преступает границы Ислама»[185].

На вопросы об Имане, Исламе и Ихсане Умар (радыйаллаху анху) (умер в 23/643) передает ответы, данные Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям) ангелу Джибрилу (алейхиссалям):

«Однажды мы находились в обществе Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), как к нам неожиданно подошел какой-то человек в ослепительно белых одеждах, с иссиня-черными волосами. По его виду нельзя было сказать, что он был в пути, но никто из нас его не знал. Он сел рядом с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) так, что колени их соприкоснулись, положил руки себе на колени и сказал: «О Мухаммад, расскажи мне об Исламе». Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «(Суть) Ислама заключается в том, чтобы засвидетельствовать, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Посланник Аллаха, совершать намаз, давать закят, соблюдать пост в месяц Рамадан и совершать хадж к Дому, если сумеешь сделать это». (Этот человек) сказал: «Ты сказал правду», а мы подивились тому, что он задает (Пророку) вопросы и подтверждает правдивость его слов. (Потом) он сказал: «А теперь расскажи мне об Имане». Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Суть веры заключается в том, чтобы верить в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писания, в Его Посланников и в Последний День, а (также) верить в предопределение добра и зла», и (этот человек

184 Сура аль-Худжурат, 49/14.

185 Аль-Матуриди, стр. 398.

снова) сказал: «Ты сказал правду». (Потом) он сказал: «Расскажи мне об «Ихсане»[186]*. Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: («Суть Ихсана в том,) чтобы поклоняться Аллаху так, будто видишь Его, но хотя ты Его не видишь, то (помня о том, что) Он, поистине, видит тебя». (Потом) он сказал: «(А теперь) расскажи мне об этом Часе»*[187]*. (Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Тот, кого спрашивают о нем, знает не больше задающего вопрос». Он сказал: «Тогда расскажи мне о его признаках». Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: («Признаком приближения этого Часа станет то, что) рабыня родит госпожу, и то, что ты увидишь, как босые, нагие и неимущие пастухи овец будут стараться превзойти друг друга по высоте своих жилищ». Потом (этот человек) ушел, и через некоторое время*[188] *Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил: «О Умар, известно ли тебе, кто задавал эти вопросы?» Я сказал: «Аллах и Посланник Его знают об этом лучше». (Тогда) он сказал: «Поистине, это Джибрил явился к вам, чтобы научить вас вашей религии!»*[189]**.**

Ученый аз-Забади (умер в 1205/1791 году), отметив, что Иман и Ислам слова-синонимы, разъяснил это так:

«Ислам означает покорность, которая реализуется через сердце, слова или физические действия. Вера сердцем – это уверование, словами – это подтверждение, а телом – выполнение религиозных предписаний. Из этих трех видов на самой высшей ступени находится вера сердцем, которая называется Иман. Признание сердцем положений Имана есть Ислам. А словесное подтверждение и практические действия есть результат проявления покорности, скрытой в сердце. Как дерево представляет единое целое с плодами, так и Ислам является выражением всей системы религиозных убеждений[190].

Подводя итог, можно сказать, что, так как словесное подтверждение веры не является основным требованием, то в случае потери дара речи

---

186 «Ихсан». Это слово является производным от арабского глагола «ахсана» (делать что-либо хорошо, совершать благодеяния). В данном случае подразумевается искреннее и осуществляемое должным образом поклонение Аллаху.

187 То есть: о Дне воскрешения.

188 Речь идет о трех днях.

189 Бухари, Иман, 37; Муслим, Иман, 1.

190 аз-Забиди, Шарху Ихья, 2/235, 239; А. Саим Килавуз, Иман куфур синири, стр. 43.

или в случае угрозы, то есть, когда существуют уважительные причины, это не является необходимым условием. Если некто под угрозой увечья или лишения жизни признается в своем неверии (разумеется, только словесно), то он не считается неверным. Когда язычники потребовали, чтобы юноша по имени Аммар отказался от Ислама, молодой человек, не выдержав пыток и истязаний, выполнил их условия. Когда язычники отпустили его, он пришел к Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) и обо всем подробно рассказал. Посланник Аллаха сказал: *«Все тело Аммара, до самых маленьких клеточек, полно веры»*. Затем он повернулся к Аммару и добавил: *«Если они (язычники) будут опять принуждать тебя, можешь повторить все, что ты сказал в этот раз»*[191].

Хоть у человека сильная вера, но такое разрешение (перед лицом серьезной опасности) дано Самим Аллахом[192]. Пример практического использования этого разрешения показан пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям).

Известна и такая история.

Однажды язычники пригрозили двум пленным мусульманам убить их, если они не откажутся от Ислама. Один из них отказался это сделать, и его убили. А второй заявил о своем неверии, и его отпустили. Когда он пришел к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и обо всем честно рассказал, тот сказал: *«Он (убитый) – самый лучший шахид и в Раю будет моим товарищем!»*[193].

Г - Связь имана и амаля

Амаль переводится как «дело», «отношение», «ибада» и «благой поступок». Все виды ибады, межличностные отношения и нравственные нормы, благие действия и благородные поступки, соответствующие воле Аллаха и Его Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям), называются «амалю салих». Поступки, противоречащие божественным законам, называются «амалю гайри салих». Когда пророк Нух (алейхиссалям) мо-

191 ас-Сарахси, Мабсут, Каир, 1324/1331, 24/43.

192 Сура ан-Нахль, 16/106.

193 ас-Сарахси, Мабсут, Каир, 24/144.

лился Аллаху о спасении сына от гибели во время потопа (хотя тот был неверным), Господь повелел Нуху:

«[Аллах] **сказал: «О Нух! Он — не частица твоей семьи. Твоя просьба — неправое дело, не проси Меня о том, чего не разумеешь»**[194]**.**

Согласно убеждениям «ахлюс-сунна валь-джама'а», поступки людей не являются частью имана, то есть, пока человек открыто не заявит о своем неверии, из-за недостатка праведных поступков не может считаться неверным. Он может быть грешником или нарушителем. Если Всевышний Аллах пожелает, то может простить его, но может и сурово наказать.

Во многих аятах Корана говорится: **«А тех, кто верует и делает добро»**[195]**.** Но в этом случае иман и поступки упоминаются раздельно. С другой стороны, некоторые аяты указывают на то, что вполне возможно, чтобы человек верил, но одновременно с этим совершал грехи.

«Если две группы верующих вступают в сражение [между собой]**, то примирите их. Если же одна из них вершит насилие по отношению к другой, то сражайтесь против той, которая несправедлива, пока она не признает веления Аллаха. »**[196]**.**

Как видим, в этом аяте две противоборствующие группы мусульман упоминаются как му'мины, хотя они, сражаясь друг с другом, совершают страшный грех. Это еще раз доказывает, что до тех пор пока кто-либо не посчитает что-либо греховное (запрещенное законами Аллаха) дозволенным, его нельзя считать неверным.

Однако нужно отметить, что иман без амаля (дяния) недостаточен для спасения и обретения вечного счастья. Свет (нур) имана, нашедшего место в сердце человека, необходимо оберегать от внешних воздействий. Его нужно постоянно подкреплять и усиливать, а это достигается поклонениями и другими благочестивыми занятиями.

---

194 Сура Худ, 11/46.

195 Сура аль-Бакара, 2/227; Юнус, 10/9; Худ, 11/23; аль-Анкабут, 29/7; 9, 58; Лукман, 31/8; аль-Аср, 103/3.

196 Сура аль-Худжурат, 49/9.

Вполне возможно, что человечество создано не только для веры, но, посредством праведных деяний, для служения Аллаху. Такой вывод можно сделать, исходя из смысла следующих аятов:

«Я создал джиннов и людей только ради того, чтобы они поклонялись Мне»[197]**.**

«Который сотворил смерть и жизнь, дабы подвергнуть вас испытанию и увидеть, кто же лучше из вас по деяниям.»[198]**.**

Чтобы благие поступки и деяния человека были приняты Аллахом и вознаграждены «савабом»[199], необходимым условием является иман. В таком случае, главное условие – это иман, который включает в себя веру в Аллаха, в ангелов, в Книги, в пророков, в Судный день, в «кадар»[200], в то, что и добро и зло – от Аллаха.

В Коране повелевается:

«Клянусь послеполуденным временем, что люди, несомненно, [понесут] **урон, кроме тех, которые уверовали, вершили добрые деяния и заповедали друг другу истину и терпение»**[201]**.**

«Воистину, от тех, которые не уверовали и умерли неверующими, в искупление грехов не будет принято все золото земли. Уготовано им мучительное наказание, и не будет у них заступников»[202]**.**

Амалю салих (праведные деяния) делятся на два вида:

Первый вид: поступки человека, которые, как поклонения, совершаемые физически, содержат несомненную пользу, прежде всего, для самого себя и способствуют достижению нравственного совершенства. Сюда относятся: намаз, пост, хадж, джихад, борьба с неверием и т. д.

Второй вид: закят и садака[203], которые приносят пользу другим[204].

---

197 Сура аз-Зарият, 51/56.

198 Сура аль-Мульк, 67/2.

199 «Саваб» – вознаграждение от Аллаха.

200 «Кадар» – судьба, предопределение.

201 Сура аль-Аср, 103/1-3.

202 Сура Али Имран, 3/91.

203 Садака – милостыня, пожертвования.

204 Мухаммад Хамди Язар, Хак дини Куран дили, 8/6079-6080.

Д - Иман иджмали и тафсили

Все сообщения, которые Милость для миров пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) получил от Аллаха и передал людям, называются «иману иджмали». Не вдаваясь в подробности, скажем: мы обязаны подтверждать и верить во все, что сообщил нам пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям).

Что касается «иману тафсили», то это означает подтверждение сообщений Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), но при этом нужно их знать подробно, со всеми деталями. Чтобы избавиться от неверия, достаточно «имана иджмали», но, для усиления веры и достижения в этом совершенства, изучение намаза, поста и других видов ибады является обязанностью каждого мусульманина.

Е - Условия, необходимые для действительности имана

Чтобы иман был сильным и действительным, должны быть соблюдены три условия:

1. Верующий никогда не должен впадать в состояние уныния и не терять надежды. После того как человек перед лицом смерти станет свидетелем проявления божественного гнева, его иман не имеет смысла, так как в этом случае он делает выбор не по собственной воле, и считается, что принял истину неосмысленно. Поэтому иман (уверовать) на смертном одре считается недействительным. В аяте Корана повелевается:

«Но не поможет им верование в то время, когда они почувствуют Наше наказание согласно закону Аллаха, который установлен для Его рабов, и тогда неверные будут в убытке»[205].

2. Мусульманин никогда не должен отвергать ни одно из предписаний или требований религии. Поэтому если кто-то, признавая истинность всех пророков, не уверует в пророческую миссию Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), не может считаться мусульманином. Это же касается и тех, кто отвергнет какой-либо фард или по собственной воле начнет поклоняться идолам и, тем самым, приобщит сотоварищей

205 Сура аль-Му’мин, 40/85.

Аллаху. Иман представляет собой единое целое, и отрицание одного из его столпов означает отрицание всей религиозной системы.

Что касается тех, кто, приняв некоторые предписания религии, отвергнет другие, Аллах в Коране повелевает:

«Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников, хотят различать [веру] **Аллаха от** [веры в] **Его посланников, говоря при этом: «Мы веруем в одних [посланников] и не веруем в других» И хотят избрать [**средний] **путь между [верой и неверием], - они и есть подлинно неверующие. И Мы уготовили неверным позорное наказание»**[206]**.**

3. Необходимо признать все положения Ислама и, не проявляя небрежность ни к одному из требований религии, стараться постоянно придерживаться их. Легкомысленный подход к некоторым повелениям и запретам, признание некоторых правил и отрицание других выводит человека из религии.

Ё - Отрицание и признание столпов Ислама

С точки зрения Ислама люди делятся на три вида:

1. Му'мин: человек, который полностью признает основные положения Ислама и старается практически придерживаться всех правил и требований. Такого человека называют му'мином и мусульманином. Можно сказать также, что человек, признающий все шесть столпов имана, выраженных формулой «Аманту», (я уверовал) считается му'мином.

2. Кафир – это человек, который не верит в Аллаха и Его Посланников, а также отрицающий хоть один из столпов Ислама. Иногда в отношении такого человека используют слово «мункир». Что касается тех, кто верит в Аллаха, одновременно веря в могущество других существ или преклоняясь перед природными явлениями, их называют «мушриками». В то же время такие люди считаются кафирами. Христиане, которые считают пророка Ису сыном Бога, и верящие в Троицу; иудеи, верящие, что Пророк Узайр – сын Аллаха, в Коране охарактеризованы как мушрики, так и кафиры[207].

---

206 Сура ан-Ниса, 4/150-151.

207 Суры аль-Маида, 5/17, 72, 73; ат-Тауба, 9/30.

3. Муртад. Так называют людей, которые сначала были мусульманами, однако, впоследствии стали неверующими. Муртадом человек может стать из-за отрицания одного или нескольких столпов Ислама[208]. В Коране есть много аятов о муртадах. В одном аяте сообщается следующее:

«Они не перестанут сражаться с вами, пока не отвратят вас от вашей религии, если только смогут. А если кто из вас отвратится от своей веры и умрет неверным, то тщетны деяния таких людей в этой жизни и в будущей. Они — обитатели ада и пребудут в нем навеки»[209].

4. Мунафик – это человек, который не верит в столпы Ислама, однако, вводя в заблуждение верующих, заявляет о своей вере. Часто данный термин употребляется в отношении лицемеров.

Обычно к мунафикам относятся так же, как к истинным мусульманам. Они пользуются всеми правами. Разрешается употреблять в пищу мясо животных, порезанных ими, получать наследство от них, заключать браки с ними, а в случае смерти над ними совершают джаназа-намаз. Но в Судный день мунафики понесут наказание вместе с кафирами[210], так как в различных аятах Корана отмечается, что мунафики по сути те же кафиры. Кроме того, сообщается, что мунафики будут помещены в самые нижайшие уровни Ада. В Коране говорится следующее:

«Среди людей есть такие, которые утверждают: «Мы уверовали в Аллаха и в Судный день». Но они — не верующие.».[211]

«Воистину, мунафики [будут гореть] **в самом нижнем ярусе адского огня. И не найти им заступника.».**[212]

5. Фасик. Так называются порочные люди, грешники, которые не выполняют повеления Аллаха, обладают дурным нравом, и для которых стало нормой совершение недостойных поступков. В фикхе дается следующее определение фасика: «Человек, не выполняющий повеления Аллаха и нарушающий Его законы, совершающий большие грехи или упорно продолжающий совершать мелкие грехи, из-за чего сошедший с истинного пути».

---

208 Ибн Манзур, Лисануль-араб, 3/173; аль-Алемгирие, аль-Фетваи хиндие, Булак, 1310, 2253; ибн Абидин, Раддуль-Мухтар, Бейрут, 3/283.

209 Суры аль-Бакара, 2/217; см. 3/86-90, 106; 4/89; 5/54; 16/106-107; 47/25-28, 32; 60/11.

210 Аль-Матуриди, Китабут-таухид, Бейрут, 1970, стр. 374-375.

211 Сура аль-Бакара, 2/8. См. также суры ан-Нахль, 16/106; аль-Худжурат, 49/14; аль-Мунафикун, 58/16; Тирмизи, Кадер, 6; ибн Маджа, Мукаддима, 13.

212 Сура ан-Ниса, 4/145.

«Фиск» можно разделить на три группы:

1. При знании, что какое-то деяние является греховным, нарушение религиозно-нравственных законов.

2. Упорное совершение одного из запрещенных деяний.

3. Отрицая запретность какого-то поступка, совершать его. Но в этом случае считается, что человек совершил «куфр», что означает обрывание всех связей с религией[213]. Например, отрицая запретность спиртных напитков, употребление их; считать дозволенным для себя совершение прелюбодеяния.

В некоторых аятах Корана слово «фиск» употребляется в общем смысле. Это фиск при совершении хаджа[214], употребление в пищу мяса тех животных, которые зарезаны без поминания имени Аллаха[215]. Данное слово порой употребляется для того, чтобы показать состояние тех, кто оклеветал невинных мусульман[216]. В других аятах слова фиск и куфр употреблены как синонимы. Например:

«Мы и раньше ниспосылали тебе ясные знамения, и не верят в них лишь нечестивцы»[217].

6. ’Асы – это грешник, который ослушался повеления Аллаха и нарушает Его законы. Данное слово употребляется в отношении грешников, не повинующихся Аллаху и Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). В Коране повелевается следующее:

«А того, кто ослушается Аллаха и Его посланника и преступит Его законы, Он ввергнет в адский огонь. Вечно тот в нем пребудет, и уготовано ему унизительное наказание»[218].

Грехи, совершаемые ‘асы, могут быть «сагыр» (небольшие) и «кабир» (большие). Согласно убеждениям ахлюс-сунны, пока человек, совершающий большой грех, признает его запретность, считается му’мином, то есть, считается приверженцем Ислама. В зависимости от вида проступка

---

213 аль-Исфахани, аль-Муфрадат, стр. 572; ар-Рази, ат-Тафсируль кабир, 2/91; Алмалылы, Хак дини Куран дили, 1/282.

214 Сура аль-Бакара, 2/197.

215 Сура аль-Ан`ам, 6/121.

216 Сура ан-Нур, 24/4.

217 Сура аль-Бакара, 2/99; Юнус, 10/33; аль-Маида, 5/81.

218 Сура ан-Ниса, 4/14; см. суры: аль-Ахзаб, 33/36; Марьям, 19/44; аль-Джинн, 72/23; аль-Худжурат, 49/7.

и состояния, он может раскаяться, и Аллах, если пожелает, может простить его. В Коране повелевается следующее:

«Если вы будете избегать больших грехов, которые вам запрещены, то Мы простим ваши [мелкие] **прегрешения и введем вас через врата благословенные»[219].**

В одном из хадисов упоминается о семи больших (смертных) грехах. Это – ширк, сихр[220], убийство невинного человека, посягательство на имущество сироты, риба (ростовщичество), отказ от участия в войне и возведение клеветы на невинную и целомудренную женщину[221]. В дополнение к этим, в других хадисах к большим грехам отнесены следующие: неповиновение родителям, прелюбодеяние, ложное свидетельствование, совершение грехов в Масджидуль-харам[222] и ложная клятва[223].

Известный ученый Абу Талиб аль-Мекки (умер в 386/996 году) утверждал, что больших грехов семнадцать и разделил их на шесть групп:

1. Грехи, связанные с душой: ширк, упорство в совершении грехов, потерять надежду на милость Аллаха или считать себя в полной безопасности от Его гнева.

2. Грехи, связанные с языком: клевета на целомудренных людей, ложное свидетельствование, сихр и ложная клятва.

3. Грехи, связанные с уделом: незаконное использование имущества сирот, ростовщичество и употребление опьянительных напитков.

4. Грехи, связанные с половыми органами: прелюбодеяние, мужеложство, лесбиянство.

5. Грехи, связанные с руками: убийство невинного человека, воровство и кража.

6. Грехи, связанные с телом: неповиновение родителям[224].

---

219 Сура ан-Ниса, 4/31; ан-Наджм, 53/32.

220 «Сихр» – колдовство.

221 Бухари, Васая, 23; Муслим, Иман, 38; Абу Дауд, Васая, 10.

222 Мечеть в Мекке.

223 Бухари, Адаб, 6; Айман, 16; Муслим, Иман, 38; Абу Дауд, Васая, 10; Тирмизи, Тафсир, 5.

224 аль-Мекки, Кутуль-кулуб, Мыср, 1310, 2/148; А. Саим Килавуз, Иман куфр синири, стр. 72.

II. ИМАН И 32 ФАРДА

Предписания религии в форме повеления, требующие обязательного выполнения, называются «фардами». Обязательность фардов доказывается аятами с ясным и четким содержанием, мутаватир и машхур хадисами или посредством иджма. Человек, выполняющий фарды, будет вознагражден, не выполняющий – получит наказания и мучения. Кто отрицает необходимость выполнения фардов, тот не считается мусульманином. В отношении имана, чистоты и ибадата существует 32 фарда, которые обязан соблюдать каждый обладающий здравым умом и достигший совершеннолетия мусульманин. Однако следует отметить, что законы Ислама этими фардами не ограничиваются. Кроме них существуют и другие предписания, связанные с конституционным, уголовным и гражданскими правами, соблюдение которых является обязанностью всех мусульман.

32 фарда включают в себя основные положения, рукны и условия имана, Ислама, «вуду» или «тахарата»[225], «таяммума»[226] и намаза. Сначала мы кратко объясним их, разделив на семь групп, а далее более подробно рассмотрим каждое из них с далилями, рукнами, шартами, суннами и другими положениями мусульманского права.

А - Условия имана

Они представляют собой шесть правил и перечислены в хадисе Джибрила, переданном Умаром (радыйаллаху анху) (умер в 23/643 году):

---

225 «Вуду», «тахарат» – ритуальное омовение.

226 «Таяммум» – ритуальное очищение чистым песком в случае отсутствия воды.

«Иман – значит верить в Аллаха, в Его ангелов, в Книги, в пророков, в Судный день и в то, что добро и зло исходит от Аллаха»[227].

Б - Условия Ислама

Они представляют собой пять основ Ислама. В хадисе о них говорится: *«Ислам воздвигнут на пяти столпах: засвидетельствовать, что нет бога, кроме Аллаха, что Мухаммад – Его раб и Посланник, совершать намаз, выплачивать закят, совершать хадж и во время месяца Рамадан соблюдать пост»*[228].

По акыде позволяется сохранять в тайне условия имана, но условия Ислама направлены на внешнее выражение, поэтому требуют исполнения предписаний физическими или материальными средствами. Можно выполнять их индивидуально и коллективно. В данном случае Ислам является внешним выражением имана в виде религиозных ритуалов и объявлением в обществе своей приверженности к Исламу.

В - Фарды вуду (малое омовение)

Фардов вуду четыре:

1. Умывание лица.

2. Мытье рук, включая локти.

3. Протирание влажными руками одной четвертой части головы.

4. Мытье ног, включая щиколотки.

Вуду является обязательным условием для совершения намаза, прикосновения к Корану и тавафа вокруг Каабы. В Коране Аллах повелевает:

«О вы, которые уверовали! Когда вы приступаете к совершению ритуальной молитвы, то умойте ваши лица и руки до локтей, проведите [мокрой рукой] **по голове и помойте ноги до щиколоток»**[229].

227 Бухари, Иман, 37; Муслим, Иман, 1.

228 Бухари, Иман, 1; Муслим, Иман, 19-22; Тирмизи, Иман, 3; Насаи, Иман, 13.

229 Сура аль-Маида, 5/6.

Г - Фарды гусуля (полное омовение)

Обязательно совершение гусуля после интимной близости, после окончания менструального цикла и послеродовых кровотечений. Для этого нужно сначала прополоскать рот, потом прополоскать нос и после этого полностью вымыть все тело. Всевышний Аллах повелевает следующее:

«А если вы находитесь в ритуальном осквернении, то искупайтесь»[230].

Д - Фарды таяммума

В случае отсутствия воды или невозможности ее использования (из-за болезни или других причин) сначала нужно сделать намерение для совершения таяммума с целью гусуля или вуду и, ударив ладонями по песку, протереть ими лицо, ударив повторно, протереть ими руки до локтей. Таяммум замещает вуду и гусуль. После совершения таяммума мусульманин может выполнять все виды поклонения. В Коране говорится:

«[при этом] не может найти воду, то совершайте омовение чистым песком, обтирая им лицо и руки. »[231].

У таяммума два фарда:

1. Намерение.

2. Два удара по земле ладонями. После первого удара протереть лицо, после второго – руки.

Е - Шарты (условия) намаза

Обязательные условия для совершения намаза называются «шартами намаза». Шартов шесть:

1. Очищение от хадаса. Очищение от состояния ритуального осквернения, после месячных и послеродовых кровотечений. Подобное очищение достигается посредством полного и малого омовения[232].

230 Сура аль-Маида, 5/6.

231 Сура аль-Маида, 5/6.

232 Сура аль-Маида, 5/6.

2. Очищение от наджасы. Очищение от нечистот, которые могут быть на теле, одежде или месте поклонения. Это очищение является главным условием для действительности намаза[233].

3. Сатруль-аурат. Прикрытие аурата. Мужчина должен прикрыть тело от пупка до колена, а женщина – все тело кроме лица, стоп и кистей рук[234].

4. Истикбали-кибла. Быть обращенным в сторону Каабы. В Коране Аллах повелевает:

«Так поверни же свое лицо к Запретной мечети. И где бы вы ни были, поворачивайтесь лицами к ней»[235].

5. «Вакт» (время). Пока не наступило установленное время, совершение намаза не является фардом (обязательным). Время каждого намаза в одном из хадисов определено следующим образом:

«Время «фаджр» (утреннего намаза) продолжается до того момента, как на горизонте покажется край солнца. Время «зухра» (обеденного намаза) начинается с того момента, как солнце начнет скатываться к заходу и продолжается до времени наступления намаза «аср» (полуденный). Время «аср» длится до полного захода солнца. Время «магриба» начинается от захода солнца и длится до исчезновения красноты заката. Время «иша» (ночной) длится до середины ночи (в другом варианте: до самого рассвета)[236].

Намаз «витр» совершается во время намаза иша, обычно сразу после него[237].

6. Ният (намерение). Так как во время наступления времени одного из обязательных намазов можно совершить и другие намазы (дополнительные), необходимо мысленно определить вид намаза, который собираются совершить. Поэтому определение вида намаза и намерение на его совершение являются одним из шартов намаза[238]. Хадис, переданный Умаром (радыйаллаху анху): *«Поступки оцениваются по намерениям»[239],* подчеркивает главный критерий в отношении намерений.

---

233 Сура аль-Муддассир, 74/4; аз-Зухайли, аль-Фикху исламия и адиллаттуха, Дамаск, 1985, 1/871.

234 Сура аль-А`раф, 7/31; аш-Шавкани, Нейлуль-Автар, 2/67; аз-Зейлаи, Насбур Рае, 1/299.

235 Сура аль-Бакара, 2/144.

236 Муслим, Масаджид, 31.

237 Ибн Ханбаль, Муснад, 6/7.

238 Сура аль-Баййина, 98/5.

239 Бухари, Бадуль-вахйи, 1; Муслим, Имара, 155.

Ж - Рукны намаза

Чтобы намаз стал действительным, необходимо соблюсти «рукны (фарды) намаза». Рукнов намаза шесть:

1. Такбиру ифтитах. Такбир в начале намаза, его еще называют тахрим. В Коране повелевается:

«поминал имя своего Господа и совершал обрядовую молитву»[240]**.**

«Встань и увещевай, превозноси своего Господа»[241]**.**

2. Кыям. Совершение намаза стоя. В аяте повелевается:

«Стойте перед Аллахом смиренно»[242]**.**

Обучая одного из своих сподвижников намазу, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел ему: *«Совершай намаз стоя на ногах!»*[243].

3. Кыраат. В первых двух ракаатах намазов-фард, намазов-витр и намазов-нафиль чтение хоть одного аята из Корана является фардом. По этому поводу в Коране повелевается:

«Так читайте же то, что вам легко из него (т. е. Корана)**»**[244]**.**

Объясняя порядок совершения намаза сподвижнику, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел ему: *«Затем прочитай из Корана легкое для тебя место!»*[245].

4. Руку'. Склониться в поясном поклоне, держа руки на коленях. При этом спина и голова должны находиться на одном уровне, то есть спину нужно держать прямо, и голову не опускать ниже уровня плеч. В Коране говорится:

«О вы, которые уверовали! Кланяйтесь»[246]**.**

В хадисе Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) содержится такой совет: *«Затем склонись в поясном поклоне, но так, чтобы тело замерло в покое»*[247].

---

240 Сура аль-А'ля, 87/15.

241 Сура аль-Муддассир, 74/2-3.

242 Сура аль-Бакара, 2/238.

243 Бухари, Таксир, 19; Тирмизи, Мавакыт, 157; Абу Дауд, Салят, 175; Ибн Маджа, Икама, 139.

244 Сура аль-Муззаммиль, 73/20.

245 Бухари, Азан, 95, 122; Муслим, Салят, 45; Тирмизи, Салят, 110.

246 Сура аль-Хадж, 22/77. см. также суры: аль-Бакара, 2/43, 125; Али Имран, 3/43; ал-Маида, 5/55.

247 Бухари, Азан, 95; 122; Истизан, 18, Айман, 15; Муслим, Салят, 45; Тирмизи, Салят, 110.

5. Суджуд. После руку’ нужно припасть к земле таким образом, чтобы лоб, нос, руки, колени и пальцы ног плотно соприкасались с землей, ибо в Коране Аллах повелел:

«О вы, которые уверовали! Кланяйтесь, падайте ниц»[248].

6. Када-и-ахира. «Последнее сидение» в конце намаза, достаточное для чтения «ат-Тахийят». Доказательством служит следующий аят Корана:

«Которые поминают Аллаха и стоя, и сидя, и [лежа] **на боку и размышляют о сотворении небес и земли»[249].**

Разъясняя порядок выполнения намаза Абдуллаху ибн Масуду (радыйаллаху анху), Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Как только ты прочитаешь «ат-Тахийят» или завершишь «када-и-ахира», твой намаз считается законченным полностью»*[250].

Кратко изложив положения 32 фардов, теперь подробно остановиться на каждом из них. Начнем с положений имана и постараемся привести все доводы и источники, на которые опираются ученые при вынесении предписаний.

248 Сура аль-Хадж, 22/77.

249 Сура Али Имран, 3/191.

250 Аш-Шавкани, Нейлуль-Автар, 2/298; аз-Зайлаи, Насбур-Рае, 1/424.

I - ВЕРА В АЛЛАХА

1. Всевышний Аллах и Его прекрасные имена

Вселенную и все сущее создал Аллах, Он охраняет все, управляет всем и дает всему жизнь. У Него нет начала и нет конца. Он есть везде, и Он скрыт от всех. Он мощен над каждой вещью, и Ему ведомо все. Он видит и слышит все. Он делает все, что пожелает. Аллах не обладает физическим телом. Его невозможно представить и нельзя сказать, что Он велик в какой-то степени. Для Аллаха нет никаких границ и никаких единиц сравнения. У Аллаха нет сторон и нет места. Он не на земле и не на небе, Аллах везде. Он вездесущ, и все находится под Его незримым оком. Он видит все, но никто не может видеть Его. Он не похож ни на что, и ничто невозможно сравнить с Ним. Ни одним Своим качеством Он не похож на созданных. Нет в мире ничего подобного Ему. Он – Владыка всего сущего, вся хвала и слава принадлежит Ему, только Он достоин поклонения.

«Лафза ад-Джаляль» выражает значение всех божественных сыфатов. Все совершенные свойства сосредоточены в этом сочетании. Согласно мнению ученых района Дижли (Ефрата), данное сочетание имеет арабское происхождение и не является производным от какого-либо слова. Оно свойственно лишь Всемогущему Аллаху и не имеет ни двойственного, ни множественного числа. Только на разных языках народов мира Всевышнего Аллаха называют по-разному. На тюркском языке называют Танры, на персидском – Худа, на английском – Год, на французском – Дия. Все эти названия не являются собственными именами Аллаха. Они подобны нарицательным именам: Илях, Раб, Ма’буд. В арабском

языке множественная форма слова «Илях» будет «алиха», множественное «Рабб» – «арбаб», персидское «Худа» имеет множественную форму «худаян». Так и тюркские названия имеют следующие множественные формы: «илахтар», «раблер», «ма’будлар» и «танрылар». Поэтому тюркское Танры никак не может заменить имя собственное «Аллах».

Например, если перевести формулу свидетельства веры «Ля иляха илллялах» (нет бога, кроме Аллаха), то данное выражение приобретает форму «Нет другого иляха, кроме Иляха», то есть, если мы слово «Аллах» переведем с помощью слова «илях», то это приводит к неправильному переводу. Это объясняется тем, что «илях» является именем нарицательным, тогда как «Аллах» – имя собственное. Однако все это не говорит о том, что нельзя при переводах использовать другие имена, имея при этом в виду Всемогущего Аллаха. Дозволенность перевода доказывает следующее: в Коране упоминаются девяносто девять имен Аллаха. Об этих именах еще говорится, что самые Прекрасные имена принадлежат только Ему[251]. При возникновении определенной ситуации выбирается имя, наиболее подходящее этому состоянию, и к Аллаху обращаются посредством этого имени. Разумеется, эти имена можно перевести на другие языки. Все эти имена связаны с сыфатами Аллаха и, в основном, образованы из них.

В хадисе, переданном Абу Хурайрой (радыйаллаху анху), говорится, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) однажды сказал:

«У Всемогущего Аллаха девяносто девять имен. Кто будет поминать их, тот обязательно попадет в Рай. Аллах Один, и Он любит единственность»[252].

Обращение к Аллаху посредством этих имен способствует принятию ду’а. В Коране повелевается:

«Аллаху принадлежат прекрасные имена. Так зовите же его этими именами и не водитесь с теми, кто впадает в ересь [, искажая**] Его имена»**[253]**.**

251 Сура аль-А`раф, 7/180; аль-Исра, 17/110; Таха, 20/8; аль-Хашр, 59/24.

252 Бухари, Даават, 68, Таухид, 12, Муслим, Зикр, 2; Тирмизм, Даават, 82.

253 Сура аль-А`раф, 7/180.

В аятах Корана и хадисах Мухаммада (салаллалу алейхи ва саллям) были приведены следующие Прекрасные имена Аллаха:

«Аллах, ар-Рахим, ар-Рахман, аль-Малик, аль-Куддус, ас-Салам, аль-Мумин, аль-Мухаймин, аль-'Азиз, аль-Джаббар, аль-Мутакаббир, аль-Халик, аль-Бари, аль-Мусаввир, аль-Гаффар, аль-Каххар, аль-Ваххаб, ар-Раззак, аль-Фаттах, аль-'Алим, аль-Кабид, аль-Басит, аль-Хафид, ар-Рафи', аль-Му'изз, аль-Музилл, ас-Сами', аль-Басыр, аль-Хакам, аль-'Адл, аль-Латыф, аль-Хабир, аль-Халим, аль-'Азым, аль-Гафур, аш-Шакур, аль-Али, аль-Кабир, аль-Хафиз, аль-Мукит, аль-Хасиб, аль-Джалил, аль-Карим, ар-Ракыб, аль-Муджиб, аль-Васи', аль-Хаким, аль-Вадуд, аль-Маджид, аль-Ваис, аш-Шахид, аль-Хакк, аль-Вакил, аль-Кавий, аль-Матин, аль-Вали, аль-Хамид, аль-Мухсы, аль-Мубдиу, аль-Му'ид, аль-Мухии, аль-Мумит, аль-Хаййу, аль-Каййум, аль-Ваджид, аль-Маджид, аль-Вахид, ас-Самад, аль-Кадир, ал-Муктадир, аль-Макаддим, аль-Муаххир, аль-Авваль, аль-Ахир, аз-Захир, аль-Батын, аль-Вали, аль-Мута'ал, аль-Барру, ат-Тавваб, аль-Мунтакым, аль-'Афувв, ар-Рауф, Маликуль-Мульк, Зуль-Джаляли валь-Икрам, аль-Муксит, аль-Джами', аль-Ганийу, аль-Мугни, аль-Мани', ад-Дарр, ан-Нафи', ан-Нур, аль-Хади, аль-Бади', аль-Бакы, аль-Варис, ар-Рашид, ас-Сабур (Джалля джалялуху)[254].

Стремление к Аллаху, как к священной сущности, заложено в человека с самого рождения. Об этом свидетельствует обучение пророка Адама всем именам и знаниям, и то, что он поставлен наместником Господа на земле, которому даны права действовать от имени Создателя[255].

Разум, который избавлен от такого недостатка, как опрометчивые решения, и обретший способность к здравому рассуждению, не будет испытывать затруднений в познании Аллаха. Особенно большая тяга к этому проявляется в минуты затруднений или одиночества.

Поиски Господа, стремление человека к Аллаху в тяжелых ситуациях и в моменты страха в Коране описываются следующим образом:

«Когда человека поражает горе, он взывает к Нам и лежа, и сидя, и стоя. Когда же Мы избавляем его от беды, он уходит, как будто и не

254 Шестнадцать этих имен упомянуты в суре аль-Хашр 59/23-24. Что касается остальных, то можно обратиться к произведению Мухаммада Фуада Абдульбаки «аль-Му'джамуль-муфахрас ли Альфазиль-Куръан». Для понимания значений имен см. Осман Четин, Шамиль Ислам Ансиклопедиси, статья «аль-Асмауль-хусна», Стамбул 1990.

255 Сура аль-Бакара, 2/30-33.

взывал к Нам, [моля избавить] **его от постигшего горя. Вот как нечестивцы обольщаются тем, что они вершат»**[256]**.**

Опасности, которые подстерегают людей на море, постоянно напоминают путешественникам об Аллахе. Об этом в аятах Корана говорится:

«Он — тот, кто направляет вас в путь по суше и по морю. И вот вы уже путешествуете на кораблях, плывущих вместе с ними при попутном ветре, которому они рады. [Но вдруг] **подует ураганный ветер, их окружат волны со всех сторон, и им кажется, что надвигается на них** [гибель]**. И тут они с искренней верой взывают к Аллаху: «Если Ты спасешь нас, то мы будем благодарны Тебе вечно!» Когда же Он спасает их, они бесчинствуют на земле безо всякого на то права. О люди! Против вас же обернутся ваши бесчинства,** [которые не что иное, как] **наслаждение житейскими благами. Потом вы предстанете передо Мной, и Мы сообщим вам, что вы вытворяли на земле»**[257]**.**

Небольшого размышления о смысле сотворения небес и земель вполне достаточно, чтобы понять, что все это возникло не стихийно, не по случайному стечению обстоятельств. Упорядоченное движение небесных планет, громадные размеры галактик, то есть звездная картина Вселенной вызывает чувство изумления, красота небес поражает разум. Удивительное по тонкости расчетов положение звезд свидетельствует о существовании Аллаха, а также необъятные размеры солнца и его огромная энергия, которая оценивается в 167400 лошадиных сил на один квадратный метр. Поразительно, что от этой энергии наша земля получает всего одну двухмиллионную часть. Все эти факты представляют для нас информацию для размышления. Стоит подумать над тем, что свет, который перемещается со скоростью 300 тыс. километров в секунду, достигает нашей планеты, находящейся на расстоянии 150 миллионов км, за 7,5-8 минут, что свет от ближайшей к нам звезды достигает Земли только через сорок лет, и что недавно открыты такие звезды, свет которых от дня творения еще не достиг нашей планеты, и все это еще больше усиливает иман (веру) науки в Аллаха.

Религия призывает людей как можно больше размышлять над сотворением небес и земли. В Коране дается следующий совет:

256 Сура Юнус, 10/12.

257 Сура Юнус, 10/22-23.

«Воистину, смена дня и ночи, а также то, что сотворил Аллах на небесах и на земле, — несомненные знамения для богобоязненных людей»[258].

«Неужели они не взглянули на небо, что над ними, на то, как Мы воздвигли его и украсили, на то, что в нем нет трещин? Мы также простерли землю, воздвигли на ней горы недвижимые и произрастили всякие растения прекрасные. [И все это] **— чтобы видел и помнил каждый раб, покорный [Аллаху]»[259].**

Вера в Аллаха должна быть искренней, и в душе не должно быть ни малейших сомнений. В таких случаях нужно помнить, что по каждому возникшему вопросу всегда можно найти ответ и соответствующие доказательства. Примечательна история, произошедшая в одном селе.

Как-то один из известных алимов заехал в одно селение. В плотном окружении учеников и почитателей он прошел мимо одной старушки. Увидев большое количество людей, старушка спросила у одного из учеников: «Кто это такой, чем можно объяснить это столпотворение?» Он ответил: «Как, разве ты его не знаешь? Это большой ученый, который привел тысячу доводов о существовании Аллаха». Старушка, смеясь, сказала: «Если бы у этого ученого не было тысячи сомнений в существовании Бога, то в поиске тысячи доводов не было бы никакой необходимости. Я верю в Аллаха без всяких доказательств».

С другой стороны, не надо заходить слишком далеко в поисках логических доказательств и необходимо помнить, что цепь сотворения только у Самого Аллаха, и что все доводы упираются в Его могущество. Бессмысленно задавать вопрос: «Аллах сотворил все сущее, а кто сотворил Его?» Ибо Аллах вечен, и нет у Него начала, не рождал Он и не был рожден. Разуму остается согласиться и уверовать, что все возникло потому, что все сущее нуждается в Творце, что все причины у Аллаха. Один из сподвижников обратился к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) с жалобой на наущения шайтана. Он дал ему такой совет: *«Скажи: Я уверовал в Аллаха!»*[260]

---

258 Сура Юнус, 10/6.

259 Сура Каф, 50/6-8.

260 Сахих Муслим, перевод А. Даудоглу, Стамбул, 1973, 1/483; Шарафеддин Голжук, Ислам акады, Конья, 1983, стр. 81.

2. Сыфаты[261] Аллаха

Всевышний Аллах, Творец всего сущего и Господин миров, вместе с Прекрасными именами имеет неподражаемые сыфаты. Вера в Аллаха включает веру в Его сыфаты, сущность Его можно познать через проявления Его сыфатов.

Однако сыфаты Аллаха и Его творений сильно отличаются друг от друга, ибо именно Он дал Своим творениям качества и способности, которые проявляются благодаря Его милости.

Сыфаты Аллаха делятся на три группы:

А) Сыфаты Зати

Это сыфаты, которые присущи Всевышнему Аллаху, и их невозможно представить отдельно от Него. Эти сыфаты еще называют «сыфаты салби». Так их назвали потому, что они возвышают Аллаха над всеми недостатками и изъянами, которые противоречат Его величию и совершенству. Сыфатов Зати шесть: вуджуд, кыдам, бака, вахданият, мухалафатун лиль-хавадис и кыям би нафсихи.

а) Вуджуд

Существование Всевышнего Аллаха. Этот сыфат носит еще название «сыфати нафсия». Если не было бы Аллаха, то ничего на свете не было бы. Существование вселенной является доказательством Его существования. Ничто на свете не может возникнуть само по себе и ничто не может исчезнуть по своей воле. Абсолютно необходимо Его бытие. Поэтому Его еще называют «ваджибуль-вуджуд».

Противоположность бытия – «небытие» – совершенно не присущее Аллаху качество. Он никому не обязан Своим существованием, и Его бытие является необходимостью Его божественной сути. Доказательства Его существования, приведенные выше, кроме того, представляют собой доводы Его сыфата «вуджуд».

261 «Сыфаты» – атрибуты, свойства, качества.

б) Кыдам

Означает существование без начала. Нет начала Его существованию. Он вечен, и нет у Него начала. Как бы мы ни задумывались о прошедшем, невозможно представить этот мир без Его существования. Если бы Аллах не был предвечен, то Он должен был появиться после, но все, что появляется после, нуждается в создателе. Существование Аллаха есть следствие Его божественной сущности, то есть, Он существует Сам по себе, ибо Он – «ваджибуль-вуджуд».

Предвечны сыфаты Аллаха: хаят, ильм, сам', басар, кудрат, калям, ирада и машия, творение и ниспослание пропитания всему сущему[262].

О предвечности Аллаха в Коране сообщается следующее:

«Он — и первый, и последний, явный и сокровенный, Он ведает обо всем сущем»[263].

Подводя итог, можно сказать, что все, что существует во вселенной, когда-то не существовало, тогда как Всевышний Аллах далек от временно-пространственных понятий. Понятие времени касается материального мира, небесных тел: планет, звезд и галактик. И так как временные понятия не имеют никакого отношения к Аллаху, то остается лишь «Авваль»[264] и «Ахир»,[265] а это – вечность, то есть кыдам и бака.

в) Бака

«Бака» означает «вечность». Аллах вечен, и нет у Него конца. В Коране повелевается:

«Вечна лишь суть Господа твоего, преславного и достохвального»[266].

«Он — и первый, и последний, явный и сокровенный, Он ведает обо всем сущем»[267].

262 Тафтазани, Шархуль-акаид, перевод С. Улудаг, Стамбул, 1980, стр. 164.

263 Сура аль-Хадид, 57/3.

264 аль-Авваль – одно из 99 Прекрасных имен Аллаха. Первоначало всего сущего. Создатель вс - го. Он существовал даже тогда, когда не было ничего живого.

265 Аль-Ахир – одно из 99 Прекрасных имен Аллаха. Он вечен. Остающийся даже тогда, когда на свете никого не останется.

266 Сура ар-Рахман, 55/27.

267 Сура аль-Хадид, 57/3.

Невозможность сохранения своего существования является слабостью, а слабость – это недостаток. Аллах превыше всех недостатков и изъянов. Он – Вечный обладатель могущества. Нет никакой силы, которая бы уничтожила Его.

г) Вахданият

Единственность. Аллах един в сути сыфатов и деяний. Сущность Аллаха не состоит из различных компонентов и частей. У него нет тела и нет сотоварищей. Нет ничего подобного Ему. Сыфаты Аллаха не похожи на сыфаты Его творений. Только Он может творить из ничего. О единственности Аллаха в Коране, в суре «аль-Ихляс» сообщается:

«Скажи: «Он — Аллах, единый, Аллах вечный. Он не родил и не был рожден, и нет никого, равного Ему»[268]**.**

Если бы в сотворении и устройстве вселенной принимали участие несколько божеств, у которых разные замыслы и цели, то цели одного осуществились бы, а цели других остались бы не достигнутыми. Кто не может осуществить свои замыслы, тот не может быть богом. Противоречия и разница планов божеств породили бы в свою очередь хаос и беспорядок во вселенной. Об этом в Коране говорится:

«Земля и небо сгинули бы, если бы на них были другие боги кроме Аллаха. Пречист Аллах, властелин Трона, от того, что приписывают Ему»[269]**.**

«О люди! Помните о милости, оказанной вам Аллахом. Есть ли другой творец кроме Аллаха, который давал бы вам пропитание с неба и земли? Нет бога, кроме Него! До чего же превратны [ваши представления]**!»**[270]**.**

«Аллах не породил сына, и нет наряду с ним [другого] бога»[271]**.**

Тот факт, что все в мире идет своим чередом и все развивается по единым законам, есть следствие проявления божественной воли. Единственность Аллаха привела к мировому порядку, а ведь если бы у Него

268 Сура аль-Ихляс, 112/1-4.

269 Сура аль-Анбия, 21/22.

270 Сура аль-Фатыр, 35/3.

271 Сура аль-Му`минун, 23/91.

были сотоварищи, то давно бы нарушился нормальный ход событий. В Коране говорится:

« … А если бы не так, то каждый бог уносил бы с собой то, что сотворил, и одни из них возвысились бы над другими. Пречист Аллах от того, что приписывают [неверные] **Ему»**[272]**.**

В истории человечества произошло много событий. Порой люди, сбившись с истинного пути, начинали поклоняться наряду с Аллахом другим божествам. Приобщение сотоварищей Аллаху называется «ширк». Человека, приобщающего сотоварищей Аллаху, называют «мушриком». Ширк бывает двух видов:

1. Верить, что наряду с Аллахом существуют и другие божества. Это может быть человек, идол, деревья, животные, силы природы и многое другое.

2. Приобщать сотоварищей в процессе ибадата и совершения каких-либо действий. Например, рия (совершение благих дел напоказ).

Всевышний Аллах далек от тех свойств, которыми наделяют Его мушрики. У Него никогда не было детей, и нет других божеств, кроме Него. Если были бы другие божества, то, как говорилось выше, вокруг царил бы хаос и беспорядок.

О заблуждении христиан в Коране сообщается:

«Не веруют те, которые утверждают: «Воистину, Аллах — третий из Троицы»[273]**.**

Следовательно, христиане, верящие в учение Троицы, в то, что Аллах, Иса и Рухуль-Кудус (святой дух) являются божествами, давно удалились от первоначального учения вахданията. Следующий аят подтверждает тот факт, что христиане, приобщая сына Аллаху, впали в другой вид ширка[274].

«Воистину, не уверовали те, которые утверждают: «Аллах — Мессия, сын Марйам»[275]**.**

---

272 Сура аль-Му`минун, 23/91.

273 Сура аль-Маида, 5/73.

274 Шарафаддин Гольджук, Ислам акаиды, стр. 82; Хамди Дёндюрен, Делиллерийле ислам хух - ки, Стамбул, 1983, стр. 226-228.

275 Сура аль-Маида, 5/72.

Действительно, если во вселенной существовало бы три божества, как это утверждают христиане, то невозможно было бы избежать между ними какого-либо конфликта или борьбы. В нижеследующем аяте Корана сообщается именно о последствиях такого положения:

«Скажи [, о Мухаммад]: «Если бы рядом с Ним существовали бы [другие] боги, как утверждают [неверные]**, то они непременно стали бы домогаться пути к Обладателю [небесного] трона». Пречист Он и премного выше того, что говорят [о Нем]»**[276].

е) Мухаляфатун лиль-хавадис

Не иметь ничего общего с другими созданиями. Нет ни одного творения, равного Ему и похожего на Него. Все признаки и сыфаты, которыми Он обладает, свойственны только Ему. Качества, которые присущи Ему, хотя и употребляются иногда в отношении людей, имеют только словесное сходство, а значение и смысл имеют совершенно другой. Аллах Предвечен, а другие творения имеют свой конец, ибо они тленны. Другие существа произошли из различных вещей и состоят из органов, тогда как Аллах далек от всего этого.

Как бы мы ни представляли себе Аллаха, Он не похож ни на одно создание, которое может представить наше богатое воображение, ибо человек может представить только то, что он видел или о чем слышал. А это могут быть лишь такие создания и формы, которые возникли позже. В Коране сообщается:

«[Он] **— творец небес и земли, Он создал вам супруг из вас самих, а также животных** [супружескими] **парами, и так Он воспроизводит вас. Ничто не сравнится с Ним, Он — внемлющий, зрящий»**[277]**.**

Данный сыфат свидетельствует о том, что Аллах не похож ни на что. Он не обладает ни формой, ни телом. Он состоит не из частей и компонентов. Он не пьет и не ест. Он не горюет и не радуется.

Что касается выражений «иметь лик (ваджх), руки (йад) и ноги (кадам)», о которых говорится в Коране и хадисах, то в отношении их нужно размышлять так, как подобает в отношении Создателя Вселенной. Ни в коем случае нельзя уподоблять свойства людей свойствам Аллаха. Нужно твердо усвоить, что

---

276 Сура аль-Исра, 17/42-43.

277 Сура аш-Шура, 42/11.

они имеют совершенно другой смысл, чем тот, который мы обычно привыкли вкладывать в эти слова. В этих случаях эти слова использованы в переносном смысле: «Руки» Аллаха – Его могущество, Лик Аллаха – Его сущность, пребывание на Арше означает Его власть и могущество[278].

ж) Кыям бинафсихи

Аллах Своим существованием никому не обязан и существует Сам по себе. Все на свете нуждаются в создателе, тогда как Аллах совершенно не нуждается ни в чем. Он не нуждается в каком-либо жилище или месте пребывания. Он не нуждается в другой силе или в чьем-либо могуществе. Он есть ваджибуль-вуджуд. Все сущее делится на две группы: «мумкинат» (возможно существование) и ваджиб (необходимо существование). Все видимые и невидимые существа – кроме Аллаха – относятся к мумкинат. Не имеет значения: есть они или нет. Они существуют лишь только потому, что так пожелал Всевышний Аллах. Но стоит Ему только пожелать, как все исчезнет. Об этой особенности сущего в Коране сообщается:

«Неужели тот, кто сотворил небеса и землю, не в силах создать подобное им? Да, способен! Ведь Он — Творец, мудрый. Когда Он хочет чего-либо, то стоит только Ему произнести: «Возникни!» — и творение возникает»[279].

Разум вынужден признать присутствие Творца всех существ. Вот поэтому существование Аллаха является ваджибом. Разум никак не может признать другого.

Существование Аллаха является необходимостью Его божественной сущности. Его надо знать таким, как Он сообщил о Себе в Коране. Самый лучший аят, в котором Господь повествует о Себе, является «Аят аль-Курси». В этом аяте говорится:

«Аллах — нет божества, кроме Него, вечно живого, вечно сущего. Не властны над Ним ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Кто же станет без Его соизволения заступничать перед Ним [за кого бы то ни было]**? Он знает то, что**

278 Сура аль-Фатх, 48/10; ар-Рахман, 55/27; Таха, 20/5.

279 Сура Йасин, 36/81-82.

было до них и что будет после них. Они же постигают из Его знания лишь то, что Он пожелает. Ему подвластны небеса и земля, Ему не в тягость их охранять. Он — всевышний, великий»[280].

Из всего вышесказанного в отношении Аллаха невозможно представить что-либо противоположное. Антоним «вуджуд» – «небытие», «кыдам» – «появление в последующие времена»; антоним «бака» – «фана» (растворение, исчезновение), «вахданият» – иметь множество видов, «кыяма» – нуждаться в ком-то другом: все это невозможно употребить по отношению к Аллаху[281].

Б) Сыфаты Субути

Эти сыфаты свойственны сущности Аллаха, и нет противоположных свойств, которые можно употребить к Нему. Хотя сыфаты Субути не являются сущностью, но их невозможно представить отдельно от Него. Поэтому об этих сыфатах говорят: «Они не являются Аллахом, но они в тоже время присущи Ему». Если принять их за божественную сущность, то вполне возможно, что кто-то начнет отрицать их; если принять как отдельное, то в отношении сущности Аллаха возникает вероятность употребления множественных форм. По этой причине говорят, что «сыфаты Субути означают не Аллаха, но одновременно они неотделимы от Него»[282].

По мазхабу Матуриди, сыфатов Субути 8, а по мазхабу Ашари – 7:

1) Хайат, 2) ʻИлм, 3) Самʼ, 4) Басар, 5) Ирада, 6) Кудрат, 7) Калям, 8) Таквин.

Сторонники Ашари сыфат таквин и кудрат считают одним сыфатом. Теперь нам бы хотелось вкратце рассмотреть каждый из этих сыфатов.

1. Хайат (жизнь)

Хайат означает существование Аллаха. В повседневной жизни мы видим, что какое-либо действие может совершить лишь живое существо. От

280 Сура аль-Бакара, 2/255.

281 С. Гольджук, стр. 86-87.

282 аль-Матуриди, Китабут-тавхид, Бейрут, 1970, стр. 44; ас-Сабуни, Матуридия акаиди, перевод Бекир Топалоглу, Анкара, 1979, стр. 73-77; Гольджук, стр. 87.

мертвого существа глупо ожидать каких-либо движений. Жизнь Аллаха есть жизнь, не имеющая начала и конца, проявляющаяся в окружающем и не нуждающаяся в чьей-либо поддержке. Она не подобна преходящей, материальной жизни Его созданий, возникающей при соединении материи с духом. Смерть – это признак несовершенства, тогда как Аллах далек от каких-либо изъянов и недостатков. В Коране сообщается, что Аллах жив:

«Аллах — нет божества, кроме него, — вечно живой, вечно сущий»[283].

«Уповай же на Живого, который не умирает, и славь Его, восхваляя»[284].

2. ʼИльм (Знания)

Аллах изначально, извечно и всегда обо всем все знает. От Него не укроется ни скрытое, ни явное, ни далекое, ни близкое, ни малое, ни большое. Аллаху ведомы все сокровенные мысли. Ему известно прошлое и будущее. Его знания получены не посредством каких-либо средств. Его знания не зависят от времени и пространства. Ему заранее, еще до наступления каких-либо событий, известно все. Все происходит по Его воле. Знания Аллаха вечны. Они не прибавляются и не убавляются. Вся Вселенная пронизана знаниями Аллаха. Ему ведомы мельчайшие подробности всего созданного.

Утверждения некоторых философов о том, что «Аллах не знает некоторые вещи» не имеют под собой реальных основании и давно подвергнуты критике ученых каляма, ибо подобные мысли являются ни чем иным, как признанием недостатков Аллаха, тогда как Он далек от каких-либо пороков и изъянов. В Коране сообщается:

«Таите ли вы свои речи или же высказываете [вслух] **-**[все равно] **Он ведает о том, что в сердцах. Неужели не ведает** [обо всем] **Творец, ведь Он — проницательный, сведущий»[285].**

«А Аллах видит то, что вы вершите»[286].

283 Сура Али Имран, 3/2.

284 Сура аль-Фуркан, 25/58.

285 Сура аль-Мульк, 67/13-14.

286 Сура аль-Анфаль, 8/72.

«Воистину, Мы создали над вами семь путей. И Мы [никогда] не пренебрегали [Своими] **созданиями»**[287]**.**

О беспредельности и безграничности знаний Аллаха в Коране сообщается следующим образом:

«Скажи [Мухаммад]**: "Если бы море стало чернилами для** [написания] **слов моего Господа, то оно иссякло бы до того, как иссякли слова моего Господа, если бы даже к нему добавили еще одно море"»**[288]**.**

«Если бы из всех деревьев земли изготовили бы каламы, если к [мировому] **океану прибавили бы еще семь морей** [для изготовления чернил]**, то их не хватило бы, чтобы исчерпать слова Аллаха. Воистину Аллах — великий, мудрый»**[289]**.**

Тонкий расчет и гармония, красота и мудрость, законы природы, царящие во Вселенной: все это требует, чтобы Творец и Правитель денно и нощно видел все это.

3. Сам' (слух)

Это свойство Аллаха слышать. Аллах слышит все, что происходит во Вселенной. Это свойство Аллаха вечно. Для того чтобы слышать, Аллах не нуждается в каком-либо органе. Это свойство Аллаха не зависит ни от каких причин. Аллах слышит все звуки как на небесах, так и на земле. Он слышит, как поминают Его ангелы, слышит звуки всех живых существ, вплоть до движения муравья. Господь видит и слышит все, знает все нужды Своих творений, посылает необходимое, создавая для этого особые события и предпосылки. Один звук чего-либо или кого-либо не мешает Аллаху слышать другие звуки. Он слышит все одновременно, в один миг. На это указывает следующий аят Корана:

«ибо Ты, воистину, — слышащий, знающий»[290]**.**

«Чтобы явить ему из Наших Откровений. Ведь, истинно, Он Слышащий, Видящий!»[291]**.**

---

287 Сура аль-Му`минун, 23/17.

288 Сура аль-Кахф, 18/109.

289 Сура Лукман, 31/27.

290 Сура аль-Бакара, 2/127, 137, 181, 124, 224, 227, 256; Али Имран, 3/34, 35, 38; аль-Маида, 5/76.

291 Сура аль-Исра, 17/1; аль-Хадж, 22/61; Лукман, 31/28.

4. Басар (зрение)

Аллах видит все, что Он создал. Способность видеть у Аллаха вечна. Для того чтобы видеть, Аллах не нуждается в органах зрения. Ничто не может быть укрыто от Его всевидящего ока. Для Аллаха не существует таких понятий, как тайное и скрытое. Антонимом слова «басар» является «слепота», но это большой изъян, тогда как Аллах далек от каких-либо недостатков. Зрение обыкновенных существ зависит от физического органа и присутствия света, отсутствия препятствий, а для обозрения всего Аллах не нуждается во всем этом.

5. Ирада (воля)

Ирада – это воля Аллаха. Принятие решения по какому-либо вопросу и начало действий для осуществления намерений называется «ирада». Аллах – обладатель воли и поступает так, как Он желает. Нет на свете какой-либо силы, которая бы принудила поступать Его иначе. Аллаху принадлежит абсолютная воля, и поэтому все во Вселенной создано согласно Его извечной воле. Все произойдет так, как пожелает Он! Но того, чего Он не пожелает, никак не может случиться.

В Коране сообщается:

«Воистину, Господь твой вершит то, что пожелает»[292].

Когда досточтимая Марйям спросила о том, что каким образом у нее может родиться ребенок, когда она никогда не была наедине с мужчиной, Аллах повелел:

«Она сказала: «Господи! Как может быть у меня ребенок, — ведь не касался меня ни один мужчина». Сказал [ангел]**: «Именно так! Аллах создает то, что пожелает. Когда Он решит, чтобы какое-либо дело** [свершилось]**, то Он только скажет: «Свершись!» — и оно свершается»[293].**

Иногда вместо слова «ирада» использует термин «машият»[294].

292 Сура Худ, 11/107; аль-Бурудж, 85/16; аль-Бакара, 2/185.

293 Сура Али Имран, 3/47; Йа син, 36/82.

294 Сура аль-Инсан, 76/30.

6. Кудрат (могущество)

Аллах обладает безграничной мощью и силой. Эта мощь свойственна только Ему. Он обладает ею изначально и будет обладать вечно. Аллах охватывает Своей мощью всю Вселенную. Аллах Сам решает, когда и что делать. Все, что ни пожелает Он, осуществляется в то же мгновение и согласно Его волеизъявлению. Его могущество было всегда и будет вечно. Могущество Аллаха направлено на все, что может быть или не быть.

В Коране повелевается следующее:

«Аллах ведает сокровенное на небесах и на земле. Судный час настанет в мгновение ока или даже быстрее. Воистину, Аллах над всем сущим властен»[295].

«Он приумножает в творении, что Ему заблагорассудится, ибо Аллах властен над всем сущим»[296].

7. Калям (речь)

Великий Аллах обладает способностью говорить вечно. Аллах, в отличие от людей, не нуждается в способности воспроизводить звуки. У Него нет потребности в языке. Под тем, что Аллах обладает речью, имеется в виду, что Он говорит в другой форме, отличной от той, к которой мы привыкли. Доказательством этому являются небесные книги, посланные некоторым пророкам, и нижеследующий аят:

«А с Мусой прямо говорил Аллах»[297].

Коран – это проявление божественного сыфата «калям» и слово Аллаха. Это свойство присуще Аллаху изначально и будет Ему свойственно вечно. Однако Коран, состоящий из букв и записаный, не является изначальным. Приверженцы ахлус Сунны являются сторонниками того, что Коран представляет собой божественное слово, а не «махлюк» (творение), состоящее из букв и записанное. При этом они исходят из того, что калам – это сыфат Аллаха[298].

295 Сура ан-Нахль, 16/77.

296 Сура Фатыр, 35/1; ан-Нур, 24/45; Али Имран, 3/28.

297 Сура ан-Ниса, 4/164.

298 Пездеви, Ахлю суннат акаиди, перевод С. Гольджук, Стамбул, 1980, стр. 77, 78; Гольджук, Ислам акидеси, 91; Хамди Донрурен, статья «Халькуль-Куран», Шамиль Ислам Ансиклопедиси.

8. Таквин (творение)

Этот сыфат Аллаха означает создание, созидание. Этот сыфат, так же как остальные, присущ Всевышнему Аллаху вечно. Благодаря этому сыфату, Аллах создает из небытия то, чего не было, и уничтожает то, что есть. В Коране сообщается:

«Когда Мы хотим претворить что-либо в действительность, то Нам стоит только сказать: «Возникни!» — и оно возникает»[299].

Кроме творения, с этим сыфатом связаны ниспослание пропитания, наказание грешников, оживление и лишение жизни живых существ, то есть, все действия связаны с атрибутом «таквин».

В) Сыфаты Фи'ли

Кроме сыфатов зати и субути, существуют еще сыфаты фи'ли. Эти свойства характеризуют такие проявления Аллаха, как создавать, уничтожать, поддерживать жизнедеятельность, награждать и оказывать милость, любить и гневаться, лишать жизни и оживлять. Иными словами, это противоположные по смыслу и значению действия. Эти сыфаты также свойственны Аллаху изначально.

299 Сура ан-Нахль, 16/40.

II - ВЕРА В АНГЕЛОВ

1. Понятие об ангелах

Всевышний Аллах сотворил ангелов из света, джиннов – из огня, а людей – из глины. При этом Аллах сотворил ангелов раньше людей. На это указывает следующий аят Корана:

«И сказал твой Господь ангелам: «Я поставлю на земле наместника». Они спросили: «Поставишь ли Ты на земле того, кто будет распространять порчу и проливать кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и святим Тебя?» Аллах ответил: «Воистину, Я ведаю о том, что вам неведомо»[300].

Так как Аллах ниспосылал Свои откровения пророкам и людям через ангелов, вера в ангелов предшествует вере в пророков. Ангелы – лучезарные и чистые существа, которых Аллах создал из света. В такой форме обозначены принципы имана в хадисе «Джибрил». Аналогичная последовательность приведена в Коране:

«Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. Все уверовали в Аллаха, в Его ангелов, Его писания, Его посланников, не делая различия между пророками»[301].

Ангелы пребывают в небесах и спускаются на землю для выполнения повелений Аллаха. В Коране сообщается, что ангелы сказали:

300 Сура аль-Бакара, 2/30.

301 Сура аль-Бакара, 2/285.

«[Джибрил сказал]**: «Мы нисходим** [с откровением на землю] **только по велению Господа твоего. Ему принадлежит и то, что перед нами, и то, что позади нас. А Господь твой не забывает** [ни о чем]»[302]**.**

Ангелы имеют такую структуру, что их невозможно увидеть. И так как они не обладают видимой для нас физической оболочкой, они невидимы и неосязаемы. Это сверхъестественные, лучезарные и очень быстрые существа, но истинная их сущность ведома лишь Самому Аллаху. Они мгновенно преодолевают огромные расстояния. В нассах (Коран и хадисы) об ангелах даны ограниченные сведения, те сведения, которые приведены, больше связаны с их обязанностями.

У ангелов нет пола. Они никогда и ни в чем не противоречат Аллаху. Ангелы не устают от постоянного выполнения поклонений. Кроме того, они обладают способностью принимать различные образы. Например, в Коране сообщается, что перед досточтимой Марйам ангел Джибрил предстал в образе человека[303]. Также и пророку Ибрахиму группа ангелов явилась в образе молодых людей. В достоверных хадисах содержатся сведения, что иногда некоторые сподвижники Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) видели ангелов[304]. Пророки время от времени видели и общались с ангелами, в частности, с Джибрилом (алейхиссалям), главная функция которого заключалась в передаче повелений Аллаха пророкам.

2. Обязанности ангелов

Ангелы все время совершают поклонение Всевышнему Аллаху и беспрекословно выполняют все Его повеления. Им не свойственны такие качества, как: неповиновение Аллаху и совершение негативных поступков. Они боятся Аллаха, который есть Владыка всего. Ангелы всегда за теми и рядом с теми, кто делает добро. Известны четыре главных ангела, которые выполняют особые поручения Аллаха.

Джибрил (алейхиссалям)

Это самый близкий к Аллаху ангел. Он доставляет повеления и решения Аллаха пророкам и другим ангелам. Его называют «Саййдуль-

302 Сура Марьям, 19/64.

303 Сура Марьям, 19/16-17.

304 Бухари, Иман, 37; Муслим, Иман, 1.

малаика» (глава ангелов). В Коране его имя звучит как «Джибрил»[305]. Кроме того, в Коране ему даны имена «Рух», «Рухуль-Амин», «Рухуль-Кудус»[306]. Этот ангел доставлял откровения Аллаха всем пророкам. Об этой важной обязанности Джибриля в Коране сообщается следующее:

«Скажи (им)**: «Дух святой низвел его во Истине от вашего Владыки, чтоб верных утвердить** (на праведной стезе) **и чтобы стал он руководством** (для людей) **и благовестием для всех предавшихся Аллаху»**[307]**.**

О пророке Исе (алейхиссалям), в Коране говорится:

«Мы даровали Исе, сыну Марьям, ясные знамения и укрепили его [волю через] **Святого Духа»**[308]**.**

Маликуль-маут – Азраил (алейхиссалям)

Это имя ангела смерти, упомянутого в Коране. Когда наступает время смерти человека, Азраил приходит с группой специально назначенных ангелов, чтобы забрать его душу. И забирает душу таким образом, каким повелел ему Аллах. Создатель вселенной в Коране повелевает:

«Отвечай [, Мухаммад]**: «Ангел смерти, который приставлен к вам, упокоит вас, а потом вы вернетесь к своему Господу»**[309]**.**

Исрафил (алейхиссалям)

Он возвестит о начале Судного дня посредством горна, называемой «Сур». По повелению Аллаха Исрафил протрубит в трубу, и при первом сигнале начнется Судный день, и все живое во вселенной погибнет. При втором звуке трубы все вновь оживут и восстанут из своих могил, а затем устремятся к месту сбора, чтобы держать перед Господом ответ за свои деяния на земле[310].

---

305 Сура Бакара, 2/97-98; Тахрим, 4.

306 Суры аль-Кадр, 97/4; аш-Шуара, 26/193; аль-Бакара, 2/87.

307 Сура ан-Нахль, 16/102.

308 Сура аль-Бакара, 2/87. см. аяты, касающиеся Джибрила (алейхиссалям): аль-Му`жамуль-муфахрас ли Альфазиль-Куран; статья «Джибрил» Навзат Юксел, Конуларына горе Куран-Керим фихристи, 4 издание, Стамбул, 1990, 63.

309 Сура Сажда, 32/11.

310 Хаками, Маарижул-Кабул Шарху Сулемул-Вусул, 1/70.

В Коране Аллах сообщил:

«[В День воскресения] **затрубят в трубу и будут повержены** [словно] **молнией и те, кто на небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает** [помиловать]**. Потом протрубят еще раз, и люди [выйдут из могил] и станут, озираясь»**[311]**.**

Микаил (алейхиссалям)

Это ангел, отвечающий за экологическое равновесие вселенной. Он возглавляет ангелов, задача которых следить за выпадением осадков, произрастанием флоры и распределением различных благ среди живых существ. Аллах в Коране повелел:

«Кто бы ни был врагом Аллаху и Его ангелам, посланникам, Джибрилу, Микаилу, [пусть знает]**, что и сам Аллах — враг неверных»**[312]**.**

Кроме четырех главных ангелов, рядом с людьми как на этом, так и на том свете, находится много других ангелов, выполняющих различные функции и обязанности, связанные с поклонениями и многими другими делами. Это оказание помощи верующим во время сражений[313], запись деяний людей[314], поминание и прославление Аллаха[315], поклонение Аллаху[316], благословение[317] – «салаваты»[318] пророкам, контролирование поступков людей[319] и молитвы за верующих[320].

В зависимости от возложенных обязанностей, ангелы имеют различные названия: Иллиюн, Мукаррабун, Хафиза, Мункар и Накир, Хазинаи-Джаннат и Хазинаи-Джаханнам, Кираман Катибин. Обязанностью последних двух ангелов является запись всех деяний и поступков людей. Аллах про этих ангелов говорит:

---

311 Сура аз-Зумар, 39/68.

312 Сура аль-Бакара, 2/98.

313 Сура Али Имран, 3/123-126; аль-Анфаль, 8/9, 12, 50; ат-Тауба, 9/26; аль-Ахзаб, 33/9.

314 Сура ан-Ан`ам, 6/61; Каф, 50/17; аль-Инфитар, 82/10-11.

315 Сура аль-А`раф, 7/206; ан-Нахль, 16/49-50; ас-Саффат, 37/164-166;

316 Сура аль-Анбия, 21/27-28.

317 Сура аль-Ахзаб, 33/56.

318 «Салават» – приветствие пророкам.

319 Сура ат-Тарик, 86/4.

320 Сура аль-Му`мин, 40/7-9.

«Воистину, к вам приставлены хранители. Достойные писцы, которые знают обо всех ваших деяниях»[321]**.**

Все пророки и божественные Книги сообщают о существовании ангелов. Неосязаемость и невидимость ангелов объясняется задачей, возложенной на них, и способностями, которыми они обладают. Например, мы не можем увидеть свою душу, разум и нафс, скрытые под нашей физической оболочкой, однако существование их не вызывает у нас ни малейшего сомнения. Мы не можем увидеть микробов невооруженным глазом, однако под микроскопом можно увидеть их, а ведь до изобретения микроскопа никто не верил в их существование. В наши дни уже никто не отрицает существование микробов. Некоторые проницательные люди, достигшие нравственного совершенства, могут наблюдать присутствие лучезарных существ при помощи «басирата» (особого ви□дения).

3. Джинны

Аяты Корана и хадисы Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) подтверждают, кроме ангелов, существование джиннов. В единственном числе называют «джинни», а слово «джан» является синонимом слова «джинн». Что касается Гули и Ифрита, то это разновидности джиннов.

Джинны – это разумные существа, сотворенные из огня, обладающие способностями принимать различные формы и образы, выполнять самые тяжелые обязанности. Как и среди людей, среди джиннов тоже есть верующие и неверующие. Они так же, как и люди, обязаны выполнять повеления и предписания Аллаха. К ним тоже посылались пророки. Коран вопрошает:

«О сонмище джиннов и людей! Разве к вам не приходили посланники [Аллаха] **из ваших** [братьев]**, которые пересказывали вам Мои аяты и предупреждали вас о наступлении Судного дня?»**[322]**.**

Направляясь на ярмарку Указ, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) возглавил утренний намаз в долине Нахль. В это время сюда подошла группа джиннов, которые, послушав чтение Корана, решили принять Ислам. Об этом было сообщено Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям)

321 Сура Инфитар, 82/10-12.

322 Сура аль-Ан`ам, 6/130.

в суре «Джинны»[323]. Как передавал Абдуллах бин Масуд (радыйаллаху анху), однажды ночью Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) куда-то исчез. Все усилия по поиску оказались тщетными. Когда наступило утро, он пришел со стороны Хиры. Свое отсутствие Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) объяснил следующим образом: *«Ко мне явилась делегация джиннов. Я пошел с ними и читал им Коран»*[324].

В силу природных особенностей, несмотря на большие возможности, по умственным способностям и мышлению джинны значительно уступают людям. Они обычно слабохарактерны. Действия их неадекватны, и они больше склонны к негативным поступкам. Но при всех этих недостатках, среди них встречаются добродетельные и благочестивые джинны. Однако у всех есть общая черта: воспользовавшись слабыми чертами или удобными моментами, подчинить себе людей и навязать им свою волю[325].

«Гайб» (скрытое) ведомо лишь одному Аллаху. Джинны не могут знать скрытое.[326]. Тем не менее, некоторые вещи, скрытые от людей, бывают известны джиннам, но они связаны не с «гайбом», а с существующим положением вещей. Просто люди в тот момент не знают о предстоящем событии, всего лишь. С другой стороны, бывают случаи, когда джинны подслушивают разговоры ангелов во время распределения обязанностей и поручений, и передают их затем людям, имеющим с ними определенные связи. Эти сведения могут быть как правдивыми, так и ложными, так как они обычно добавляют что-то от себя. Людей, связанных с джиннами, называют колдунами. В Исламе запрещено заниматься подобными делами.

Джинны делятся по половому признаку. У них есть и мужчины, и женщины. Они заводят семьи, имеют детей, едят и пьют. Живут и умирают. По их мере времени они живут около 60-70 лет, однако по земному измерению они живут около тысячи лет. Целью сотворения джиннов является подвергнуть их испытанию. На это указывает следующий аят Корана:

323 Сура аль-Джинн, 72/1-3.

324 Куртуби, аль-Джамиуль-ахкамуль-Куран, Бейрут, 1967, 19/2.

325 Ахмад Хулуси, Рухуль-инсан, 1972, стр. 57-58.

326 Сура Саба, 34/14; аль-Джинн, 72/26.

«Я создал джиннов и людей только ради того, чтобы они поклонялись Мне»[327].

В силу природных особенностей джинны могут выполнять непосильные, для людей работы. Когда пророк Сулейман (алейхиссалям) пожелал, чтобы к нему доставили трон царицы Балкис из Йемена, джинн по имени Ифрит предложил:

«Некий ифрит из джиннов сказал: «Я принесу его тебе, до того как встанешь со своего места. Ведь я в этом силен и достоин доверия»[328].

Этот трон, который нужно было доставить в Кудус (Иерусалим) находился в далеком Йемене. Но затем этот трон – Сулейман при этом не успел даже моргнуть глазом – доставил праведный раб Аллаха по имени Асаф бин Бархия. Об этом Аллах рассказывает:

«А тот, у которого было знание из Писания, сказал: «Я принесу его тебе в мгновение ока». Когда [Сулайман**] увидел установленный перед ним [трон царицы], он подумал: «Это — милость Господа моего, ниспосланная, чтобы испытать меня»[329].**

Известно, что пророк Сулейман (алейхиссалям) использовал джиннов на тяжелых работах[330].

4. Шайтан

Шайтан происходит из джиннов и является символом зла и тьмы. Когда Всевышний Аллах приказал ему совершить земной поклон пророку Адаму, Иблис – глава всех шайтанов – утверждая, что он сотворен из огня, а Адам – из глины, отказался выполнить повеление. Поставив себя выше Адама, Шайтан возгордился и стал кафиром[331].

---

327 Сура аз-Зарият, 51/56.

328 Сура ан-Намль, 27/39.

329 Сура ан-Намль, 27/40.

330 Сура Саба, 34/12-13.

331 Сура аль-Бакара, 2/34.

Иблис и его потомки из-за неповиновения лишились милости Аллаха, но им до наступления Судного дня было дано разрешение сбивать людей с истинного пути, наущая к дурному.

У каждого человека есть свой шайтан. У Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) тоже был шайтан, пытавшийся мешать ему, однако Аллах оказал ему Свою милость, и его шайтан стал мусульманином[332]. Функции шайтана заключаются в следующем:

1) Подталкивание людей к куфру, ширку и наущение к неповиновению Аллаху и Его Посланнику.

2) Подталкивать людей к «бид'а» (нововведениям).

3) Заставлять людей совершать большие грехи.

4) Отвлекать людей малыми грехами.

5) Отрывать людей от больших дел и заставлять уделять большее внимание мубах.

6. Отнимать время малозначительными делами.

Всевышний Аллах предупреждал людей о кознях шайтана и советовал не следовать за ним. В Коране сообщается, что Шайтан есть явный враг человечества:

«Воистину, шайтан — ваш враг и относитесь к нему как к врагу. Он зовет своих последователей к тому, чтобы они стали обитателями пылающего огня»[333].

Именно шайтан ввел в заблуждение праотца человечества пророка Адама и досточтимую Хавву, способствуя этим изгнанию их из Рая. Поэтому, не забывая об этом, каждому мусульманину нужно быть предельно осторожным и не поддаваться козням дьявола. Об этом в Коране повелевается:

«О сыны Адама! Да не совратит вас шайтан, подобно тому как он [совратил и] **изгнал из рая ваших родителей, лишив их одежд, чтобы представить им воочию их срамные части. Воистину, шайтан и**

332 ат-Таж, 5/233.

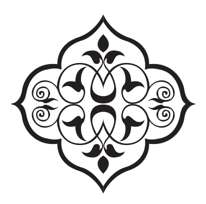
333 Сура аль-Фатыр, 35/6.

его приспешники видят вас, тогда как вы их не видите. Воистину, Мы сделали шайтанов покровителями неверующих»[334]**.**

В Коране также говорится, что шайтан не имеет никакой власти и не может оказать никакого влияния на искренних мусульман.

«Воистину, ему (т. е. шайтану**) неподвластны те, которые уверовали и уповают на Аллаха. Воистину, подвластны ему (**т. е. шайтану**) те, которые признают его своим покровителем или которые ради него стали многобожниками»**[335]**.**

Борьба между добром и злом, верой и неверием будет продолжаться до самого Судного дня. За добром всегда будет стоять ангел, а за злом – шайтан. Если человек примет решение использовать свою волю на пути истины, то, несомненно, к нему придет помощь Аллаха. У него обязательно будут силы для совершения благих деяний. Но если человек решит встать на путь зла, то ему всегда будет помогать шайтан.

334 Сура аль-А`раф, 7/27.

335 Сура ан-Нахль, 16/99-100.

III. ВЕРА В КНИГИ

Чтобы обеспечить людям вечное счастье, как в этом мире, так и в будущем, Всевышний Аллах посылал людям через пророков книги и свитки. Их называют «божественными» или «небесными». Книги представляют собой проявление сыфата Аллаха «калям» и являются плодом «вахий». Вахий – это особая беседа, происходящая между Аллахом и Его посланником. Сподвижники пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) часто были свидетелями получения им божественных откровений. Что касается содержания вахий, сподвижники слушали их из уст самого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), затем записывали и заучивали наизусть. Таким образом, на свет явился Коран, которым в данное время пользуются все мусульмане мира.

Начиная с праотца человечества Адама, Аллах посылал книги всем народам и обществам. Некоторые были в форме свитков, но были и большие книги, как Коран. Первому человеку и первому пророку Адаму (алейхиссалям) Господь ниспослал 10 свитков; пророку Ибрахиму – 10; пророку Шиту – 50; пророку Идрису – 30.

Книг, ниспосланных Аллахом, насчитывается четыре: Таурат был ниспослан пророку Мусе; Забур – пророку Дауду; Инжиль – пророку Исе, а Коран – пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям).

Оригиналы божественных книг и свитков хранятся в «Лавхуль-махфуз», что означает «Хранимая скрижаль». Об этом в Коране сообщается:

«Но это — достославный Коран, в Небесной скрижали хранимый»[336].

По этому вопросу имам Газали (умер в 505/1111 году) писал: «Все, что появилось на свет после сотворения вселенной, произошло согласно предопределению Аллаха. В аятах Корана это упоминается как «Лавхуль-махфуз», «Китабуль-мубин», «Имамуль-мубин». Кроме того, в этом же значении употребляются и такие выражения как «Китабуль-му'аджал», «Китабуль-малум», «Китабуль-хафиз», «Китабуль-макнун» и «Уммуль-китаб»[337].

Теперь мы постараемся дать более подробные сведения об особенностях четырех божественных Книг.

А - Таурат (Тора)

Согласно вероучению Ислама, первая книга, в которую обязаны верить мусульмане, является Таурат, ниспосланный пророку Мусе. Таурат был послан иудеям в качестве наставления и в переводе с иврита означает «закон, повеление». Таурат называют еще Ветхим заветом. О Таурате и Инжиле в Коране содержится много сведений.

О том, что Таурат - руководство для иудеев, в Коране сообщается:

«Воистину, мы ниспослали Тору, в которой содержится руководство к прямому пути и свет. [По ней] судят иудеев пророки, которые предали себя [Аллаху]**, а также раввины и ученые мужи в соответствии с тем, что было дано им на хранение из Писания Аллаха, свидетелями [истинности] которого они были. Не бойтесь людей, а бойтесь Меня. Не продавайте мои знамения за ничтожную цену. А те, которые не судят согласно тому, что ниспослал Аллах, — они и есть неверные»[338].**

«Они не воздали Аллаху должным образом, когда заявили: «Аллах ничего не ниспосылал ни одному человеку». Спроси [, Мухаммад]**: «Кто ниспослал для людей в качестве света и руководства к прямому пути Писание, с которым пришел** [к людям] **Муса? Вы**

336 Сура аль-Бурудж, 85/21-22.

337 Альмали, Хак дини Куран дили, 6/1012; Х. Басри Чантай, Куран хаким ва маали Карим, Ста-бул, 1965, 2/1167; Мехмед Айдын, Ислам дини илмихали, Конья, 1981, стр. 108-109.

338 Сура аль-Маида, 5/44.

пишете Писание на отдельных листах, читая [людям] **отдельно** [выхваченные] **листы, а многое утаивая. А ведь вас обучили тому, чего не знали ни вы, ни ваши отцы». Отвечай,** [Мухаммад]**: «Аллах** [ниспослал Писание]**». Потом предоставь им упиваться собственным пустословием»**[339]**.**

Известны три варианта Таурата, называемого «Ветхий завет». Это следующее книги:

1. Свитки на древнеиудейском языке, который признают иудеи и протестанты.

2. Греческий вариант, признаваемый католической церковью и восточными христианами.

3. Вариант на самаритянском языке.

При сравнении этих трех вариантов явно видны расхождения. Бесспорно, что эти книги, написанные людьми в течение долгой и запутанной истории иудейского народа. Как известно, пророк Муса жил в 13 веке до нашей эры, а самый древний вариант Таурата датируется 7 или 10 веком до нашей эры. Поэтому считается, что подлинного Таурата, ниспосланного Аллахом пророку Мусе, в настоящее время не существует[340].

Б - Забур (Псалтырь)

Эта божественная книга ниспослана пророку Дауду (алейхиссалям). Забур был ниспослан после Таурата. Божественность этой книги подтверждается следующим аятом Корана:

«Мы уже предначертали в Псалтири, после того как изрекли [людям] **назидание, что земля достанется в наследство Моим праведным рабам»**[341]**.**

«Мы даровали Давуду Псалтирь»[342].

339 Сура аль-Ан`ам, 6/91.

340 Шарафаддин Гольджук, стр. 112-113; Мехмед Айдын, стр. 110.

341 Сура аль-Анбия, 21/105.

342 Сура ан-Ниса, 4/163; аль-Исра, 17/55.

Забур, ниспосланный пророку Дауду, в наши дни входит в Библию и имеет название «Псалтырь». Нет более подробных сведений об этой книге. Во время богослужений, совершаемых в синагогах или церквях, можно часто слышать песнопения из Псалтыря, но нельзя утверждать, что эти тексты являются текстами, ниспосланными Дауду (алейхиссалям). Мы обязаны верить именно в тот Забур, который был ниспослан пророку Дауду (алейхиссалям)[343].

В - Инджиль (Евангелие)

Это божественная книга, ниспосланная пророку Исе (алейхиссалям). В Коране имеется достаточно много сведений о пророке Исе и Инджиле. Кроме того, в аятах указывается на те изменения, которые претерпела христианская религия. В Коране говорится:

«Скажи [, Мухаммад]**: «Мы уверовали в Аллаха, в то, что было ниспослано Ибрахиму, Исма'илу, Исхаку, Йа'кубу и их потомкам, в то, что было даровано Мусе, 'Исе и пророкам Господом их. Мы не делаем различия между ними, и Ему мы предаемся»[344].**

Так Инжиль ниспослан пророку Исе (алейхиссалям). В коранических текстах говорится о том, что это священная книга, и она является божественным светом.

«Вслед за пророками Мы отправили 'Ису, сына Марйам, с подтверждением истинности того, что было до него в Торе. И Мы даровали ему Евангелие, а в нем — свет и праведный путь в подтверждение тому, что в Торе, и ниспослали наставление для богобоязненных»[345].

Но возникает вопрос: «А где тот Инжиль, который направляет по истинному пути и подтверждает предписания Таурата?» Христиане извратили светлое учение, утверждая, что Иса – сын Аллаха[346]. О заблуждениях христиан Аллах сообщает в Коране следующее:

«Воистину, не уверовали те, которые утверждают: «Аллах — Мессия, сын Марйам». А ведь Мессия сказал: «О сыны Исраила!

343 Мехмед Айдын Осман Джилажы, Динлер тарихи, Конья, 1980, стр. 75.

344 Сура Али Имран, 3/84.

345 Сура аль-Маида, 5/46.

346 Сура ат-Тавба, 9/30.

Поклоняйтесь Аллаху, Господу моему и вашему». Воистину, того, кто признает [других богов кроме Аллаха]**, лишил Он райских садов, а прибежищем ему будет адский огонь. И никто не поможет заблудшим»**[347]**.**

«Не веруют те, которые утверждают: «Воистину, Аллах — третий из Троицы» — нет божества, кроме Единого Бога! Если они не отрекутся от того, что твердят, то тех из них, которые не уверовали, постигнет мучительное наказание»[348]**.**

А также в Коране сообщается о том, что фарисеи-книжники и христианские монахи, с целью извлечения материальной выгоды, внесли значительные изменения в божественные книги[349].

Так как пророк Иса разговаривал на арамейском языке, то и Инжиль был ниспослан на арамейском языке, однако в настоящее время нельзя найти Инжиль, написанный на языке пророка Исы. Священная книга христиан известна как Новый завет. В давние времена под названием «Инжиль» появилось много книг. Среди народа распространились сотни книг под этим названием, хотя книга, ниспосланная Исе (алейхиссалям) и носившая название «Инжиль», была одна. Это вызвало путаницу среди христиан.

Церковь вынуждена была искать выход из сложившейся ситуации. В конце II века начался процесс канонизации многочисленных христианских писаний, считавшихся достоверными свидетельствами жизни Христа. Процесс канонизации завершился в IV веке. В 325 году император Византии Константин созвал в городе Никее Святой Собор. На этом Соборе целыми днями шли споры, и, в конце концов из ста экземпляров Инжиля были выбраны четыре, а остальные были уничтожены. Эти четыре книги и легли в основу христианского учения.

Они известны под названиями: Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие от Луки и Евангелие от Иоанна. Все эти книги имеют одну общую идею – везде говорится, что Иса (алейхиссалям) является частью и сыном Бога[350].

347 Сура аль-Маида, 5/72.

348 Сура аль-Маида, 5/73.

349 Сура ат-Тавба, 9/31, 34.

350 Абдуррахман аль-Майдани, аль-Акидатуль-Исламие, 578-579.

Новый завет, которым пользуются современные христиане, состоит из четырех Евангелий и нескольких писем. Таким образом, человечество лишилось оригинальных текстов Таурата, Забура и Инжиля. Содержание нынешних книг очень далеко от божественных источников и представляет собой сборник взглядов и мыслей иудейских и христианских религиозных деятелей. В то же время, эти религии потеряли свою актуальность и не могут дать ответ на многие проблемы нашей действительности.

Г- Коран

Определение Корана, который также называется Китаб, таково: «Это слово Аллаха, которое Он ниспослал Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) на арабском языке и дошедшее до наших дней по самым достоверным каналам. Коран сохранился в письменной форме, начинается с суры «аль-Фатиха» и заканчивается сурой «ан-Нас».

Коран был ниспослан Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) за 23 года по частям. В мекканский период[351], который длился 13 лет, были ниспосланы аяты, имеющие отношение к вопросам вероубеждения и нравственности. Содержание аятов было направлено на борьбу с многобожием. В этот период больше всего было ниспослано сур, в которых повествуется о жизни пророков. Аяты, ниспосланные в это время, составляют одну третью часть Корана. В 622 году была совершена хиджра, когда Всевышний Аллах разрешил мусульманам покинуть Мекку и переехать в Медину. Именно здесь было ниспослано больше аятов, связанных с религиозными предписаниями и правовыми вопросами. С одной стороны, многие аяты касались вопросов ибадата, джихада, семейного права, наследования, а с другой стороны, рассматривались положения уголовно-процессуального кодекса, наказаний за различные проступки, муамалата и международного права. Это объясняется тем, что в Медине зародилось исламское государство, и теперь появились возможности для практического претворения божественных законов.

Коран – это чудо, подобного которому невозможно создать. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Не было ни одного пророка, которому – чтобы люди поверили в него – не давалось бы способности к*

351 Период проживания там Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и его сподвижников до переселения в Медину.

совершению чуда. Самое большое чудо, данное мне, – это ниспосланный Аллахом Коран. Поэтому надеюсь, что в Судный день я буду таким пророком, у которого будет больше всего последователей»[352].

Всемогущий Аллах подчеркивает, что все, кто отрицает истину, не смогут создать не только десять сур, даже одну суру[353]. Хотя вызов создать что-либо, аналогичное божественным откровениям, был брошен 14 столетий назад, но по сей день не нашлось никого, кто бы ответил на него.

Удивительные свойства Корана

1. Коран обладает бесподобным слогом и достигает вершин красноречия. Аяты Корана читаются так плавно, что этому нет ничего подобного в арабском языке. Слова Корана порой читаются на такой высокой и, в тоже время, жесткой ноте, что заставляют содрогнуться. Примером служит следующий аят:

«О люди! Страшитесь [наказания] **Господа вашего, ибо событие** [в Судный] **час — великое явление. В этот день, который вы [непременно] увидите, всякая кормящая мать отринет своего младенца и всякая беременная женщина выкинет плод свой. Увидишь ты людей,** [шатающихся, как] **пьяные, но не пьяны они, а** [устрашены] **суровым наказанием Аллаха»**[354]**.**

2. Смысл Корана остается неизменным. Его невозможно изменить, внести какие-либо дополнения или поправки. Всевышний Аллах Сам охраняет Свое слово.

«Воистину, тех, которые не уверовали в Коран, когда он был прочитан, а он — великое Писание, [Мы подвергнем наказанию]**. Не коснется его** (т. е. Корана) **ложь с какой бы то ни было стороны, он ниспослан Мудрым, Хвалимым»**[355]**.**

«Воистину, Мы ниспослали Коран, и, воистину, Мы оберегаем его»[356]**.**

352 Бухари, Фадаилуль-Куран, 1; Муслим, Иман, 70.

353 См. суру Худ, 11/13; аль-Бакара, 2/23; Юнус, 10/38.

354 Сура аль-Хадж, 22/1-2.

355 Сура Фуссылят, 41/41-42.

356 Сура аль-Хиджр, 15/9.

3. В Коране содержатся правдивые сообщения о народах, издавна населявших нашу землю. В частности, сообщается о племенах Ад и Самуд; о народах пророков Лута, Нуха и Ибрахима (алейхимуссалям). Также рассказывается о Мусе и Фараоне, о Марйам и рождении пророков Исы и Яхьи. Тот факт, что в ниспосланной Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), который не умел ни читать, ни писать, книге содержатся достоверные исторические сведения глубокой древности, еще раз доказывает божественное происхождение Корана.

Проводимые археологические и палеонтологические исследования объективно подтверждают эти сведения.

4. В Коране содержатся сведения о будущих событиях и будущих открытиях. Например, сообщается о захвате Мекки, о том, что в будущем Ислам станет мировой религией, превосходящей другие. И все это действительно стало явью. Ярким свидетельством этому является следующая история.

В сражении, произошедшем в 614 году между христианской Византией и Ираном, где основной религией было огнепоклонничество, византийцы потерпели поражение. Разумеется, мусульмане были огорчены поражением «Ахлю китаб» (людей Писания), тогда как мекканские язычники ликовали, говоря: «Как иранцы победили византийцев, так и мы победим мусульман». В ответ на это Аллах ниспослал следующий аят:

«Повержены византийцы. В ближайших пределах, но они после поражения [сами] **одержат верх»**[357]**.**

Действительно, в 622 году византийцы нанесли сокрушительное поражение персам[358].

5. В Коране содержится много научных сведений. Сообщения о научных открытиях (уже сделанных и которые еще предстоят) были представлены людям еще 14 столетий назад. Этому можно привести следующие примеры из Корана:

а) Основой жизни является вода. В аяте Корана сообщается: **«И сотворили все живое из воды?»**[359]**.**

---

357 Сура ар-Рум, 30/2-3.

358 Зуркани, Манахилуль-ирфан фи Улумиль-Куран, Египет, 2/369; Алмалылы, Хак дини Куран дили, 6/3795-3799.

359 Сура аль-Анбия, 21/30.

Благодаря этому аяту, вопрос об основе жизни всего сущего получил ответ. Данный аят можно понять по-разному: «Все живое было сотворено вместе с водой» или «Источником всего живого является вода». Что примечательно, оба понятия вполне соответствуют прогрессивной научной мысли. Всем известно, что источником жизни является вода и основу клеток всякого живого существа составляет вода. Без воды нет жизни. Когда спрашивают, есть ли жизнь на какой-либо планете, первое, о чем заходит речь: «Есть ли там вода?»[360].

б) Аллах все сотворил парами. Это касается людей, животного и растительного мира. Современная наука давно доказала, что все растения имеют как мужские, так и женские клетки. В Коране об этом говорится:

«взрастил из разных плодов по паре»[361].

В других аятах сообщается:

«Мы сотворили по паре всяких тварей, — быть может, вы образумитесь»[362].

«Слава тому, кто сотворил пары из тех, что растит земля, и из людей, а также из того, чего они и не ведают»[363].

Из последнего аята становится ясно, что Аллах сотворил парами и неживые существа. Например, парные полюса магнита, положительный и отрицательный заряды протонов и электронов в атоме.

Не менее поразительно размножение растений путем опыления. Это открытие, сделанное сравнительно недавно, Коран сообщил еще 14 веков назад. На это указывает следующий аят:

«Мы послали ветры, оплодотворяющие [облака дождем]**»[364].**

в) Одна из популярных теорий сотворения вселенной заключается в том, что земля и другие планеты когда-то отделились от Солнца. Однако в Коране об этом сообщается:

---

360 Маурика Бужаилла, Мусбет Ильм енунден Таурат, Инжиль ва Куран. Перевод Мехмед Али Сонмез, Конья, 1979, стр. 297.

361 Сура ар-Рад, 13/3.

362 Сура аз-Зарият, 51/49.

363 Сура Йасин, 36/36.

364 Сура аль-Хиджр, 15/22.

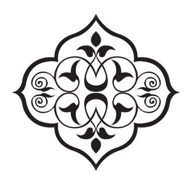
«Неужели же неверные не знают, что небеса и земля были единым целым и что Мы разделили их и сотворили все живое из воды? »[365].

В суре «Йасин» говорится о движении Солнца:

«Солнце плывет к предназначенному для него местопребыванию: таково предписание Великого, Ведающего»[366].

В данном аяте говорится, что движение солнца происходит по своей, строго определенной орбите. Солнце движется вместе с другими планетами к определенному ему месту, перемещается, подчиняясь законам вселенной. Такой вывод можно сделать из смысла слова «мустакар», приведенного в этом аяте[367].

6. В Коране рассмотрены основные проблемы, касающиеся повседневной жизни людей. Изложены положения, относящиеся к поступкам и ибадатам, вопросам нравственности, соблюдению справедливости, добродетели, правовым и экономическим вопросам, вопросам семьи и прав женщины. То есть, Коран вбирает в себя все принципы, имеющие большое значение для нормальной жизни, как отдельной личности, так и общества в целом. Кроме того, в Коране определены формы и условия практического использования сунны пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

365 Сура аль-Анбия, 21/30.

366 Сура Йасин, 36/38.

367 Х. Басри Чантай, Курам Хаким ва маали Карим, 3 издание, Стамбул, 1959, 3/784, № 46.

IV. ВЕРА В ПРОРОКОВ

А- Качества пророков

Человек есть существо разумное, но при этом обладает лишь частичной волей. Среди всех творений Аллаха человек занимает самую высокую ступень. Но так как он создан в этом мире для поклонения Аллаху, он не оставлен без присмотра и контроля. Для того чтобы сообщить человечеству о Своих законах и запретах, Всемогущий Аллах предназначил для выполнения этой обязанности избранных Им людей. Это объясняется тем, что люди не наделены возможностями и способностями, чтобы устанавливать связь с ангелами или напрямую получать божественные послания. Таким образом, необходимы были люди, выполняющие функции посредников между Аллахом и людьми. Этих посредников и посланников называют пророками.

Всемогущий Аллах направил к людям множество пророков. Об этом в Коране сообщается следующее:

«Мы отправили к каждой общине посланника [, чтобы он сказал]**: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута»**[368]**.**

«[Мы послали] **посланников, о которых Мы рассказали тебе прежде, а также других посланников, о которых прежде не рассказывали тебе»**[369]**.**

---

368 Сура ан-Нахль, 16/36.

369 Сура ан-Ниса, 4/164.

Тех пророков, которые были посланы к людям с новыми Книгами и новым шариатом, называют наби (пророк) и расуль (посланник). Те пророки, которым не были даны новые божественные книги, и они шли по стопам предыдущих пророков, их называют «наби». Множественной формой «расуль» является «русуль», а «наби» – «анбия». Каждый расуль является наби, но не каждый наби является расулем. Например, пророки Муса, Дауд, Иса и Мухаммад (салаллаху алейхи ва саллям) были и русуль, и наби. Эту миссию называют «нубувват», или «пророчество».

Б - Количество пророков

Миссия пророчества началась с пророка Адама (алейхиссалям) и закончилась пророком Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям). Однако между ними на землю было послано множество других пророков. В Коране говорится:

«У каждой общины есть свой посланник»[370]**.**

«И ни одна душа не понесет ношу чужую, и Мы [никогда] **не наказывали** [людей]**, не послав предварительно к ним посланника»**[371]**.**

Согласно этим аятам, чтобы люди могли нести ответственность за свои деяния, они должны знать о пророках и божественных откровениях. В противном случае, люди не могут быть спрошены за свои деяния, то есть, они входят в разряд «давру фатрат». Исключение составляют те народы, к которым никогда не приходили пророки и не сообщали о повелениях Аллаха. Таким людям достаточно верить в Аллаха, так как каждый человек обладает в достаточной мере способностями, чтобы понять, что у окружающего мира есть Творец.

Истинное число пророков ведомо лишь Самому Аллаху. В Коране упомянуты имена только двадцати пяти: Адам, Идрис, Нух, Худ, Салих, Ибрахим, Лут, Исмаил, Исхак, Якуб, Юсуф, Аюб, Шуайб, Муса, Харун, Дауд, Сулейман, Ильяс, Альяса, Зулькифль, Юнус, Закария, Яхья, Иса (алейхимуссалям) и Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям).

Аяты Корана доказывают, что кроме этих пророков были и другие:

370 Сура Юнус, 10/47.

371 Сура аль-Исра, 17/15.

«А также других посланников, о которых прежде не рассказывали тебе»[372].

С другой стороны, в хадисах Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) говорится о том, что пророков было 124 000 тысячи, и из них 313 человек были русуль[373]. Однако это число не конкретное, а общее, и Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) указал его, чтобы подчеркнуть, что их количество было большим.

Имена скольких бы пророков ни упоминались в Коране, истинно то, что ни один пророк не имел столько последователей, сколько Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), который есть последний пророк, посланный всему человечеству. Следовательно, устраняются все причины, чтобы в Судный день привести хоть какое-то оправдание своего незнания истинной религии. Во многих аятах Корана по нескольку раз повторялось, что к каждому народу Аллах посылал пророков[374].

В Коране сообщается, что Аллах не делает никаких различий между пророками[375], и если верить в одного пророка и отвергать другого, это приводит к потере веры, то есть, человек становится неверным.

«Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников, хотят различать [веру] **Аллаха от** [веры в] **Его посланников, говоря при этом: «Мы веруем в одних** [посланников] **и не веруем в других» — и хотят избрать** [средний] **путь между** [верой и неверием]**»[376].**

В - Качества пророков

Хотя все пророки были людьми, но при этом Аллах дал им некоторые качества, отличающие их от простых смертных. Это объясняется возложенной на них миссией духовных наставников и лидеров людей. Таких признаков у пророков пять: аманат, сыдк, фатанат, исмат и таблиг.

372 Сура ан-Ниса, 4/164.

373 Абдулькадир Багдади, Усулуд-дин, Стамбул,1928, стр. 157.

374 Сура ан-Нахль, 16/36; аль-Фатыр, 35/24; Юнус, 10/47; ар-Рад, 13/7.

375 Сура аль-Бакара, 2/285.

376 Сура ан-Ниса, 4/150-151.

1. Аманат

Означает «надежность». Каждый пророк во всех отношениях является самым надежным человеком. Это самые честные и верные люди. Пророки никогда не предают и во всем придерживаются божественных установлений. Они никогда не совершают недостойных поступков. Например, во многих исторических источниках зафиксировано, что еще до пророческой миссии даже язычники называли Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) «Мухаммадуль-амин» (Надежный Мухаммад).

2. Сыдк

Переводится «честность». Пророки – самые честные и правдивые люди. Ни при каких обстоятельствах они не лгут. Они говорят только истину, их правдивость подкрепляется различными чудесами. Антоним правдивости – «казб» (ложь), но это свойство абсолютно неприемлемо в отношении пророков, ибо пророки являются представителями Аллаха, который обладает абсолютным могуществом на земле. Всевышний Аллах не позволит, чтобы Его посланник лгал и посягал на чужое имущество.

3. Фатанат

Означает «быть умным, проницательным и мудрым». Пророки – самые умные и проницательные люди. В истории человечества не было неразумных и глупых пророков. Чтобы убеждать людей и вести за собой, пророки должны быть очень разумными и мудрыми. Антоним «фатаната» – «глупость» совершенно неприменим в отношении пророков.

4. 'Исмат

Означает безгрешность. Все пророки находятся под покровительством Аллаха. В Коране сообщается, что пророки Адам, Муса и другие пророки совершали некоторые ошибки, однако Аллах простил их. Сообщается даже, что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ошибался в некоторых вопросах, но потом был исправлен через божественные откровения[377]. Однако эти небольшие ошибки, которые называются «залля»,

377 Сура аль-А'раф, 7/23; аль-Касас, 28/16; ат-Тауба, 9/43.

совершены пророками невольно. Как пример, можно привести историю с плодами запретного дерева, произошедшую с пророком Адамом. Это случилось из-за его доверчивости к наущениям шайтана и отсутствия опыта в отношении запретных действий. Впоследствии Создатель простил ошибки Адама и избрал его пророком.

Другим примером «залля» является поведение Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) во время беседы с предводителями курайшитов. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу получил предупреждение (ему была ниспослана сура «Абаса»). Согласно преданию, к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) пришли богатые и знатные курайшиты, и между ними завязалась беседа, в ходе которой Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) стал призывать их принять Ислам. В это время к Посланнику Аллаха подошел слепой Абдуллах ибн Умму Мактум (радыйаллаху анху) и громко попросил: «О Посланник Аллаха! Научи меня тому, чему тебя обучил Господь!» И эту просьбу он повторил несколько раз. Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) рассердился и, нахмурившись, отвернулся от него. Через некоторое время ему пришло откровение с сурой «Абаса», где сообщалось, что его поведение не было правильным[378].

В Коране о сыфате «исмат» прямо не говорится, однако отмечается, что все пророки постоянно находятся под взором Аллаха[379]. Примером этому служит история Пророка Юсуфа (алейхиссалям).

Зулейха, воспользовавшись своим положением хозяйки и внешней привлекательностью, решила соблазнить Юсуфа, но в этот момент проявилась милость Аллаха, и стало ясно, что он находится под постоянным контролем Аллаха. Об этом в Коране говорится следующее:

«Она возжелала его, и он возжелал бы ее тоже, если бы не увидел прежде знамения Господа своего. Так [повелели Мы]**, чтобы отвратить от него зло и прелюбодеяние, ибо он, воистину, из числа Наших верных рабов»[380].**

В толковании этого аята Ахмад бин аль-Мубарак рассказывал: «Однажды я спросил у своего шейха Абдуль-Азиза ад-Даббага: «Какие на-

378 Сура Абаса, 80/1-10; Х. Басри Чантай, Меал, 3/1146, ссылка № 2.

379 Сура аль-Ан`ам, 6/89-90; аль-Анбия, 21/73.

380 Сура Юнус, 12/24.

мерения были у Юсуфа по отношению к этой женщине?». Мой шейх ответил: «Побить ее». Но тут я стал передавать своему учителю пояснения других ученых. Однако он сурово прервал меня: «Ты забыл о непогрешимости пророков? Когда Аллах оказывает Свою милость рабу-праведнику и дарит ему «озарение души», Он вырывает из груди раба 72 вены духовной темноты и беспечности. Из одной части этих вен исходит ложь, из другой части – высокомерие, из третьей – рия (совершение дел напоказ), из четвертой части – любовь к материальному, из пятой – чрезмерное следование своим страстям и другие низменные свойства. Но если Аллах оказывает такую милость праведным рабам, то подумайте, как Он относится к пророкам, которые всегда находятся под Его покровительством[381].

В заключение можно с большой уверенностью сказать, что все пророки ограждены и от маленьких, и от больших грехов. Даже до возложения на них обязанностей пророчества они не совершали никаких грехов[382].

5. Таблиг

Таблиг означает передачу людям божественных посланий. Пророк обязан сообщить людям все, что он получил от Аллаха. При этом он не имеет права добавить что-либо или вносить какие-либо изменения. Поэтому пророки никогда не скрывали от людей божественные откровения, ибо, в противном случае, они нарушили бы свой долг и не выполнили бы свою миссию. Невозможно представить в отношении пророков противоположность таблига – скрытие.

Г - Му'джиза

Это слово переводится с арабского языка как: «победить», «ослабить». Терминологическое значение этого слова: «Всемогущий Аллах, чтобы поддержать и подтвердить миссию Своих посланников, наделяет их способностью творить чудеса. Эти сверхъестественные явления, совершенные пророками, называются «муджиза». Но не стоит забывать, что на самом деле чудо совершает Сам Аллах.

381 Хасан Басри Чантай, Меал, 1/350, ссылка № 34; из произведения ал-Ибриз.

382 Гольджук, стр. 136-137.

Самые великие муджиза, совершенные пророками в свое время, были из разряда сверхъественных явлений. Например, во времена пророка Мусы (алейхиссалям) среди людей было очень распространено колдовство и чародейство. Оккультные науки оказывали сильное воздействие на умы людей, и искусством магии люди хвалились друг перед другом. Тогда, с соизволения Аллаха, посох в руке Мусы превратился в огромную змею, которая поглотила все веревки, которые после колдовства чародеев показались людям змеями. На площади, где происходила демонстрация чуда, ничего не осталось. И когда змея вновь превратилась в посох, чародеи поняли, что это было не колдовство, а чудо. Они тут же упали ниц на землю и, не обращая внимания на угрозы Фараона, хором воскликнули: **«Они сказали: «Мы уверовали в Господа миров! В Господа Мусы и Харуна»[383].**

Во времена пророка Исы процветала медицина. Поэтому пророку Исе были даны сверхъестественные способности исцелять слепых и оживлять мертвых. Став свидетелями исцеления безнадежно больных, все лекари поняли, что это чудо, и совершение подобного не по силам обыкновенному человеку. В одном аяте Корана о сверхъестественных способностях, данных пророку Исе, сказано следующее:

«[и сделает его] **посланником к сынам Исраила,** [и скажет он им]**: «Я пришел к вам со знамением от вашего Господа. Я вылеплю вам из глины подобие птицы, подую на него, и оно станет птицей с дозволения Аллаха. Я исцелю слепого и прокаженного и оживлю покойников с соизволения Аллаха. Я поведаю вам о том, что вы едите и чем вы запасаетесь в ваших домах. Воистину, Во всем этом — знамение для вас, если вы верующие»[384].**

Во времена пророка Дауда большое внимание уделялось музыке, тогда как при жизни Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) арабы славились красноречием и увлекались ораторским искусством. Арабские поэты хвалились друг перед другом своими стихами и часто устраивали состязания. Стихи победителей вывешивались на стенах Каабы. Это служило причиной гордости и поэтов, и их соплеменников.

Всемогущий Аллах придал Корану, ниспосланному Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), такой возвышенный слог, что все араб-

383 Сура аль-А'раф, 7/121-122, см. 106-120.

384 Сура Али Имран, 3/49.

ские поэты замолкли[385]. Посрамленные, они сами убрали свои стихи со стен Каабы. Самые известные поэты признали, что Коран – это божественное слово, и приняли Ислам.

Кроме чуда Корана, Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) было дано много чудес, как Ми'радж[386], Сидратуль-Мунтаха[387], Шаккуль-Камар[388] и др. Кроме того, известны чудеса, рассказанные сподвижниками. Например, когда его сподвижники мучались от жажды, между пальцами Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) забила вода, он также указал место нахождения потерявшегося верблюда, камни в его руках восхваляли и поминали Аллаха.

Д - Валаят и Карамат

Всемогущий Аллах в Коране повелел следующее:

«Знайте, что тем, кому покровительствует Аллах, нечего страшиться и не изведают они горя. Тем, которые уверовали и были богобоязненны, предназначена радостная весть [о доле благой] **в этой жизни и будущей — слова Аллаха не подлежат отмене — это и есть великое преуспеяние»[389].**

«Вали» переводится с арабского языка как: «приближенный», «друг», «товарищ», «помощник» и «возлюбленный». Если по правилам грамматики арабского языка слово «вали» использовать в форме «исм фаиль», то это слово получит значение «раб». Исходя из этого, «вали» называют такого человека, который, избегая грехов и пребывая в состоянии любви к Аллаху, постоянно поклоняется Ему. И при этом он тщательно соблюдает сунну Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). По мнению ученого Тафтазани, вали – это человек, познавший Аллаха со всеми Его божественными атрибутами, избегающий низменных поступков и не придающий значения мирским благам[390].

385 Сура аль-Исра, 17/88.

386 Сура аль-Исра, 17/1, 60; ан-Наджм, 53/13-18.

387 Сура ан-Наджм, 53/14, 16.

388 Сура аль-Камар, 54/1.

389 Сура Юнус, 10/62-64.

390 Тафтазани, Шархуль-макасид, Стамбул, 1305, 2/203.

Однако если слово «вали» использовать в форме «исм маф’уль», то по смыслу это слово относится к Аллаху. В таком случае это слово приобретает значения: «Аллах – Друг Своего раба», «Помощник» и «Владыка». Например, в этих аятах слово «вали» относится к Аллаху:

«Аллах — покровитель тех, кто уверовал. Он ведет их от мрака к свету»[391]**.**

«Воистину, мой покровитель — Аллах, который ниспослал Писание. Именно Он покровительствует праведным мужам»[392]**.**

В Коране обращается внимание на две черты вали (святых): **«Тем, которые уверовали и были богобоязненны»**[393].

Кроме того, особенности праведных людей хорошо раскрыты в следующем аяте:

«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад, но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Судный день, в ангелов, Писание, пророков, кто раздавал имущество, хоть оно было ему дорого, близким, сиротам, бедным, путникам и просящим подаяния, жертвовал на освобождение рабов, совершал молитву, давал закят; [благочестивы] **верные данной ими клятве, терпеливые в беде и в нужде и во время опасности. Это — те, которые правдивы, те, которые богобоязненны»**[394]**.**

Саид бин Джубайр (радыйаллаху анху) рассказывал, что когда у Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) спросили: «А кого называют друзьями Аллаха?», он дал следующий ответ: *«Это такие люди, что при взгляде на них сразу вспоминаешь Аллаха!»*[395]. Как следует из этого хадиса, праведники своим внешним видом и поведением напоминают об Аллахе, так как они отличаются прекрасными манерами, стыдливостью, богобоязненностью и скромностью. На это указывает следующий аят:

391 Сура аль-Бакара, 2/257.

392 Сура аль-А'раф, 7/196.

393 Сура Юнус, 10/63.

394 Сура аль-Бакара, 2/177.

395 Алмалылы Хамди Языр, Хак дини Куран дили, 4/2731.

«Ты видишь их преклоняющимися, падающими ниц»[396].

Как передавал Умар (радыйаллаху анху), однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Среди друзей Аллаха есть такие люди, которые не являются пророками или шахидами (павшими за веру), но той милости, которую Аллах окажет им в Судный день, им будут завидовать даже пророки и шахиды».

Его сподвижники спросили:

«О Пророк! Ты не можешь нам объяснить, кто они такие? Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

«Они, не имея родственных связей и материальных интересов, любили друг друга только ради Аллаха. Клянусь Аллахом, в этот день их лица будут озарены сиянием и будут они восседать на лучезарных Тронах. В тот миг, когда всех людей охватит страх, они будут в безопасности, когда люди будут в печали – они будут счастливы»[397].

Затем Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) прочитал этот аят: **«Знайте, что тем, кому покровительствует Аллах, нечего страшиться и не изведают они горя»[398].**

«Карамат» (чудеса), показываемые порой аулия, истинны. Карамат переводится с арабского языка как: «почет», «слава», «добродетель» и «красота». Терминологическое значение: «Карамат – это сверхъестественные явления, совершаемые праведниками».

Хотелось бы отметить, что не каждое сверхъестественное явление, которое иногда совершают простые люди, можно называть караматом. Если человек, явивший чудо, не придерживается Ислама, его поступки противоречат повелениям Аллаха, он не избегает харама, то подобные явления называются «истидраж». Эти явления еще больше вводят в заблуждение как его самого, так и других людей. Поэтому великие шейхи тасаввуфа предупреждали своих мюридов (учеников): «Если увидишь

396 Сура аль-Фатх, 48/29.

397 Тажуль-усуль фи ахадиси Расуль, 5/83.

398 Сура Юнус,10/62.

человека, не соблюдающего шариат, который летает по воздуху или идет по поверхности моря, не верь ему».

Карамат вали подтверждается аятами Корана, сунной и иджмой. В Коране рассказывается о различных караматах, свершенных друзьями Аллаха.

«Господь принял и вырастил ее прекрасно и поручил ее Закариййи. Каждый раз, когда Закариййа входил к ней в покои, находил при ней пропитание и [однажды] **спросил: «О Марйам! Откуда у тебя это?» Она ответила: «Это — от Аллаха. Воистину, Аллах дарует пропитание, кому пожелает, без ограничения»**[399]**.**

Так как мать пророка Исы – досточтимая Марйям не была пророком, райские яства были следствием ее карамата. Это объяснялось тем, что досточтимая Марйям усердно поклонялась Аллаху и отличалась благочестием и богобоязненностью. Она была известна праведностью и святостью.

В суре «аль-Кахф» рассказывается об «асхабуль-Кахф» (обитателях пещеры). Проспав в пещере триста лет, они проснулись и вернулись к нормальной жизни[400].

Эта история также является караматом, продемонстрированным верующими юношами.

Когда пророк Сулейман пожелал, чтобы ему принесли трон царицы Балкис, джинн по имени Ифрит пообещал доставить его еще до того, как Сулейман встанет с места. Однако один из праведных рабов Аллаха заявил, что доставит трон в мгновение ока, и тут же трон оказался рядом с Сулейманом (алейхиссалям)[401]. Человек, который это сделал, был визирем пророка Сулеймана по имени Асаф. Он владел знаниями «Книги». И так как он был праведным и благочестивым человеком, доставка трона за тысячи километров является караматом[402].

В хадисе, приведенном в сборнике Бухари, говорится, что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывает о трех людях (живших в давние времена), оказавшихся замурованными в пещере из-за того, что

399 Сура Али Имран, 3/37.

400 Сура Кахф, 18/9-12.

401 Сура ан-Намль, 27/38-40.

402 Шарафаддин Гольджук, стр. 171.

скатившийся камень завалил вход в нее. И по мере того, как каждый из этих людей рассказывал о своих благих деяниях, вход в пещеру медленно открывался. Первый сообщил, что он ради Аллаха хорошо относился к родителям; второй рассказал о том, как от страха перед Аллахом не стал совершать прелюбодеяние. А третий рассказал о том, как один из его работников не взял плату за выполненную работу, но он не стал тратить эти деньги, а вложил их в выгодное дело и, таким образом, значительно преумножил средства работника. И когда тот через год вернулся за своими деньгами, он отдал все накопленное. Аллах принял молитвы этих праведных рабов, и вскоре они оказались на свободе[403].

В период правления Умара (радыйаллаху анху), однажды он, находясь на минбаре, читал пятничную хутбу (проповедь). В это время одна мусульманская армия воевала в далеком Иране. Вдруг Умар (радыйаллаху анху) громко закричал: «Сария, иди в горы! Сария, иди в горы!» Это услышали все присутствующие, услышал и Сария, находящийся в далекой стране, путь куда составлял около шести месяцев. Услышав голос Умара, Сария повернул свои войска в сторону гор, и таким образом мусульманская армия была спасена от неминуемого поражения. Этот случай был проявлением карамата как со стороны Умара (радыйаллаху анху), так и со стороны Сарии[404].

Для Всемогущего Аллаха нет ничего невозможного. С Его соизволения возможно любое чудо. Раба, любящего Аллаха, любит Аллах. Того, кто часто поминает Аллаха, поминает Аллах. Поэтому Аллах становится глазами этого раба, его слухом и понимающим сердцем. Те, кто отрицает караматы, делает это из опасения, что люди перепутают караматы с муджиза, но насколько сильно отличаются пророки от аулия, настолько и муджиза отличается от карамата.

Е - Сверхъестественные явления

Кроме чудес, совершаемых пророками и аулия, существуют и другие сверхъестественные явления. Это такие как ирхас, маунат, истидраж и иханат.

403 Бухари, Иджара, 12; аз-Забади, перевод Таджриду сарих, 7/37-41; Хамди Дёндюрен, Чагдаш экономик проблемлерине Ислами яклашим, Стамбул 1988, стр. 156, 204.

404 Гольджук, стр. 171.

1. Ирхас

Это сверхъестественные способности, которые замечаются у будущих пророков еще до их пророческой миссии. Эти способности указывают на их избранность. Например, дар речи пророка Исы, проявленный в младенческом возрасте; облако над головой маленького Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), которое сопровождало его повсюду; деревья и камни, которые приветствовали и разговаривали с ним. Все это – ирхас.

2. Маунат

Означает помощь и облегчение в трудные минуты. Это происходит с некоторыми мусульманами, которых отличает высокая нравственность, добродетельность, благочестие и богобоязненность. Некоторые мусульмане с легкостью выходят из трудных ситуаций или быстро преодолевают жизненные трудности. Иногда некоторые из верующих без труда находят себе пропитание. Все это является проявлением милости Аллаха и считается маунатом.

3. Истидраж

С арабского языка переводится как «дать определенное время». В Исламе так называют некоторые явления, совершаемые по собственной воле людьми, которые известны своим неверием и низкими моральными качествами. Такие возможности Аллах дает этим людям, чтобы они еще больше погрязли в грехах. Примером этого является позволение шайтану до самого наступления Судного дня сбивать людей с истинного пути. К этому типу сверхъестественных явлений относится и временное самодурное правление страной, которое было разрешено Фараону и Немруду. С этим же связана удача, сопутствующая в жизни низким и подлым людям. Об этом в Коране сообщается:

«А тех, которые опровергают Наши знамения. Мы одного за другим низвергнем [в ад] **так, что они и не заметят. И** [тем не менее] **Я даю им отсрочку, ибо то, что Я предрешил, неотвратимо»**[405]**.**

«Так оставь же Меня с теми, кто отрицает это повествование (т. е. Коран)**. Мы постепенно извлечем их отовсюду, где бы они ни**

405 Сура аль-А'раф, 7/182-183.

были, [и подвергнем каре]**. И Я дам им отсрочку, ибо Мое решение непоколебимо»**[406]**.**

Слово «истидраж» в этих аятах означает: «Пока некто продолжает грешить и пренебрегать божественными повелениями, Аллах даст ему прекрасное здоровье, счастье и удачу. У такого человека будет постоянно расти материальное благосостояние, и в результате всего этого он начнет забывать возносить благодарность Аллаху и перестанет раскаиваться в грехах. Таким образом, этот человек постепенно начнет приближаться к адскому пламени и, в конце концов, его внезапно настигнет наказание Аллаха»[407]. Передают, что после блистательной победы над Сасанидами в Медину доставили богатые военные трофеи. Умар (радыйаллаху анху) тут же вознес руки и прочитал такую молитву: «О Аллах! Я прибегаю к Твоей защите, чтобы эти сокровища не были истидраж»[408].

4. Иханат

Если при истидраже сверхъестественные явления случаются соответственно желанию и воле лица, погрязшего в безверии и грехах, то при иханате попытка совершить чудо производит обратный эффект. Это также относится к грешным и низким людям. Например, когда Мусайлама, который объявил себя пророком, плюнул в ослепший глаз ребенка, тот ослеп и на второй глаз. Затем Мусайлама плюнул в колодец, чтобы прибавилось воды, однако колодец полностью высох. Подобные явления еще называются «хизлан».

Существуют также сверхъестественные явления, связанные с магией и фокусами. В таких случаях используются особые приспособления, и происходящее не нарушает законы природы. Люди, владеющие этим искусством и знающие необходимые условия, в любое время могут продемонстрировать чудеса такого типа. Но так как они связаны с ловкостью рук и вполне объяснимы законами физики, то они вовсе не считаются чем-либо сверхъестественным.

406 Сура аль-Калям, 68/44-45.

407 Хасан Басри Чантай, Меал, 3/1078. ссылка № 68.

408 Умар Насаи, Акаид, стр. 170; Гольджук, стр. 175.

V. ВЕРА В СУДНЫЙ ДЕНЬ

А - ВЕРА В АХИРАТ

Слово «ахират» с арабского языка переводится как «последний», «в будущие времена». Является антонимом слова «первый». В исламской терминологии означает «потусторонний мир», «тот мир». Исходя из сказанного, мир живых существ можно называть «предшествующий мир», а ахира – «следующий мир».

Всемогущий Аллах создал мир, в котором мы живем, и все сущее только на определенное, ограниченное время. Однажды весь этот мир, все живые и неживые существа исчезнут. Горы, камни, земля и небеса расколются и все, кроме Аллаха, уйдет в небытие[409]. И те события, которые произойдут после всего этого, в Коране называются «саату залзала»[410] (час сотрясения) и «Судный день»[411].

После наступления Конца света все люди будут вновь оживлены и подняты из могил, и затем, чтобы дать ответ за все деяния в земной жизни перед Аллахом, будут собраны на место сбора (махшар)[412]. После окончания допроса и отчета, некоторая часть людей (за праведную жизнь удостоившихся милости Аллаха) будут помещены в райские сады, а те, кто вел неправедный образ жизни и, в результате этого, лишившихся милости Аллаха, будут отправлены в Ад. Эта новая и вечная жизнь, которая

---

409 Сура аль-Кария, 101/4-5; ар-Рахман, 55/26-27.

410 Сура аль-Хадж, 22/2.

411 Сура аль-Кыяма, 75/1.

412 Сура аль-Хиджр, 15/25; аль-Хакка, 69/19-37.

начнется с Судного дня, называется «алямуль-ахира». Судный день называют еще «день религии»[413] или же «Алямуль-гайб»[414].

Конец света начнется со звуком Сура (горна) ангела Исрафила, суть которого знает только Аллах. Как только раздастся второй сигнал горна, души людей будут возвращены в тела.

«[В День воскресения] **затрубят в трубу и будут повержены** [словно] **молнией и те, кто на небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает** [помиловать]**. Потом протрубят еще раз, и люди** [выйдут из могил] **и станут, озираясь»**[415]**.**

Вера в Судный день обязательна для каждого мусульманина. Во многих аятах Корана на втором месте после веры в Аллаха, стоит вера в Конец света. Это говорит о существенной значимости этого вопроса. О вторичном оживлении есть множество аятов Корана:

«Он – тот, кто создает творение первично, а потом повторяет его, и это очень легко для Него»[416]**.**

«Отвечай [, Мухаммад]**: «Оживит их Тот, кто создал поначалу, ибо Он сведущ в любом творении»**[417]**.**

«Поистине, создание небес и земли — [деяние] **более великое, чем сотворение людей, но большая часть людей не ведает [об этом]»**[418]**.**

В повседневной жизни люди различаются между собой по уровню мышления, образу жизни и поступкам. Кто-то образован, кто-то невежественен, кто-то справедлив, кто-то деспотичен. Одни прозябают в нищете, другие купаются в роскоши; одни делают только хорошее, а другие всегда творят зло. Если не было бы другой жизни после смерти, и не нужно было бы нести ответственности за свои деяния в земной жизни, то те, кто творил добро, не получили бы соответствующего вознаграждения, а злодеи остались бы безнаказанными. Однако такое положение дел противоречило бы высшей справедливости Аллаха. Вот поэтому Аллах изначально

413 Сура аль-Фатиха, 1/3.

414 Сура аль-Бакара, 2/3.

415 Сура аз-Зумар, 39/68.

416 Сура ар-Рум, 30/27, 11

417 Сура Йа син, 36/79.

418 Сура аль-Му`мин, 40/57; ан-Назиат, 79/27.

предопределил воскрешение после смерти и надлежащее воздаяние за поступки.

О том, что ждет после наступления Судного дня верующих, и как поступят с неверующими, в Коране сообщается следующее:

«И когда раздастся вдруг трубный глас, и когда взлетят вверх земля и горы и рассыплются во прах, в тот день случится то, что случиться должно, разверзнется небо, ибо оно в тот день немощно. Ангелы воспарят по краю небес, и восемь [ангелов] **понесут престол Господа твоего над собой. В тот день вы предстанете** [пред Аллахом]**, и ни одна ваша тайна не останется сокрытой. Тот же, кому будет вложена в правую руку запись** [его деяний]**, скажет: «Подойдите, прочтите мою запись! Воистину, я верил, что предстану перед счетом** [своих деяний]**». Он — в жизни, которая радует, в вышнем** [райском] **саду, где** [доступны] **низко** [склоненные] **плоды.** [Им скажут]**: «Ешьте и пейте во здравие за то, что вы вершили в минувшие дни». А тот, кому запись** [его деяний] **будет вложена в левую руку, скажет: «О, если бы мне не вручили мою запись! Я тогда не знал бы, каков мой счет. О, если бы** [смерть] **была концом** [всего]**! Не спасло меня** [от Судного дня] **мое достояние, и силы покинули меня».** [Аллах повелит ангелам — стражам ада]**: «Схватите его и закуйте** [в цепи]**! Потом ввергните в ад»**[419]**.**

В этих аятах Корана ясно и четко сообщается о положении всех людей после наступления Конца света. Надежда на награду за благочестивую жизнь и страх перед наказанием в потусторонней жизни являются действенным фактором для упорядочивания повседневной жизни человека и устроения ее соответственно божественным законам. Человек, душа которого преисполнена любви к Аллаху, который верит в вечную жизнь, прекрасно знает, что все его дела записываются ангелами. И эта вера и знание защищают его от совершения низменных поступков.

Понятие Ахира включает, кроме этого, такие события как жизнь в могиле, хашр, мост сырат, мизан, хавд, каусяр, шафаат, джаханнам, джаннат и а’раф. Рассмотрим кратко эти события.

419 Сура аль-Хакка, 69/13-31.

Б - Жизнь в могиле

Человеческую жизнь можно разделить на четыре периода:

1. Период, который начинается сотворением душ всех людей и обращения к ним Аллаха:

«[Вспомни, Мухаммад,] **как твой Господь породил из чресел детей Адама их потомство и заставил их свидетельствовать против самих себя** [, вопросив]**: «Не Господь ли Я ваш?»**[420]**.**

Этот период включает в себя формирования эмбриона, которое происходит в течение четырех месяцев и десяти дней, и в это время зародышу дается душа. Этот период можно назвать «периодом души», предшествующим земной жизни. Никто, кроме, может быть, некоторых людей, не может помнить об этом периоде и никто не может знать о нем.

2. Земная жизнь. Физическое тело – это внешняя оболочка, которая дается лишь на определенный испытательный срок, и соответствующая условиям земной жизни.

3. Жизнь в могиле, начинающаяся с физической смертью человека и продолжающаяся до наступления Конца света.

4. Жизнь после воскрешения. Начинается с воскрешения и будет длиться вечно.

Жизнь в могиле охватывает промежуток времени между земной жизнью и ахира. Эту жизнь еще называют «барзах».

Аяты Корана и хадисы пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) доказывают, что некоторых грешников в могиле ожидают мучительные наказания, а некоторых верующих ожидают наслаждения. А также в могиле каждый будет подвергнут допросу ангелов Мункара и Накира. Всевышний Аллах говорит в Коране:

«Аллах предохранил его от злых последствий их козней, и род Фир'ауна поразила наихудшая кара - огонь, куда их ввергают утром и вечером. Когда же настанет день [Судного] **часа,** [скажут]**: «Подвергните род Фир'ауна самому суровому наказанию!»**[421]**.**

420 Сура аль-А`раф, 7/172.

421 Сура аль-Мумин, 40/45-46.

Наказание, о котором идет речь в данном аяте, будет происходить еще до наступления Конца света. Следовательно, здесь говорится о могильных мучениях. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Могила – это или один из садов Рая, или же одна из ям Ада!»[422].

Ибн Аббас (радыйаллаху анхума) рассказывал о том, что когда однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) проходил мимо двух могил, он сказал:

«Несомненно, оба (усопшие) испытывают мучения. И эти наказания они испытывают не из-за какого-либо значительного проступка. Один из них при отправлении нужды не оберегался от брызг мочи и затем не очищался. А второй передавал разговоры одних людей другим и таким образом вносил смуту в среду людей»[423].

После похорон к умершему являются два ангела – Мункар и Накир – и начнут производить первый допрос. И верующим, и неверующим будут задавать одинаковые вопросы. В хадисах сообщается, что вопросы будут такие:

– Кто твой Господь?

Умерший ответит:

– Мой Господь Аллах.

Ангелы:

– Какую веру ты исповедуешь?

Умерший:

– Ислам.

Ангелы:

– Кто такой Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), который послан к вам? Что ты о нем думаешь?

Умерший:

---

422 Тирмизи, Киямат, 26.

423 Бухари, 4/55; Муслим, 2/34; Абу Дауд, 1/11; Тирмизи, 1/53.

– Он пророк Аллаха.

Ангелы:

– Какие ты совершил благочестивые дела?

Умерший:

– Я читал книгу Аллаха, поверил и подтверждаю все, что написано в ней.

В ответ на это с небес раздастся голос:

«Мой раб сказал правду. Приготовьте для него прекрасное ложе в раю. Оденьте его в райские одежды и предоставьте полный покой. Откройте для него окно с видом на райские сады».

Что касается кафира, то он на все эти вопросы не сможет ответить и скажет: «Не знаю»[424].

В - Хашр (сбор)

После наступления Конца света и воскрешения людей наступит Хашр. Слово «Махшар» переводится как «место великого собрания», включающее и временные, и пространственные понятия.

Когда ангелы, джинны и люди оживут, все, от мала до велика, здравомыслящие и умалишенные, будут собраны в одном месте. Будут собраны даже животные[425]. Однако животные, после того как будут восстановлены их права, будут обращены в прах[426].

На Махшаре все будут собраны вместе с теми, в кого они верили и за кем следовали в земной жизни. Мусульмане и лицемеры, фасики и кафиры – все будут собраны со своими лидерами и руководителями. Об этом в Коране сообщается:

«Но однажды Мы созовем все [общины] **людей вместе с их предводителями»**[427]**.**

---

424 О допросах в могиле см. Бухари, Джанаиз, Бабу Ма джаа фи азабиль-кабр; Муслим, Джаннат, 17; Тирмизи, Джанаиз, 70; ат-Таргиб ват-тархиб, 3/369.

425 Сура аль-Ан`ам, 6/38; ат-Таквир, 81/5.

426 Сура ан-Наба, 78/40.

427 Сура аль-Исра, 17/71.

«В День воскресения Фир'аун возглавит свой народ в шествии к адскому огню. И скверно то место, куда их поведут»[428].

День Махшара – тяжелый, страшный день. В этот знойный, ужасный день каждый будет думать только о себе. Человек будет избегать своего брата, своей матери и отца, супруги и детей[429].

«В тот день, когда творящий беззаконие будет кусать [от отчаяния] **свои руки и скажет: «О, если бы я последовал в пути за Посланником! О горе мне! Лучше бы я не брал себе в друзья этого человека! Ведь это он отвлек меня от поминания** [Аллаха]**, после того как я обрел его». Воистину, шайтан — предатель для человека»[430].**

Г - Мизан (весы)

Это взвешивание поступков и деяний людей, совершенных в земной жизни, записанных и заведомо известных Аллаху. В Коране Создатель повелевает:

«В День воскресения Мы установим справедливые весы, и никто не вкусит несправедливости — даже на вес горчичного зерна. Ибо никто другой не умеет считать [деяния]**, как умеем считать Мы!»[431].**

«Тогда тот, чья чаша [добрых деяний] **перетягивает на весах, будет благоденствовать, тому же, чья чаша** [добрых деяний] **на весах окажется легче, пристанищем будет** [адская] **пропасть»[432].**

Судя по смыслу этих аятов, в этот день, согласно воле Всемогущего Аллаха, все деяния людей будут правильно взвешены и оценены самым беспристрастным образом. И, таким образом, будет определено место и положение людей в потусторонней жизни.

428 Сура аль-Худ, 11/98.
429 Сура Абаса, 80/33-37.
430 Сура аль-Фуркан, 25/27-29.
431 Сура аль-Анбийа, 21/47.
432 Сура аль-Кари'а, 101/6-9.

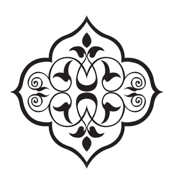
Е - Шафа‘ат (заступничество)

Деяние, которое заключается в стремлении помочь нуждающимся и облегчить их положение, поднять их в степени, называется шафаатом. Об этом в Коране сообщается:

«Он ведает о том, что случилось до них и что будет после них. Они могут заступиться только за тех, кем доволен Аллах, и сами они содрогаются от страха перед Ним»[433]**.**

«В тот день не поможет [ничье] **заступничество, кроме тех, кому Милостивый дал** [такое] **право и чьими речами он будет доволен»**[434]**.**

Заступничество Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) ожидает тех его последователей, которые в земной жизни совершили большие грехи. Посланники (расуль) и пророки (наби), праведники, шахиды и ученые: все они могут заступаться лишь за определенных людей, совершивших большие грехи, тогда как пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) обладает правом заступаться за любого мусульманина. Это объясняется тем, что кроме многих других особенностей, которые даны только Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), ему дано «макаму шафаат» (место или степень заступничества). Заступничество истинно и для тех, кто надеется. Это, воистину, средство спасения. Шафаата Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) удостаивается лишь тот мусульманин, кто следовал его сунне.

433 Сура аль-Анбийа, 21/28.

434 Сура Таха, 20/109.

VI. ВЕРА В «КАДА» И «КАДАР»

А - Понятие о кадар и када

В Исламе предопределение называют «Кадар», означающее изначальное знание Аллахом того, что произойдет во вселенной. Божественным планом определено время, место и срок всех событий. Кадар есть проявление безграничного знания Аллаха и изъявление Его воли. Аллах, проявляя сыфат «Ильм», знает все, со всеми подробностями, и посредством сыфата «Ирада» избирает и определяет все особенности и формы всего сущего. То, что изначально известно Аллаху и, в соответствии с этим знанием, предопределяется, называется кадар. Кадар – это решение Аллаха по поводу всего, что произойдет во вселенной. Это относится ко всему сущему. Изначальное решение Аллаха, записанное в «Лавхуль-махфуз» (хранимой скрижали), произойдет в специально определенное время.

Када – это реализация или воплощение всего того, что первоначально запланировано Аллахом, в полном соответствии с Его решением. Када – это проявление божественных сыфатов «Кудрат» и «Таквин». Когда наступает установленное время, Всемогущий Аллах посредством проявления атрибутов «Кудрат» и «Таквин» практически осуществляет изначально запланированное событие.

Во вселенной все подчинено кадар и када. Ничто в мире не происходит без решения и волеизъявления Всевышнего. Иначе, кадар – это пребывание всего сущего (до физического воплощения) в Лавхуль-махфуз по изначальному знанию Аллаха. Что касается када, то это (после наступления заранее определенного времени) постепенное претворение в жизнь всего запланированного.

Эти определения сделаны в соответстветствии со взглядами Имама аль-Матуриди, основателя мазхаба по акыде. По мнению другого имама акыды – Имама Ашари, кадар – это када, а када – кадар.

Б - Када и кадар

Все, что произошло и произойдет, зависит от предопределения Аллаха. Ни одно живое существо не может избежать или скрыться от того, что предопределено божественной волей и решением. Поэтому, если даже все люди соберутся и пожелают помочь кому-либо, пока не наступит предопределенное время, не смогут это сделать. И если группа людей захочет нанести кому-либо вред, пока не будет на это воли Аллаха, не преуспеет в этом. Об этом в Коране говорится:

«Если ниспошлет тебе Аллах бедствие, то нет избавителя от этого, кроме Него. А если он ниспошлет тебе благо, то ведь Он над всем сущим властен»[435].

Влияние предопределения на жизнь и тайну человеческого рождения Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) объяснил следующим образом:

«Зародыш всякого из вас сначала сорок дней «собирается» (нутфа) в чреве матери. Затем в течение сорока дней превращается в сгусток крови (‘алака), этот сгусток крови через сорок дней превращается в мясо (мудга). И только после этого Аллах посылает ангела, который вдыхает в него душу, записывает его долю пропитания, время смерти. Этот ангел также записывает в Лавхуль-махфуз, какую жизнь проживет этот человек – счастливую или несчастную. Человек, которому предопределена счастливая жизнь, вполне может в начале жизненного пути совершать греховные поступки. И это может дойти до такой степени, что его от адского огня будет отделять совсем небольшое расстояние. В это время осуществится то, что предопределено в Книге Судеб, и он начнет совершать поступки, достойные Рая, и он попадет в райские сады. Другой же человек может постоянно совершать благочестивые поступки, и его от рая будет отделять небольшое расстояние, но затем произойдет то, что предопределено, и он станет грешить. И в результате нечестивых поступков попадет в Ад»[436].

435 Сура аль-Ан`ам, 6/17.

436 Бухари, Муслим, перевод Таджриду сарих, 9, № 1324.

В этой жизни человек преуспевает лишь настолько, насколько ему предопределено судьбой. Это происходит не в результате принуждения воли, нельзя заставить делать что-либо против его желания. Все поступки совершаются в рамках собственного желания. Однако решение Аллаха и воплощение предопределения происходят сообразно поступкам человека. Однажды Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал своим сподвижникам:

- Несомненно, нет на свете ни одного человека, для которого Аллах изначально не предопределил место; в Рай он попадет или в Ад, будет счастливым или несчастным.

Один из присутствующих сподвижников спросил:

- О Пророк! Если известен наш конец, то к чему совершать какие-либо действия? Если изначально все решено, то зачем нам совершать их?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

- Не ленитесь! Работайте до тех пор, пока хватает сил. Если человек из тех, кому предопределено вечное счастье, то для него будут облегчены все пути для этого. Если он из несчастных, которые попадут в Ад, то будут открыты все дороги для того, чтобы это случилось»[437]. Затем он прочитал следующий аят:

«Тому, кто дарил [на пути Аллаха] **и был благочестив, кто признавал наилучшее** [слово]**, Мы облегчим** [путь] **к легчайшему. А тому, кто был скуп и полагал, что не нуждается** [в Аллахе]**, кто не признавал наилучшего** [слова], **Мы облегчим** [путь] **к тягчайшему»**[438]**.**

С точки зрения ответственности деяния делятся на две группы: «ихтияри» (совершенные по собственной воле) и «гайри ихтияри» (спонтанные действия). Поступки и деяния «гайри ихтияри» происходят самопроизвольно, согласно воле Аллаха, и поэтому человек не несет за них ответственности. К ним относятся движение крови в организме человека, работа внутренних органов, чувство голода и т.д. Эти функции организма не влекут за собой никакой ответственности.

---

437 Бухари, Тафсир, №: 4946; Муслим, Кадар, 1.

438 Сура аль-Лейл, 92/5-10.

Что касается деяний «ихтияри», то они совершаются по решению человека. В этом отношении людям дано «ирада джузия» (частичная воля), и они обладают правом и возможностью совершать любые поступки. Каждый человек для совершения какого-либо действия использует свою волю и возможности, а Аллах, в свою очередь, создает для этого необходимые условия. Человек не может сам создать свои действия. Но так как желание исходит от самого человека, то здесь не может быть и речи о принуждении.

При этом не стоит забывать, что Аллах сделал так, что все события зависят от подходящих условий и причин. Человек обычно намеревается что-либо совершить, и Аллах создает для этого необходимые условия. Таковы законы Аллаха. Например, если человек, совершив вуду, пожелает прочитать намаз, или же, другими словами, свою волю пожелает использовать в правильном направлении, то, в результате сочетания воли и приложения сил, Аллах создаст необходимые для этого условия. Изначальные знания Аллаха о будущем совершении вуду и последующем чтении намаза, представляют собой кадар.

Человек совершает хорошие или недостойные дела не потому, что это изначально предопределено, а так как Аллах знал о том, что человек по собственной воле совершит правильный или неправильный поступок, и поэтому эти действия записаны таким образом в Лавхуль-махфуз. Как следствие, каждый человек будет нести ответственность за свои поступки.

B - Взгляды имама Абу Ханифы на «када» и «кадар»

Имам А'зам Абу Ханифа (рахматуллахи алейхи) в своей книге «Фикхуль-Акбар» указал, что в Лавхуль-Махфуз все записано не в виде решения, а в виде сообщения и описания свойства и причины. Все происходит в соответствии с желанием Аллаха, в соответствии с Его знанием, када и кадар. Добро и зло, поклонение и неповиновение, поступки и действия: все это описано в небесных скрижалях, но там не написано, что запланированное событие обязательно должно произойти каким-то определенным образом. Предопределение не отделено от условий и необходимости, повода и причины. Если это было бы записано в форме повелений, то было бы несправедливостью. Например, если мы запишем: «Пусть Хусайн будет мусульманином, а Махмуд будет неверным!»,

то это будет повелением. Но запись, что Хасан в такое-то время будет мусульманином, а Махмуд – неверным, является не повелением, а изначальным знанием будущего. В противном случае, здесь имело бы место принуждение. Человек будет нести ответственность за свои деяния, потому что все совершает по собственной воле[439].

Д - Можно ли изменить судьбу?

Всевышний Аллах предопределил все сущее в малейших подробностях, и, согласно Его воле, все это записано в Лавхуль-махфуз. И только Он может изменить записанное в Книге судеб. В Коране говорится:

«Аллах отменяет и утверждает то, что пожелает, [из предписаний]**, у Него хранится суть книги»**[440]**.**

Из этого аята можно сделать вывод, что Аллах, когда пожелает, может отменить любое Свое решение и заменить его другим. Или же может оставить все, как есть. Может продлить жизнь любому из Своих рабов, которому, по изначальному предопределению, подошло время умирать, но может сделать, что человек покинет этот мир. Ахмад бин аль-Мубарак пересказывал беседу со своим наставником: «Я попросил своего шейха Абдульазиза ад-Дабага растолковать смысл этого аята. Он разъяснил так: «Некоторые события, как выпадение дождя, чей-то приход, возникновение какой-то ситуации, могут не произойти. В этом и заключается смысл аята: «**Аллах Своим желанием стирает...»** Но некоторые события из предопределенного происходят в жизни. Это и есть смысл аята **«утверждает то, что пожелает»**[441].

То, о чем говорится: **«утверждает»,** является кадар, божественным знанием и Лавхуль-махфуз, а то, что меняется, является када.

Как-то проходя мимо старого строения, вот-вот готового обрушиться, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ускорил шаги. И, когда сподвижники спросили у него: «О посланник Аллаха! Ты пытаешься избе-

439 Абуль-Мунтаха. Шарху фикхуль-акбар, Стамбул 1308. стр. 11; Умар Насафи, Акаид, стр. 143-144.

440 Сура ар-Рад, 13/39.

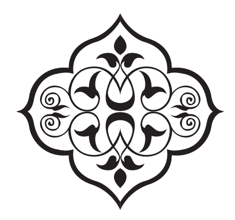
441 Хасан Басри Чантай, Меал, 1/3758, ссылка под номером № 29.

жать предопределения Аллаха?» Он ответил: *«Да, я убегаю от предопределенного Аллахом к Его предопределению».*

Умар (радыйаллаху анху) обращался к Аллаху с ду’а изменить кадар:

«О Аллах! Если Ты записал мое имя среди грешников, то сотри мое имя из этих списков. Если Ты записал мое имя среди счастливцев, то сделай так, чтобы мое имя осталось там навечно. Ведь Ты повелел следующее: **«Аллах отменяет и утверждает то, что пожелает,** [из предписаний]**, у Него хранится суть книги»**[442]**.** Истинно Твое слово, о Господь!»

В итоге можно сказать, что Всемогущему Аллаху, который создал все сущее из небытия и установил во вселенной изумительную гармонию, изначально известно все, что будет в будущем.

442 Сура ар-Рад, 13/39.

Третья часть

ПОДГОТОВКА К ИБАДАТУ

- Чистота в Исламе
- Вуду и вопросы, касающиеся его
- Гусуль (полное омовение)
- Таяммум
- Особые состояния женщин

ПОДГОТОВКА К ИБАДАТУ

I. Чистота в Исламе

В Исламе большое внимание уделяется чистоте. Чтобы предстать перед Аллахом, требуется чистота тела, одежды и места совершения намаза. В Коране воздается хвала людям, которые придают особое значение чистоте. Кроме того, говорится, что такие люди достойны любви Аллаха, ибо в Коране говорится:

«Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся»[443]**.**

О жителях селения Куба, которые своим отношением к чистоте послужили примером для всей уммы, Аллах повелел следующее:

«В этой мечети [совершают молитву] **мужи, которые хотят очиститься от грехов. Воистину, Аллах любит очищающихся»**[444]**.**

Однако наряду с физической чистотой, важна и духовная чистота. Это объясняется тем, что люди, которые внешне аккуратны, но душой нечисты, никогда не смогут познать истинную веру. Подчеркивая, что первым признаком тех, кто обрел вечное спасение, является чистота, Всевышний Аллах повелевает следующее:

«Преуспел тот, кто очистился [благодаря вере]**, поминал имя своего Господа и совершал обрядовую молитву»**[445]**.**

---

443 Сура аль-Бакара, 2/222.

444 Сура ат-Тавба, 9/108.

445 Сура аль-А'ля, 87/14-15.

Также в аятах Корана обращается внимание на чистоту одежды[446] и места для поклонения[447].

О важности чистоты Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Чистота – это половина веры!»*[448] *«Аллах чист и любит чистоту»*[449].

Конечно, приведенные выше аяты и хадисы не означают, что достаточно только помыть все тело мылом и водой, а душу оставить такой, какая она есть: полной низменных свойств и привычек. Поэтому ученые-мусульмане разделили понятие чистоты на четыре группы:

1. Очищение от нечистоты тела, одежды и места поклонения. Посещение туалета и подстригание ногтей, сбривание волос подмышками и на лобке является сунной Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и относится к этой группе действий.

2. Очищение тела от злословия, лжи, употребления харама, посягательств на чужое имущество и т. д. Это вид очищения праведников и благочестивых людей.

3. Очищение сердца от зависти, высокомерия, гордыни, позерства, чрезмерной страсти к чему-либо и подобных этим нравственных болезней. Но если избавиться от этих болезней, то вместо низменных качеств сердце заполнят такие свойства, как скромность и духовное удовлетворение, раскаяние и терпение, страх и надежда, любовь и вера. И это напрямую зависит от духовного уровня.

4. Очищение души от всего, кроме Аллаха. В Коране Аллах повелевает:

«Потом предоставь им упиваться собственным пустословием»[450].

Этот аят нужно понимать следующим образом: «Если очистить сердце от всего лишнего, то оно будет занято только поминанием Аллаха, а для этого необходимо постоянно читать «калиматут-таухид» – «Ля иляха иллял-

446 Сура аль-Муддассир, 74/4.

447 Сура аль-Бакара, 21/125.

448 Муслим, Тахара, 1; Ахмад бин Ханбаль, 4/260, 5/342-344.

449 Тирмизи, Адаб, 41.

450 Сура ал-Ан`ам, 6/91.

лах». Невозможно одновременное пребывание в сердце мыслей об Аллахе и о других вещах, ибо Господь не сотворил в груди человека два сердца»[451]. Подобное состояние – это степень веры пророков и сыддыков (правдивых). Очищение души от всего, кроме Аллаха, является половиной веры. И только намаз такого мусульманина, который, очистившись и физически, и духовно, предстанет перед Аллахом, будет намазом ми'радж (вознесение на небеса), который воистину оградит его от всего греховного и низменного[452]. Именно такой намаз создаст вокруг человека духовный щит, который будет ограждать иман от давления нафса (природное естество) и вреда окружения.

Из всего сказанного следует, что слово «тахарат» (очищение) имеет три стороны:

1. Очищение тела, одежды и места поклонения от нечистоты. Это называется очищение от «хадаса» или от «наджасы».

2. Совершение вуду (ритуального омовения). Состоит из полного (всего тела) и малого (некоторых частей тела). Если нет возможности для омовения, то можно очиститься путем таяммума, что означает очищение песком.

3. Очищение души от такой духовной «грязи», как гордыня, высокомерие, ненависть, зависть и ревность. И вместо них украсить душу иманом, ихлясом (искренность), богобоязненностью и хорошим нравом.

II. Фард (обязательность) очищения

Чтобы совершить определенные виды ибадата, необходимо очистить тело, одежду и место поклонения от нечистоты. Всевышний Аллах повелевает:

«очисти одежды свои»[453].

«[Вспомни,] **как мы сделали Мекканский дом местом сбора и прибежищем для людей. Сделайте же место стояния Ибрахима местом свершения молитвы. Мы повелели Ибрахиму и Исмаилу: «Со-**

---

451 Сура аль-Ахзаб, 33/4; Газзали, Ихья улюмиддин, (перевод Али Арслан), Стамбул, 1971, 2/24-25; Кимяи саадат, опубликовано издательством Эркам яиневи, Стамбул, 1989, стр. 92.

452 Сура аль-Анкабут, 29/45.

453 Сура аль-Муддассир, 74/4.

держите в чистоте мой дом для совершающих обход вокруг него, для уединяющихся, преклоняющихся и падающих ниц»[454].

Но первым делом нужно уделить внимание физической чистоте тела. Для тех, кому предписано обязательное совершение намаза, также обязательно физическое и духовное очищение. Для этого должны быть соблюдены условия:

1. Быть мусульманином. Для неверующего не обязательно ритуальное очищение. Согласно взглядам ханафитов, так как у неверующих нет в душе имана (веры), для них нет необходимости соблюдать религиозные предписания. В Судный день им, несомненно, придется держать ответ за это, и они будут наказаны. Однако многие факихи утверждают, что религиозные предписания касаются и неверных. При этом намаз неверного считается недействительным. Также и муртаду (вероотступник) – пока он вновь не примет Ислам – не обязательно возмещение своевременно не выполненных намазов. Только представители шафиитов доказывают, что муртадам обязательно возмещение этих намазов.

2. **Быть здравомыслящим**. Для умалишенных или тех, кто находится в бессознательном состоянии, не обязательно совершать вуду. Ответственность за поступки начинается с момента выздоровления или возвращения сознания. Но что касается человека, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, он не освобождается от данной обязанности.

3. Достижение совершеннолетнего возраста. Для ребенка вуду не обязательно, однако по достижении им семи лет рекомендуется учить его правилам совершения намаза и соблюдению чистоты. Но после достижения десяти лет за несоблюдение чистоты и несовершение намаза ребенка можно наказывать.

4. Окончание менструального цикла и прекращение послеродовых кровотечений у женщин.

5. Наступление времени выполнения ибадата.

6. Не быть в состоянии сна.

454 Сура аль-Бакара, 2/125.

7. Не забывать о своих обязанностях. Состояние сна или забывчивости считается уважительной причиной несоблюдения чистоты или невыполнения намаза. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Пусть тот, кто проспит время намаза или забудет прочитать намаз, выполнит (его) сразу же, как только вспомнит!»[455].

8. Не должно быть никакого принуждения. По этому поводу Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил следующее:

«Бесспорно, Всевышний Аллах не станет спрашивать за те проступки, которые совершены по ошибке, забывчивости или по принуждению»[456].

9. Наличие воды или чистого песка. Главным средством очищения является вода, однако в случае отсутствия воды или, если есть вода, но нет возможности воспользоваться ею, дозволяется очищение другими средствами, т. е. совершение таяммума. (В следующих главах будет пояснение по этой теме).

III. Методы очищения

Для очищения нечистот существуют, в зависимости от вида и состояния, различные методы и средства. Можно промыть водой, прокипятить, стереть, стряхнуть и т. д. Ниже подробно описываются виды очищения:

1. Мытье водой

Самым основным и надежным средством очищения, а также средством для совершения вуду и гусуль остается вода. Аллах повелевает следующее:

«[Вспомните,] **как Аллах одарил вас чувством внутренней уверенности и дождем с неба, чтобы очистить вас дождевой водой»**[457].

«И Мы ниспослали с неба чистую воду»[458].

455 Абу Дауд, Салят, 11; Ибн Маджа, Салят, 10; Насаи, Мавакыт, 53.

456 Бухари, Талак, 11; Ильм, 44, Шурут, 12, Анбия, 27; ибн Маджа, Талак, 16-20.

457 Сура аль-Анфаль, 8/11.

458 Сура аль-Фуркан, 25/48.

Вода, используемая для очищения, может быть дождевой, талой, речной, озерной, селевой, родниковой или колодезной. По этому поводу Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Вода чиста. Она продолжает оставаться чистой до тех пор, пока не изменится ее цвет, вкус или запах»*[459].

2. Чистые жидкие вещества

Можно отмыть или удалить нечистоты с одежды уксусом, соком какого-либо растения, лимонным, апельсиновым и гранатовым соком. Также дозволяется очищение одежды и тела водой, в которой замачивали горох, чечевицу и фасоль. Это мнение Абу Ханифы и Абу Юсуфа, которое является более предпочтительными по данному вопросу. Однако перечисленными жидкостями нельзя совершать ни вуду, ни гусуль. По этому поводу мнения всех ученых одинаковы.

Нельзя ни очищать нечистоты, ни совершать вуду и гусуль медом, растопленным маслом, мясным бульоном и подобными жидкостями.

Что касается воды, в которую добавлены мыло или стиральный порошок, то ими можно очищать только в том случае, если концентрация моющих средств незначительна. Вода, которой совершали вуду и гусуль, считается чистой, но не очищающей. Такую воду называют «муста'мал» (использованная). Ими можно очищать нечистоты, но нельзя совершать ими ни вуду, ни гусуль[460].

3. Очищение путем вытирания

Если запачкались нож, стекло, гладкая доска, фарфор, мрамор или керамическая плитка, то можно протереть их ветошью или губкой, сухим песком или намыленной влажной тряпочкой. Протирание производят до тех пор, пока не останется никаких следов или пока в душе не появится чувство удовлетворения. Например, если вытереть тряпочкой или песком лезвие ножа, которым резали жертвенное животное, то нож считается очищенным, и человек, держа его за поясом, может совершать намаз, поскольку передается, что сподвижники пророка Мухаммада (саллаллаху

459 Зайлаи, Насбур-Рае, 1/94.

460 Аль-Касани, Бадаиус-санаи, Бейрут, 1328/1910, 1/83-84; Ибн Хумам, Фатхуль-Кадир, Булак, 1315, 1/133-138; Ибн Абидин, Раддуль-Мухтар, Мыср, 1/284-302; аз-Зайлаи, Тыбануль-хакаик, Амирия, 1/60; аль-Майдани, аль-Любаб, 1/24.

алейхи ва саллям) сражались с врагами и, вытерев лезвия мечей и вложив их в ножны, совершали намаз.

4. Очищение огнем

Если подержать над пламенем огня твердые, прочные предметы, запачканные нечистотами, и дать нечистотам сгореть, то они становятся чистыми. Например, если шампуры для шашлыка не очищены, то можно поместить их в огонь, и они становятся чистыми.

5. Очищение путем оттирания и встряхивания

Если обувь (непромокаемая и водонепроницаемая) испачкана видимыми невооруженным глазом испражнениями животных, ее можно очистить как водой, так и путем чистки или вытирания. Однако если на обувь попали такие невидимые нечистоты, как брызги мочи, то эти участки обуви необходимо промыть водой. Также недостаточно одного только вытирания нечистот, попавших на одежду или тело.

Просохшие следы спермы достаточно очистить путем трения этого места и после этого этой одеждой можно совершать намаз. Однако одежду со свежими каплями спермы необходимо обязательно простирать. Если же на то место одежды, которое было очищено от сухой спермы путем трения, снова попадет влага, то, по мнению ученых, эта одежда вновь станет нечистой. В этом случае ее вновь потребуется высушить и протереть либо постирать.

Досточтимая Айша (радыйаллаху анха) говорила: *«Если следы спермы были сухими, я просто оттирала их руками, но если следы спермы были свежими, я стирала одежду Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)»*[461].

Ханафиты и маликиты считают сперму наджас (нечистота), тогда как шафииты и ханбалиты человеческую сперму считают чистой. Столь разные взгляды объясняются не только различным пониманием хадиса досточтимой Айши (радыйаллаху анха). Также известны такие слова Ибн Аббаса (радыйаллаху анхума): «Вытри следы спермы «изхиром»[462] или

461 Аз-Зайлаи, 1/209-210.

462 Трава с приятным запахом.

тряпочкой, так как сперма подобна слюне или выделениям из носа»[463]. Такой подход к данной проблеме значительно облегчает положение мусульман, особенно в те моменты, когда имеются бытовые затруднения, при нахождении в пути, при сильном холоде.

Если в застывшее масло, джем и т. п. пищу попадет что-либо нечистое, можно удалить эту часть, а остальное употребить в пищу. Однажды супруга Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) досточтимая Маймуна спросила у него: «Мышь упала в масло и там погибла. Как мне поступить?» Он дал ей такой совет: *«Убери мышь и кусок масла вокруг нее, а остальную часть можете съесть»*[464].

Если наджаса попала на поверхность растительного масла, то нужно сверху долить воды и прополоскать, повторив процедуру три раза. После этого оно считается очищенным.

Что касается твердых и сыпучих продуктов, то если наджаса не проникла внутрь (то есть, не пропиталась), то их можно очистить путем промывания. Например, мясо, курицу и пшеницу можно промыть в сыром виде, но если они проварились, обжарились вместе с наджасой, то уже нет возможности очистить их, так как эти продукты обязательно пропитались наджасой. В тех случаях, если голова или внутренности животного были сварены без предварительной очистки и мытья, то после этого их нельзя уже очистить. Также обстоит дело и в том случае, если курицу (или любую другую живность), не вытащив внутренности, опустили в горячую воду, чтобы ошпарить и потом удалить перья и пух. Поэтому, зарезав животных и птицу, необходимо предварительно вынуть внутренности и тщательно промыть. И только после этого можно опускать в горячую воду.

С другой стороны, если в молоко, мед или джем попадет наджаса, то можно налить воды в такой же пропорции и тщательно прокипятить пока вся вода не выкипит. После такой трехкратной процедуры продукты считаются очищенными. Подобное решение принято при условии, что наджаса в этих продуктах не произвела каких-либо изменений.

---

463 Саид бин Мансур и Дарекутни считали этот хадис «марфу», аз-Зухайли, аль-Фикху исламия, Дамаск, 1405/1985, 1/98.

464 Бухари, Вуду, 67;

6. Очищение путем видоизменения

Если изменяется суть какой-то наджасы, то она перестает быть наджасой. Например, если свинья или осел упадут в яму с солью и превратятся в соль, то в последующем можно брать оттуда соль и пользоваться. Также считается чистым уксус, произведенный из винных напитков; пепел сгоревшего кизяка; мыло из жира нечистых животных; миск[465] из крови джейранов (оленей); высохшая грязь, которую затем соскребли и вытряхнули. Также считаются чистыми остатки наджасы, закопанной в землю, так как через некоторое время наджаса полностью меняет свои свойства[466].

Но изготовление сыра из загрязненного молока или же перемалывание нечистой пшеницы (или других злаковых продуктов), или же приготовление хлеба из этой пшеницы никак не может послужить основанием для принятия решения о чистоте данного продукта. Также не пригодно к употреблению масло, отжатое из нечистого сырья. Это объясняется тем, что в данных случаях отсутствует процесс превращения одного вещества в другое.

7. Очищение путем использования некоторых средств

Если нет сомнений, что какая-то часть пшеницы или овса (перемолотых на току) была загрязнена испражнениями животных, то можно удалить приблизительно столько же пшеницы (или других злаковых) или немного больше, тогда оставшаяся часть считается пригодной к употреблению. Так как в таких видах продуктов чистота является обязательной, то различные сомнения относительно оставшейся части не берутся во внимание.

Также, если на тело или одежду попадет наджаса, визуально незаметная, или человек забудет об этом, или будет в сомнении относительно места попадания, нужно промыть ту часть тела или постирать ту часть одежды, которая, предположительно, загрязнена. В этом случае все считается очищенным. Но лучше всего обмыть все тело или постирать всю одежду. Первым мнением можно воспользоваться во время путешествия, сильного холода, или если нет возможности поменять одежду. Данное

465 Миск – благовония.

466 Ибн Рушд, Бидаятуль-муджтахид, 1/461; аль-Баджи, аль-Мунтаха алаль-Муватта, 3/153; Ибн Кудама, аль-Мугни, 8/319; аш-Ширази, аль-Мухаззаб,1/48.

мнение значительно облегчает жизнь человека и помогает своевременному выполнению намаза.

Если человек не знает, когда испачкался наджасой, он должен заново перечитать последние намазы, взяв за точку отчета последнее совершенное вуду, а если испачкался спермой – последнее пробуждение от сна[467].

8. Очищение шкур путем выделки

Шкура любого животного, зарезанного согласно предписаниям шариата (кроме свиньи), считается после этого чистой. На такой шкуре можно читать намаз. Если мясо этого животного дозволено к употреблению в пищу, то мясо считается чистым. Однако, что касается мяса диких и хищных животных, то, согласно единодушному мнению ученых, оно не считается чистым. Вместе с тем, даже если эти животные зарезаны согласно религиозным предписаниям, все равно такое мясо не пригодно к употреблению. Так как не все чисто обделанное мясо, необходимо употреблять в пищу.

Шкура любого животного, кроме свиньи, считается чистой после обработки и выделки. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил следующее: *«Любая выделанная шкура является чистой!»*[468]. По рассказу сподвижников, во время похода Табук Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), проходя мимо домов местных жителей, попросил у них воды. Одна женщина сказала: «О Посланник Аллаха! У нас вода осталась лишь в бурдюке из шкуры павшего животного». На это Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил: «А вы выделывали эту шкуру?» Когда женщина ответила утвердительно, он сказал: *«Обработка шкуры означает ее очищение»*[469].

Выделка шкуры удаляет влагу и подтеки крови, которые и являются причиной наджасы. Обработка делает шкуру чистой. Исключением из этого является свиная кожа, так как само животное является наджасой. Что касается запрета на использование человеческой кожи, то это основывается на установлении, что человек есть священное и почетное творение Аллаха.

---

467 Аз-Зухайли, 1/99; 107; Умар Насухи Бильмен, Буюк Ислам илмихали, Стамбул, 1985, стр. 61.

468 Муслим, Хайд, 105; Абу Дауд, Либас, 38; Насаи, Фар, 20, 30, 31; Дарими, Адахи, 20; Ахмад бин Ханбаль, 1/219, 227, 237, 270, 4/73.

469 Насаи, Фар, 4; Ахмад бин Ханбаль, 4/254, 5/67; 6/329, 336.

9. Очищение колодца или водоема методом выкачивания воды в случаях попадания туда нечистот

Если в колодце оказался человек или какое-то животное, нужно сначала извлечь их оттуда, затем вычерпать определенное количество воды. После этого вода в колодце считается годной к употреблению. Если животное или птица упадут в колодец и там погибнут, вычерпывание всей воды из колодца представляет собой тяжелый труд. Поэтому в таких случаях следуют следующим правилам:

1. Если в колодец попала живность, запрещенная к употреблению, например, свинья, являющаяся «наджасой айни» (явной наджасой), необходимо вычерпать всю воду из колодца. Что касается собаки, то она, по Ханафи, не является наджасой «бизатихи» (по своей сути). При попадании живого существа, которое не является наджасой по своей сути, в колодец, нужно применить рассуждение: если это человек, то вода в колодце не считается загрязненной, но если в колодец попала живность (хищные и дикие птицы), мясо которых не разрешено к употреблению, то, по достоверному мнению, вода считается загрязненной. Если в колодец попадут осел или мул, вода становится сомнительной к употреблению.

2. Если в колодец попадет животное, мясо которого употребляют в пищу, и погибнет там, то вода становится нечистой. Если животное распухло или разложилось, необходимо вычерпать всю воду из колодца. В том случае, если труп животного разбух, но не разложился, то, по мнению ученых «ахиру ривая»[470], данный вопрос, в зависимости от обстоятельств, имеет три решения:

– Если в колодец упала мышь, воробей или живность такого же размера, но не разбухла, то из колодца вычерпывается 20 или 30 ведер воды.

– Если в колодце оказались мертвые кошка, курица, голуби или живность подобных размеров, и их вынули еще до распухания, то вычерпывается 40 или 50 ведер воды.

– Если известно, что на теле человека, упавшего в колодец и погибшего там, были следы нечистот, то вода считается загрязненной.

470 Более поздние учёные.

IV. Чистые вещества

Принцип чистоты в Исламе основан на правиле: вся земля и все полезные ископаемые, деревья и травы, цветы и плоды, тела всех животных (пока не прикоснутся к чему-либо нечистому), кроме свиньи, считаются чистыми. Вода, попавшая на кожу этих животных, также считается чистой.

Шкуры, селезенка, печень, сердце, венозная и артериальная кровь внутри мяса животных, зарезанных по всем правилам, являются чистыми. Также чистыми являются жуки, вши и другие мелкие насекомые. Однако свинья, даже зарезанная по всем правилам, в любом случае остается нечистой.

Рыба, погибшая в воде, а также другие морские и озерные живые существа считаются чистыми. Но употребление в пищу мяса всех обитателей морей и океанов, кроме рыбы, по Ханафи, категорически запрещено.

Части тела всех животных (кроме свиньи), не запачканные кровью, даже если это павшие животные, считаются чистыми. Поэтому рога и копыта, кости, состриженная шерсть и пух, обработанная шкура животных являются чистыми.

Вопрос о чистоте слез, пота, слюны и выделений из носа различных животных зависит от положения о выделениях. Если животные относятся к чистым, то и выделения чистые. Например, слюна мула и осла считаются чистыми. Слюна хищных птиц и кошек, мышей и змей, скорпионов и тарантулов входит в разряд «макрух». Слюна свиней, хищных животных, как и собак, является наджасой. Слюна людей чистая, однако, в случае употребления спиртных напитков, пока человек не промоет рот, слюна также считается нечистой.

Помет голубей и воробьев, а также других птиц, мясо которых позволено к употреблению, считается чистым. Доказательством этого является разведение голубей вокруг Масджидуль-харам и вокруг других мечетей. Известно, что, когда голубиный помет попал на ибн Умара (радыйаллаху анхума), он просто вытер его и начал совершать намаз в мечети. Это свидетельствует о том, что помет таких птиц не является наджасой.

Так как соколы, коршуны и совы испражняются прямо в воздухе, то согласно взгляду Абу Ханифы и Абу Юсуфа их помет считается чистым

по причине «зарурат» (вынужденности), потому что защитить в таком случае одежду и посуду довольно сложно.

Кровь, оставшаяся в венах зарезанных животных, не является наджасой, поэтому ее можно употреблять в пищу вместе с мясом, так как аятом Корана запрещается именно «истекшая кровь»[471].

Моча домашних кошек и мышей делает нечистой воду в посуде. Но если моча этих животных попала на одежду, то, в силу того, что избежать этого очень трудно, можно на это не обращать внимания.

Также можно не придавать значения грязи, попадающей на одежду во время хождения, так как и в этом случае сложно избежать этого. В этой одежде можно совершать намаз, но если достоверно известно, что эта грязь смешана с нечистотами, то ситуация меняется.

Вода после омовения тела умершего остается чистой. Если, конечно, этой водой не смывали наджасу. В этом случае вода считается загрязненной. Но так как трудно избежать брызг воды при омывании умершего, то на них можно не обращать внимания[472].

V. Нечистые вещества

Вещества, которые являются нечистыми, препятствующие совершению намаза, делятся на два вида: «гализ» (тяжелые) и «хафиф» (легкие). К «гализ» относятся загрязнения твердой консистенции (высохшие) весом около 4 граммов, жидкие нечистоты, площадь распространения которых приблизительно с ладонь. В таких случаях, в этой одежде нельзя совершать намаз. Также нельзя совершать намаз, если подобные нечистоты находятся на месте совершения намаза. Что касается наджасы «хафиф», она препятствуют совершению намаза в том случае, если ими запачкана ¼ часть одежды.

К «наджасе гализ» относится следующее:

1. Все, что выходит или выделяется из организма человека: моча, кал, сперма, «вади» (густая белая жидкость, выделяющаяся после мочеиспускания, дефекации), «мази» (жидкость, выделяемая из половых органов

---

471 Сура аль-Ан`ам, 6/145.

472 Аль-Касани, Бадаиус санаи, 1/61-65; Ибн Абидин, Раддуль-Мухтар, 1/154, 188-193, 323; аль-Майдани, аль-Любаб, 1/30; аз-Зухайли, 1/101, 120; Бильмен, стр. 55.

после ласк или мыслей о противоположном поле без сладострастия), кровь, отрезанное от тела мясо и куски кожи. К этой же группе относятся кровянистые выделения у женщин во время месячных, послеродовые кровотечения и кровь, выделяемая вследствие какого-либо заболевания мочеполовой системы.

2. Слюна, моча животных, мясо которых запрещено к употреблению.

3. Помет кур, гусей и уток.

4. Нечистым считается павшее животное (которое не успели зарезать) и его шкура (если она не обработанная). По Малики, нечистым являются не только мясо и шкура павших животных, но также рога, кости и сухожилия. Что касается шерсти, пуха и волос, то они считаются чистыми. Шафииты считают, что все части павшего животного являются наджасой, включая волосы, пух, шерсть и когти.

5. «Шараб» (алкогольные напитки). Запрещено их употребление и применение. Если они пролились на тело или на одежду, то, до тех пор пока не обмыты эти части тела или не постирана одежда, они считаются нечистыми[473]. Преобладающим является мнение, согласно которому все, что опьяняет, является «шараб».

По Шафии, все опьяняющие жидкости – не имеет значение количество – являются наджасой.

К «наджасе хафиф» относятся:

1. Испражнения лошадей, мулов и ослов. По мнению Абу Юсуфа и Имама Мухаммада, испражнения домашних и диких овец, коз, джейранов и ланей также относятся к «наджасе хафиф». Это мнение является наиболее предпочтительным по этому вопросу, однако Абу Ханифа утверждал, что они относятся к группе «наджаса гализ».

2. Испражнения диких и хищных птиц, мясо которых запрещено употреблять в пищу. Это такие птицы, как сокол, коршун, ястреб и т. д.

3. Желчный пузырь любого животного относят к его испражнениям[474].

473 Сура аль-Маида, 5/90.

474 Ибн Хумам, Фатхуль-Кадир, 1/135; аль-Майдани, 1/55; ибн Рушд, Бидаятуль-муджтахид, 1/73; аш-Ширази, аль-Мухаззаб, 1/46; Ибн Кудама, аль-Мугни, 1/52; аз-Зухайли, 1/150.

VI. Очищение после испражнения

А - «Истинжа» и «Истибра»

Очищение места, откуда выделяется кровь, сперма, моча, кал и т.д., и прилегающих участков называется «истинжа». Очищения можно совершать как водой, так и небольшими камнями. Но это нельзя делать на виду у людей. Лучше всего очищаться сначала камнями, а потом – водой. Очищение костями, кусками угля, ватой или бумагой является макрух. Однако известно, что жители селения Куба после обмывания водой вытирались, и Всевышний Аллах одобрительно отозвался о них в Коране[475]. Когда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у них о том, каким образом они очищались, они ответили: «Водой и камнями»[476].

Очищение от наджасы в количестве, которое препятствует соблюдению условий для правильного намаза, является фардом.

После отправления малой нужды нужно немного походить, покашлять или же полежать на левом боку, подвигать ногой и т. д. Подобное очищение называется «истибра». Омовение определенных частей тела необходимо начинать только после того, как появится уверенность, что больше из мочеиспускательного канала не будет выделения мочи. В противном случае (если будет капать моча), вуду не будет считаться действительным.

Более тщательное очищение, то есть очищение, после которого не остается следов от мочи и т.п. нечистот, называется «истинка». После отправления малой нужды нужно подмыться водой и тут же вытереть тряпочкой, чтобы таким образом уменьшить расход воды.

Предписание делать «истибра» исходит из следующего хадиса ибн Аббаса (радыйаллаху анхума): «Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) прошел мимо двух могил и сказал: *«Эти двое испытывают могильные муки. Но не по причине больших (грехов). Один из них после отправления нужды не совершал истибра, а второй сплетничал о других»*[477].

475 Сура ат-Тауба, 9/108.

476 Зайлаи, Насбур-Рае, 1/318; аз-Зухайли, 1/196.

477 Бухари, Вуду, 55, 56, Джанаиз, 89; Адаб, 46, 49; Муслим, Тахара, 111; Абу Дауд, Тахара, 11; Тирмизи, Тахара, 53; Насаи, Тахара, 26, 116; ибн Маджа, Тахара, 26.

Б - Правила посещения туалета

Мусульманин обязан соблюдать следующие правила:

1. Нельзя посещать туалет, имея при себе записи с именами Аллаха и пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Анас бин Малик (радыйаллаху анху) передал, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), перед тем как выйти по нужде, всегда снимал с руки перстень»[478]. Он поступал так по причине, что на перстне была надпись «Мухаммадун расулюллах». Но если есть вероятность потери, кражи или падения на землю такой бумаги, то можно держать ее при себе.

2. Перед входом в туалет необходимо читать ду'а, которую всегда читал пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям):

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ.

«О Аллах! Я прибегаю к Твоей защите от нечистоты и от всего нечистого».

В туалет нужно входить левой ногой, а выходить правой. Тогда как при входе в дом и в другие чистые места, нужно входить правой, а выходить левой ногой. При выходе из туалета читают следующую ду'а:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى أَذْهَبَ عَنِّى مَايُؤْذِينِى وَأَمْسَكَ عَلَىَّ مَايَنْفَعُنِى.

«Я прошу Твоего прощения! Слава Аллаху, который избавил меня от страдания и дал мне облегчение».

3. В туалете запрещается читать Коран, разговаривать с кем-либо, отвечать на приветствия.

4. Если нет приспособленных помещений, или человек находится на открытом месте, то необходимо по мере возможности отойти подальше или чем-либо укрыться.

5. Справлять нужду в открытом или закрытом помещении спиной или лицом по направлению к кибле является «тахриман макрух». По этому поводу Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Когда вы*

478 Абу Дауд, Тахара, 10; Тирмизи, Либас, 17; ибн Маджа, Тахара, 11.

справляете нужду, никогда не поворачивайтесь в сторону Каабы ни лицом, ни спиной. Повернитесь в сторону востока или запада»[479].

Алимы всех мазхабов, кроме ханафитского, считают, что сидение в сторону Каабы в закрытом помещении не является порицаемым. Данное мнение исходит из хадиса, переданного Джабиром (радыйаллаху анху)[480].

6. Нельзя справлять нужду в норы насекомых, на дорогах, в тенистых местах и под деревьями, где люди часто останавливаются для отдыха. Поэтому Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) предупреждал: *«Остерегайтесь трех мест, где вас может настигнуть проклятие. Это источники воды, середина дороги и тенистые места. Никогда не справляйте нужду в таких местах!»*[481].

7. Ни в коем случае нельзя справлять нужду ни в стоячей, ни в проточной воде. Справлять нужду стоя без уважительной причины является макрух.

8. После справления нужды очищение необходимо делать левой рукой и после выхода из туалета тщательно вымыть руки с мылом или другим моющим средством[482].

479 Тирмизи, Тахара, 6, Бую, 41; Абу Дауд, Тахара, 4; Ахмад бин Ханбаль, Муснад, 2/250, 3/487, 5/421.

480 Абу Дауд, Тахара, 4; ибн Маджа, Тахара, 18; Ахмад бин Ханбаль, 5/415, 430, 438, 439.

481 Муслим, Тахара, 68; Абу Дауд, Тахара, 14; ибн Маджа, Тахара, 21.

482 Ибн Абидин, 1/316-318; аш-Ширази, 1/25; ибн Кудама, 1/162-168; аз-Зухайли, 1/202.

VII. ВУДУ

А - Определение вуду

Вуду – это вид обязательного очищения, совершение которого необходимо для выполнения некоторых религиозных предписаний, и которое, в тоже время, представляет собой один из видов поклонения. Вуду состоит из омывания водой или обтирания (влажными руками) некоторых частей тела. Это очищение на арабском языке называется «вуду». На персидском языке называется «абдест», что дословно переводится как «вода с рук». Это слово состоит из двух частей: персидское «аб» (вода) и «дест» (рука).

Вуду – одно из основных предписаний Ислама и состоит в периодическом омываний тех частей тела, которые наиболее подвержены загрязнению и воздействию микробов. Сподвижники рассказывали, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ничего не делал, предварительно не совершив вуду[483]. Однако не стоит забывать, что предписание быть с вуду обязательно только для некоторых религиозных обрядов. Человек, не совершивший вуду, не может выполнять намазы, не имеет права совершать таваф хаджа, не может брать в руки Коран, не обернув его какой-либо обложкой. Без вуду человек не может прикасаться даже к одной суре, так как все это является харамом. Но желающий может читать Коран по памяти или, смотря в текст, но не притрагиваясь к нему руками. Каждый обладающий здравым умом мусульманин, достигший совершеннолетия, по необходимости обязан совершать вуду.

483 Алмалылы Хамди Языр, Хак дини Куран дили, 2/1583.

Выполнив данное предписание шариата, человек обретает множество благ и достоинств, имеющих отношение как к этому миру, так и к потустороннему. Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Кто совершит омовение точно так, как это приказано, и затем по правилам совершит намаз, то Аллах простит все его прошлые прегрешения»*[484]. *«Стоит человеку совершить вуду и помыть лицо, как с него «стекут» все грехи; стоит помыть руки и ноги, как вместе со стекающей водой с них «стекут» все грехи. Таким образом, этот человек полностью очистится»*[485].

Б - Фарды вуду

В Коране повелевается следующее:

«О вы, которые уверовали! Когда вы приступаете к совершению ритуальной молитвы, то умойте ваши лица и руки до локтей, проведите [мокрой рукой] **по голове и помойте ноги до щиколоток»**[486]**.**

Из смысла этого аята следует, что существует четыре фарда:

1. Мытье лица

Обязательно умывание лица один раз от линии роста волос надо лбом до подбородка и от уха до уха. Необходимо проследить, чтобы при вуду влага проникала на кожу под бородой, усами и бровями.

2. Мытье рук

Обязательно мытье рук, включая локти. Если на пальцах есть кольца, их нужно немного сместить, чтобы вода попала под них.

3. Масх (обтирание) головы

Протирание четверти головы влажными руками является фардом. Желательно делать масх передней части головы, называемой «насия». Масх делается на темя.

---

484 Бухари, Вуду, 28; Таухид, 24; Абу Дауд, Тахара, 51.

485 Муслим, Тахара 32-33; Тирмизи, Тахара, 2.

486 Сура аль-Маида, 5/6.

Мугира бин Шу'ба говорил: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил вуду, затем сделал масх передней части головы, масх чалмы и масихов»[487].

Имам Шафии утверждал, что достаточно протереть хоть один волосок, тогда как маликиты и ханбалиты считают ваджибом масх всей головы[488]. С другой стороны, по Ханбали, для женщин достаточно проведение влажными руками по передней части головы.

4. Мытье ног

Мытье ступней ног, включая щиколотки, является фардом. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), говоря *«Горе тем, чьи щиколотки горят в огне»,* привлекал внимание мусульман на мытье ступней ног, включая щиколотки.

Большинство ученых, кроме ханафитов, опираясь на сунну, предписали и другие фарды. Например, шафииты и ханбалиты считают фардом последовательное омовение частей тела, а маликиты и ханбалиты – неоднократное мытье. Маликиты также считают фардом тщательное обтирание частей тела. Кроме того, все мазхабы, за исключением ханафитов, считают «ният» (намерение) фардом.

В - Сунны вуду

По мнению ханафитов, между сунной и мандуб существует значительная разница. Сунна «муаккада», хотя не фард, предполагает постоянное соблюдение, то есть, это такие действия, которые Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал неизменно, но иногда, без всякой причины, не делал их.

Хукм (положение) сунны: за соблюдение мусульманина ожидает награда, за отрицание – наказание.

Мандуб или мустахаб – это такие действия, которые Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал не всегда. Говоря о действиях «мандуб», мы будем использовать термин «адаб». За соблюдение мандуб полагается саваб, за невыполнение – ничего не полагается.

487 Айни, Умдатуль-кари, 2/376, Алеппо, 1972.

488 Ибн Хумам, 1/10; ибн Абидин, 1/92; ибн Рушд, Бидаятуль-муджтахид, 1/11; ибн Кудама, 1/125; аз-Зухайли, 1/219.

Сунны вуду следующие:

1. Сделать «ният» (намерение) совершить вуду для выполнения намаза, быть в состоянии ритуальной чистоты для выполнения повелений Аллаха. Является мустахаб совершение следующего намерения перед вуду: «Намереваюсь ради Аллаха совершить вуду». По мнению большинства ученых, за исключением ханафитов, намерение является фардом. При этом ханафиты ссылаются на то, что в аятах и хадисах нет прямого указания на ният для вуду. Также ханафиты сравнивают это с тем, что при очищении от наджасы и «сатр аурат» (сокрытии частей тела, которые нельзя открывать перед людьми), совершение нията не является необходимым условием. Другие мазхабы опираются на хадис Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Дела оцениваются по намерениям»*[489]. Опираясь на этот хадис, они делают вывод, что ният перед намазом и таяммумом также является фардом. Кроме того, они приводят в качестве доказательства необходимость достижения искренности в намазе, а так как ритуал вуду предписан именно для намаза, то намерение является обязательным условием[490]. Время нията – начало мытья рук и лица.

2. В начале вуду необходимо вымыть руки, включая запястья. Чтобы не запачкать сосуд с водой, мытье загрязненных рук является фардом. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал своим сподвижникам: *«Когда кто-то из вас встанет с постели, пусть первым делом, не опуская руки в сосуд с водой, помоет руки, так как ему не известно, где были его руки (к чему прикасались во время сна)*[491].

3. Начинать совершение вуду с «а'узу» и «бисмиллях». Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Если перед вуду произнести «бисмиллях», это послужит причиной очищения всего тела. Но если кто-то совершит вуду без упоминания имени Аллаха, то вода очистит лишь омытые части тела»*[492].

4. «Мадмада» и «истиншак». После мытья рук необходимо набрать три раза в рот воды и хорошо прополоскать. Это называется «мадмада».

---

489 Бухари, Бадуль-вахи, 1; Муслим, Имара, 155.

490 аль-Майдани, 1/14; ибн Рушд, 1/21; ибн Кудама, 1/110; аз-Зухайли, 225.

491 Бухари, Вуду, 26, Бадуль-хальк, 11; Муслим, Тахара, 87, 88; Абу Дауд, Тахара, 50; Тирмизи, Тахара, 19; Насаи, Тахара, 72.

492 аш-Шавкани, Найлуль-Автар, 1/135.

Троекратное набирание в нос воды называется «истиншак». В хадисе говорится: *«Если кто-либо из вас начнет совершать вуду, сделает «мадмада», «истиншак» и «истинсар» (высмаркивание воды из носа), то, несомненно, вместе с водой будут смыты грехи и рта, и носа»*[493].

5. Тщательно делать мадмада и истиншак. Необходимо самым тщательным образом полоскать горло и рот. При истиншаке воду нужно втягивать глубоко, но человек, соблюдающий пост, может этого не делать.

Соблюдение последовательности при мадмада и истиншак, троекратное совершение этих действий, высмаркивание только левой рукой и как можно глубокое втягивание в нос воды – все это является сунна муаккада[494].

6. Использовать «мисвак». Слово «сивак» переводится как: «тереть», и предмет, которым производят эти действия, называется «мисвак». Целью использования мисвака или же другого очищающего предмета (это может быть зубная щетка), является удаление налета и остатков пищи с зубов и десен.

Чистка зубов во время каждого совершения вуду предупреждает возникновение многих болезней как ротовой полости, так и желудка. Чистка зубов представляет собой также один из видов ибадата и способствует достижению милости Аллаха, ибо известны следующие слова Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Мисвак – это чистота зубов и, в тоже время, - милость Аллаха»*[495]. *«Если бы я не опасался, что это затруднит мою умму, то приказал бы перед каждым намазом использовать мисвак»*. В передаче Ахмада бин Ханбаля существует другая версия этого хадиса: *«Я приказал бы во время каждого совершения вуду использовать мисвак»*[496].

Если под рукой нет мисвака или после его использования начинают кровоточить десны, можно использовать зубную щетку, пасту или же просто почистить десны пальцами. С медицинской точки зрения, ис-

493 Муслим, Мусафирин, 294; ибн Маджа, Тахара, 6.

494 Ибн Абидин, 1/108.

495 аш-Шавкани, 1/102; Бухари, Саум, 27; Насаи, Тахара, 4.

496 Муслим, Имара, 103, 106-108, Тахара, 42, Масаджид, 219; Бухари, Иман, 26, Мавакыт, 24, Джумуа, 8, Саум, 27; Ахмад бин Ханбаль, 1/80, 120, 2/245.

пользование мисвака – по сравнению с другими видами средств очистки ротовой полости – очень полезно для организма. Кроме того, поощряется частое использование мисвака в любой удобный момент, а не только во время совершения вуду или перед намазом[497].

7. Соблюдение установленной последовательности. Совершать вуду необходимо в той последовательности, которая указана в аяте. Сначала нужно умыть лицо, затем руки (до локтей), затем сделать масх головы и только потом помыть ноги. А если на ногах есть специальная обувь (масихи), то по ее поверхности можно просто провести влажными руками. Хотелось бы отметить, что несоблюдение указанной последовательности не нарушает вуду, но при всем этом противоречит сунне Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

По Шафии и Ханбали, соблюдение указанной последовательности во время совершения вуду является фардом[498].

8. Начинать совершение вуду с правой стороны. Сначала моют правую руку, а затем левую; сначала моют правую ногу, и потом левую. Досточтимая Айша (радыйаллаху анха) передала следующий хадис: *«Обуваясь, расчесывая волосы, очищаясь и совершая любые другие действия, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) любил начинать справа»*[499].

Перечисленные части тела приведены в качестве примера. Мытье и других частей тела нужно начинать справа. Начинание любого дела справа является сунной.

9. Трехкратное омовение частей тела. Однократное мытье является фардом, а двукратное и трехкратное – сунной. Мытье больше или меньше указанного противоречит сунне. Исключением являются те редкие случаи, когда мучают различные сомнения или не хватает воды.

Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) один раз совершил вуду и сказал: *«Это вуду, которое угодно Аллаху».* Потом он вновь совершил вуду, но при этом мыл части тела по два раза. Закончив вуду, он сказал: *«Это как мой способ совершения вуду, так и предыдущих пророков»*[500].

---

497 ибн Хумам, 1/15; аль-Майдани, 1/14; аш-Ширази, 1/13; ибн Кудама, 1/95-97.

498 аль-Касани, 1/17; ибн Хумам, 1/23; ибн Рушд, 1/16.

499 Бухари, Салят, 47, Ат`има, 5; Муслим, Тахара, 66-67.

500 Бухари, Вуду, 22-24; Абу Дауд, Тахара, 52-54; Тирмизи, Тахара, 32-35; ибн Маджа, Тахара, 45-47.

По мнению большинства факихов, достаточно одного протирания головы, так как во многих хадисах отмечается, что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) мыл части тела по два или три раза, тогда как масх головы делал один раз[501]. Только шафииты придерживаются точки зрения, что трехкратное протирание головы является сунной. При этом они приводят слова Анаса бин Малика (радыйаллаху анху): «Желательно делать это три раза», и также на практические действия некоторых сподвижников[502].

10. Начинать мытье рук и ног с пальцев.

11. Тщательно вымыть руки до запястий, включая места между пальцами. При совершении вуду необходимо потирать руки и пальцы, чтобы обеспечить полное увлажнение. Нужно делать так, чтобы не осталось ни одного сухого места. Можно просто опустить пальцы в воду. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к сподвижникам, давал им такой совет: *«Чтобы между ними не проник адский огонь (почистил), тщательно мойте между пальцами»*[503].

12. Увлажнять бороду. Кто имеет густую бороду, необходимо пропустить влажные пальцы сквозь бороду и провести ими снизу вверх. Что касается небольшой и негустой бороды, сквозь нее вода проникает легко, поэтому достаточно обычного мытья. В хадисе Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) сказано: *«Во всем отличайтесь от мушриков: коротко подстригайте усы и удлиняйте бороды!»*[504]. Сподвижники передают, что как-то пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) увлажнил бороду и сказал: *«Мне повелел так сделать мой Господь»*[505].

13. Протереть волосы головы полностью. Это называется «полный масх». Нужно протереть волосы на всей голове влажными ладонями с разведенными пальцами в направлении от лица к затылку. Это является сунной[506].

---

501 Бухари, Вуду, 7, 24, 28, 38-42, Саум, 27; ибн Маджа, Тахара, 6, 51-53; Ахмад бин Ханбаль, 1/58-59.

502 аз-Зухайли, 1/247, 248.

503 Абу Дауд, Тахара, 56, 59; Тирмизи, Тахара, 30; Саум, 68; Насаи, Тахара, 91.

504 Муслим, Тахара, 56; Абу Дауд, Тахара, 29; Тирмизи, Адаб, 14; Насаи, Зина, 56.

505 Зайлаи, 1/23; аш-Шавкани, 1/148.

506 аш-Шавкани, 1/158.

14. Масх (протирание) ушей. Согласно мнению большинства факихов, нужно заново увлажнить руки перед протиранием ушной раковины снаружи и внутри, и это является сунной. Доказательством является хадис Абдуллаха бин Зайда: «Я видел, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал вуду. После масха головы он вновь увлажнил пальцы для масха ушей»[507]. Ханбалиты, опираясь на хадис *«Уши относятся к голове»*[508]*,* считают масх ушей ваджибом, однако многие ученые этот хадис считают «даиф» (слабым)[509].

15. Тщательно протирать части тела при совершении вуду. Факихи утверждают, что это является сунной, так как в аяте, где повелевается совершение вуду, об этом не упомянуто. Также об этом ничего не говорится в хадисах. Однако маликиты считают протирание фардом[510].

16. Совершать вуду без перерывов. То есть, не доводя до высыхания одной части тела, мыть следующую. В книгах по фикху это называется «мувалат» или «вила». Но быстрое высыхание вследствие жаркой погоды не влияет на мувалат. По мнению некоторых факихов, смысл мувалата заключается не в быстром омовении. По их мнению, во время совершения вуду нельзя отвлекаться и заниматься посторонними делами. Ханафиты и шафииты считают мувалат сунной, тогда как маликиты и ханбалиты – фардом[511].

17. Масх (протирание) шеи. После масха головы и ушей нужно тут же обратной стороной ладони и тремя пальцами (без дополнительного увлажнения) провести по шее. В некоторых источниках утверждается, что масх шеи является мустахаб или мандуб[512].

Г - Адабы вуду

В «адаб» ханафиты включили действия, в отношении которых используется термин «мандуб». Мандуб – это такие действия, которые Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал редко и не постоянно.

507 Зайлаи, 1/22.

508 аш-Шавкани, 1/180.

509 аз-Зухайли, 1/249.

510 аш-Шавкани, 1/244; аз-Зухайли, 1/235.

511 Ибн Абидин, 1/113; ибн Рушд, 1/17.

512 аль-Мавсили, Ихтияр, 1/9; аз-Зухайли, 1/253; ибн Абидин, 1/115.

Хукмуль-мандуб (положение о мандубе): за совершение мандуб верующего ожидает саваб, несоблюдение не влечет никаких последствий. Маликиты вместо слова «адаб» используют термины «фадилат», «хаслат» или «мустахаб».

Разница между сунной и мандуб (или мустахаб) заключается в следующем: сунна – это средство подтверждения шариата и возвышения его достоинств. Тогда как мандуб или мустахаб – это такие предписания, выполнение которых не столь обязательно и отношение к ним более снисходительное. За выполнение ожидает саваб, невыполнение не влечет наказания.

Адабы вуду:

1. При совершении вуду поворачиваться лицом к кибле, так как направление на киблу является самым почетным, и есть надежда, что ду'а, совершенные лицом к ней, будут приняты Аллахом. В силу того, что шафииты и ханбалиты не делают различий между сунной и адабом, обращение лица в сторону Каабы они считают сунной.

2. До наступления времени намаза, заранее совершить вуду и быть готовым к молитве. Исключение касается только тех, у кого есть уважительные причины.

3. При совершении вуду находиться на возвышении, чтобы таким образом избежать попадания брызг воды на одежду и тело.

4. Без уважительной причины не пользоваться чужими услугами при совершении вуду. Однако если кто-либо по собственному желанию предложит свои услуги, то это не противоречит адабу. Мугира бин Шу'ба сообщает, что, когда мусульмане находились в походе, он поливал воду Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) при совершении вуду[513].

5. Без серьезной необходимости при совершении вуду ни с кем не разговаривать, так как это может помешать чтению ду'а[514] при этом.

6. При совершении вуду нужно передвигать кольца и перстни на пальцах, чтобы вода проникла под них. Абу Рафи' (радыйаллаху анху)

513 аш-Шавкани, Найлуль-Автар, 1/175.

514 «Ду'а» – молитвы и просьбы, обращенные к Аллаху.

рассказывал, что видел, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), совершая омовение, передвигал перстень на пальце[515].

7. Совершая вуду, воду в рот и в нос нужно набирать правой рукой, высмаркиваться – левой.

8. Протирать влажными пальцами внутреннюю часть ушей.

9. Протирать шею. Согласно мнению ханафитов, масх (протирание) шеи является мустахаб или мандуб, так как Талха бин Мутарриф слышал от своего отца, а он – от его деда, что хадис, в котором сообщается, что пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) делал масх шеи, слабый[516]. Поэтому многие факихи считали масх шеи макрухом.

10. Умывать лицо полностью, включая веки, не оставляя сухих мест. Мыть руки выше локтей. Мыть ноги выше щиколоток. В хадисе говорится: *«Если вы при совершении вуду будете стараться мыть водой бо́льшие (участки тела), то в Судный день будете из группы «аль-Гурруль-мухаджалун». Теперь, моя руки и ноги, старайтесь мыть как можно больше»*[517].

Слово «гурра», приведенное в данном хадисе, маликиты понимают в значении «вуду», поэтому считают, что из этого следует два вывода:

1) мыть части тела, захватывая область больше, чем это требуется положениями фарда;

2) постоянно находиться в состоянии ритуальной чистоты, то есть всегда быть в готовности к совершению поклонений и иных религиозных предписаний.

Поэтому маликиты считают, что чрезмерное мытье является макрух, а постоянное пребывание в вуду является мустахаб[518].

11. Использовать только такое количество воды, которого достаточно для совершения вуду. Даже если рядом находится река или море, необходимо избегать чрезмерной траты воды, так как все излишества являются макрух.

515 аш-Шавкани, 1/153.

516 Ибн Абидин, 1/115; аш-Шавкани, 1/163; аль-Мавсили, аль-Ихтияр, 1/9.

517 Муслим, Тахара, 34, 35.

518 Аз-Зухайли, 1/254.

12. После совершения вуду нужно прочитать шахаду и ду’а. Ханафиты считают, что после «гусуля» – это мандуб. Ниже приводятся слова шахады и ду’а:

«Ашхаду ан ля иляха илляллах вахдаху ля шарика лях, ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абдуху ва расулюх.

Аллахумма дж’ални минат-таввабина ва джа’лни миняль-мутатаххирин. Субханака аллахумма ва бихамдика ашхаду ан ля иляха илля анта астагфирукя ва атубу иляйка.

Ва саллаллаху ва салим ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммад».

Перевод: **«Я свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, что у Него нет сотоварищей, и что Он Один. Также я свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и Посланник.**

О Аллах! Сделай меня часто кающимся рабом и часто очищающимся. Ты далек от всех недостатков и изъянов.

О Аллах, я прославляю Тебя! Я свидетельствую, что нет другого божества, кроме Тебя! Я прошу прощения у Тебя и раскаиваюсь в своих грехах».

Произнесение салаватов Пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) после совершения вуду является сунной, тогда как произнесение «калимаи-шахадат» и ду’а представляет собой «мандуб» и опирается на следующий хадис:

«*Если кто-либо из вас самым тщательным образом совершит вуду и затем скажет: «Я свидетельствую, что нет бога кроме Аллаха, что у Него нет сотоварищей, и что Он Один. Также я свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и посланник», без сомнения, перед этим человеком раскроются восемь дверей Рая. Он войдет в райские сады через ту дверь, через какую пожелает».*

Хадис приведен в сборнике Муслима, а имам Тирмизи приводит такие слова: *«Ты далек от каких бы то ни было недостатков и изъянов. О Аллах, я прославляю Тебя! Я свидетельствую, что нет другого божества, кроме Тебя! Я прошу прощения у Тебя и раскаиваюсь в своих грехах»*[519].

519 Муслим, Хадж, 276; Тахара, 17; Абу Дауд, Татавву, 26; Манасик, 63; ибн Маджа, Тахара, 57; Икама, 72; Тирмизи, Да’ват, 38.

13. Стоя лицом в направлении киблы, выпить немного воды. В это время произнести следующую ду’а: «О Аллах, сделай меня праведным рабом, который, как только совершит грех, сразу кается и потом избегает грехов».

14. После завершения вуду один, два или три раза прочитать суру «аль-Кадр».

15. После завершения вуду – если позволяет время – выполнить два ракаата намаза-нафиль.

Все, что противоречит сунне или адабам, является тахриман- или танзихан-макрух.

Д - Дуа, читаемые при совершении вуду

Имам ан-Навави утверждает, что чтение различных ду’а при совершении вуду не подтверждается хадисами Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Ду’а, читаемые при омовении частей тела, дошли до нас со слов салафов (ранних мусульман), поэтому их чтение считают благочестивым поступком. Чтение ду’а, по мнению ханафитов и маликитов, является мустахаб, тогда как некоторые шафииты считают его мубах[520].

1. Совершая вуду, нужно сначала произнести «А’узу» и «Бисмиллях», а затем сказать:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذٰى جَعَلَ الْمَآءَ طَهُورًا وَ جَعَلَ الْاِسْلاَمَ نُورًا.

«Слава Аллаху, который сделал воду очищающей и сделал Ислам светом!»

2. Набирая воду в рот, нужно сказать:

اَللّٰهُمَّ اَسْقِنِى مَنْ حَوْضِ نَبِيَّكَ كَاْساً لاَاٰظْمَأُ بَعْدَهُ اَبَداً.

«О Аллах! Даруй мне милость отведать чашу воды из водоёма Каусар Пророка, после которой не будет больше жажды!»

520 аз-Зухайли, 1/256.

3. Набирая воду в нос, читают следующее:

اَللّٰهُمَّ لاَتَحْرِمْنِا رَايِحَة نَعِيمِكَ وَجِنَانِكَ.

«О Аллах! Не лишай меня благ и ароматов Твоего Рая!»

4. Омывая лицо:

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِى بِنُورِكَ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ.

«О Аллах! В тот день, когда некоторые лица будут светлы, а некоторые темны (от горя), сделай мой лик светлым!»

5. Омывая правую руку:

اَللّٰهُمَّ أَعْطِنِى كِتَابِى بِيَمِينِى وَحَاسِبْنِى حِسَابًا يَسِيرًا.

«О Аллах! Дай мою Книгу деяний с правой стороны и облегчи мне отчет!»

6. Омывая левую руку:

اَللّٰهُمَّ لاَ تُعْطِنِى كِتَابِى بِشِمَالِى وَلاَ مِنْ وَرَآءِ ظَهْرِى وَلاَ تُحَاسِبْنِى حِسَابًا شَدِيدًا

«О Рабби! Не давай мою Книгу деяний ни с левой стороны, ни сзади. Не подвергай меня мучительному допросу!»

7. Делая масх головы:

اَللّٰهُمَّ غَشِّنِى بِرَحْمَتِكَ وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ.

«О Аллах! Покрой меня Своей милостью и ниспошли на меня Своё благословение!»

8. Протирая уши:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ.

«О Аллах! Сделай меня таким рабом, который слышит слова Господа и следует самому прекрасному!»

9. Протирая шею:

اَللّٰهُمَّ أَعْتِقْ رَقَبَتِى مِنَ النَّارِ.

«О Аллах! Защити мое тело от адского огня!»

10. Омывая ноги:

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَىَّ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْاَقْدَامُ.

«О Аллах! В тот день, когда стопы некоторых людей поскользнутся, утверди мои стопы на мосту Сырат».

Е - Виды Вуду

С точки зрения необходимости и обязательности вуду делится три вида:

1. Вуду, являющееся фардом

В двух случаях вуду является фардом:

а) Перед выполнением намаза совершение вуду является фардом. При этом не имеет значения, какой это намаз – фард, ваджиб, нафиль, джаназа или намаз, считающийся неполным, т.е. сажда тилават. На это указывает аят[521] об обязательности вуду и хадис Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Аллах никогда не примет ваши намазы, совершенные в оскверненном состоянии, до тех пор, пока вы не совершите вуду»*[522].

521 Сура аль-Маида, 5/6.

522 Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи со слов Абу Хурайры.

б) Также является фардом совершение вуду для того, чтобы прикоснуться или взять в руки Коран. Это касается любого предмета, на котором написаны аяты из Корана. Доказательством является аят:

«Воистину, этот Коран велик и храним в Сокровенном Писании: пусть к нему прикасаются только очистившиеся»[523].

И хадис Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям): *«К Корану могут прикоснуться лишь чистые люди»*[524].

2. Вуду ваджиб

По мазхабу Ханафи, совершение вуду для тавафа[525] Каабы для каждого мусульманина является ваджибом. Однако большинство факихов считают это фардом. В качестве доказательства они приводят хадис: *«Таваф Байтуллах (дома Аллаха) – это намаз, который отличается от других тем, что здесь Аллах позволил говорить. Кто разговаривает во время тавафа, пусть говорит только хорошее»*[526]. При этом ханафиты не считают таваф настоящим намазом, поэтому его действительность не зависит от состояния вуду. За невыполнение ваджиба нужно совершить искупительное жертвоприношение.

3. Вуду мандуб

Постоянное нахождение в состоянии ритуальной чистоты является мандуб. Также желательно совершать вуду для чтения на память Корана, азана и икамата, чтобы брать в руки религиозные книги, обучать людей религиозным знаниям, перед омовением тела усопшего, для сопровождения похоронной процессии, чтобы справиться с чувством гнева. После такого вуду можно выполнять намаз или брать в руки Коран[527].

Но если кто-то снова будет совершать вуду, хотя вуду не нарушилось, то это считается макрух по причине бесполезной траты воды. Категорически запрещается совершение вуду водой, отобранной у кого-либо или принадлежащей сиротам[528].

523 Сура аль-Вакы’а, 56/77-79.

524 аш-Шавкани, Найлуль-Автар, 1/205.

525 Таваф – ритуальное хождение вокруг Каабы.

526 Зайлаи, Насбур Рае, 3/57.

527 аз-Зухайли, 1/210-212.

528 Ибн Абидин, Раддуль-Мухтар, 1/111.

Ж - Макрух вуду (не желательные действия во время вуду)

1. «Исраф» (чрезмерная трата воды при совершении вуду) является макрух, так как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), заметив, как Са’д (радыйаллаху анху) использует слишком много воды, сделал ему предупреждение, *«что исрафа нужно избегать даже на берегу водоема»*.

2. Плескать водой на лицо или другие части тела. Обычно из-за этого вода попадает на одежду, что не соответствует адабу.

3. Разговоры во время совершения вуду.

4. Без необходимости пользоваться услугами других людей или просить кого-либо полить воды.

5. Совершать вуду в нечистом месте.

6. Глубоко совершать «мадмада» и «истиншак» при соблюдении поста, так как в таких случаях возникает вероятность нарушения поста[529].

З - Обстоятельства, при которых нарушается вуду

Вуду нарушается в следующих случаях:

1. Выход мочи, экскрементов, крови, спермы, «мази», «вади» и других видов наджасы или жидкости. В Коране Аллах повелел: **«Иль выходили по естественной нужде и возвратились»**[530]. В этом аяте имеется в виду отправление естественных надобностей. С другой стороны, обращаясь к Фатыме бинти Абу Хубайш, у которой была «истихада», Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Если это месячные кровотечения, то это известная темная кровь, и в этом случае намаз не совершай. Если же это другая кровь, то тогда соверши вуду и выполняй намаз. Это кровь, которая выделяется в результате разрыва капилляров»*[531].

---

529 Ибн Абидин, 1/121-123; аш-Шурунбуляли, Маракуль фалах, аль-Матбаатуль-Илмия, Мыср, 1315, стр. 13; ад-Дырдыр, аш-Шархуль-кабир, Мыср, 1/126-129.

530 Сура аль-Маида, 5/6.

531 Абу Дауд, Тахара, 109, 110; Насаи, Тахара, 137, Хайд, 6.

2. Выпускание газов из кишечника. Когда у одного из сподвижников возникли сомнения относительно сохранности вуду, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил, *«что пока не послышится звук или не ощутится запах, вуду не нарушается»*[532].

3. В случае любых выделений из половых органов, а также истечения крови, гноя из ротовой полости, носа или любого другого органа. Что касается выделения крови из ротовой полости, то, если крови больше, чем слюны, вуду нарушается. Если меньше – не нарушается. Это можно определить по цвету. Если выделившаяся кровь потечет, вуду нарушается, если же крови выступило размером с игольное ушко или она застыла в виде капельки, вуду не нарушается. Вуду не испортится, если вытереть кровь пальцем или рукой.

Данное правило действует и в отношении гноя или жидкости, выделяемой из раны.

Сукровица, выделяющаяся из ран, относится к кровянистым выделениям, то есть в таких случаях вуду нарушается. Однако некоторые ученые считают, что не нарушается. Факихи-мутаахир утверждают, что можно руководствоваться последним мнением.

Утверждение ханафитов о нарушении вуду в результате выделения крови основано на следующих хадисах Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): *«После каждого выделения крови нужно совершить вуду»*[533]. *«Если у кого-либо во время намаза выделятся рвотные массы или из носа потечет кровь, пусть он прервет намаз и совершит заново вуду. Но при этом пусть ни с кем не говорит и продолжает намаз с прерванного места»*[534]. *«Не стоит совершать вуду из-за нескольких капель крови, если, конечно, кровь не растеклась»*[535].

Ханбалиты утверждают, что если небольшое количество крови даже растекается, вуду не нарушается, тогда как маликиты и шафииты считают, что вуду не нарушается в любом случае, независимо от количества истекающей крови. Они исходят из хадиса, переданного Анасом (радыйаллаху

532 Бухари, Вуду, 34.

533 Зайлаи, Насбур-Рае, 1/37; ибн Хумам, 1/39.

534 Зайлаи, Насбур-Рае, 1/38; аш-Шавкани, 1/187; Малик, Муватта, Тахара, 46, 47.

535 Зайлаи, Насбур-Рае, 1/44; аш-Шавкани, 1/189.

анху): «Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) сделали кровопускание, и он, не совершая вновь вуду, начал выполнять намаз. Он только помыл то место, откуда выпускали кровь»[536].

Также известно, что когда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вместе с мусульманами был в походе «Затур-рика», один из мусульман был ранен стрелой. Хотя из раны сочилась кровь, тот совершил руку' и сажда, и таким образом завершил намаз. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ничего не сказал ему»[537].

4. Рвота (если рвотные массы заполнили рот). Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Рвота нарушает вуду»*[538]. Также нарушается вуду, если наружу (из желудка) выделилась пища, сгустившаяся кровь или желчь. Тогда как слизь относят к слюне, и поэтому вуду не нарушается.

Шаффи и Маликиты считают, что рвота не нарушает вуду[539].

5. Также нарушают вуду состояния, при которых теряется или отключается сознание. Например, сон, потеря сознания или рассудка, опьянение или припадок.

Вуду нарушается, если заснуть на спине, или сидя по-турецки, или оперевшись на локти, или вытянув ноги. Также нарушается вуду, если заснуть в состоянии сажда, но не во время намаза; если заснуть, опершись о какой-либо предмет, при удалении которого человек может упасть. Вуду нарушается, если у спящего бедра не касаются земли или пола, так как в этом положении достигается максимальное расслабление тела. По мнению шафиитов, если человек спит сидя, плотно прижавшись к земле, то вуду не нарушается, так как в этом случае можно быть уверенным, что не произойдет испускания газов или выделения наджасы.

Когда человек засыпает, теряя связь с внешним миром, он ничего не ощущает. Если при этом седалищные мышцы расслаблены, может произойти испускание газов. В этих случаях основным фактором нарушения вуду являются именно газы, поэтому Пророк (саллаллаху алейхи ва

536 Бухари, Ильм, 5; Вуду, 34; Муслим, Хайд, 18; Насаи, Тахара, 111, Гасль, 28; ибн Маджа, Тахара, 64-70.

537 Бухари, Вуду, 34.

538 Тирмизи, Тахара, 64.

539 аз-Зухайли, 1/270.

саллям) говорил: *«Глаза – это сторож ягодиц. Поэтому каждый, кто заснул, пусть совершит вуду»*[540]. *«Глаза – это сторож ягодиц. И стоит человеку заснуть, как он теряет контроль»*[541].

Следовательно, если кто-то заснет во время намаза, стоя, в руку' или сажда, или в другое время, то вуду не нарушается.

6. «Фахиш мубашарат». По мнению ханафитов, если мужчина и женщина соприкоснутся половыми органами или животами напрямую или через тонкую материю, то вуду нарушается. В данном случае не имеет значения: произошло выделение семени или нет. Имам Мухаммад считает, что если не произошло выделения какой-либо жидкости или «мази», вуду не нарушается. Мнение, что просто прикосновение к женщине не нарушает вуду, основано на следующих доводах:

В Коране говорится: **«или соприкоснулся с женщиной…»**[542]**.** Слово «прикосновение», приведенное в этом аяте, по мнению Ибн Аббаса (радыйаллаху анхума) означает «интимная связь». Но в аяте об этом сказано в деликатной форме. Шафииты берут за основу прямое значение и утверждают, что слово «Ламс» имеет значение «трогать руками», «прикасаться телами». Исходя из этого, шафииты считают, что если мужчина прикоснется рукой или телом (без преграды) к какой-либо женщине, с которой его не связывают никакие родственные связи, основанные на кровном или молочном родстве, или же образовавшиеся после (путем брака), то вуду обоих нарушается. Исключением являются волосы женщины, зубы и ногти. Однако маликиты и ханбалиты при обсуждении вопроса о прикосновении мужчины и женщины, делают оговорку, что если при этом «произошло возбуждение или ощущение наслаждения».

Ханафиты в качестве довода приводят следующий хадис: Айша (радыйаллаху анха) рассказывала: *«Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) целовал одну из своих супруг и, не совершая вуду, приступал к намазу»*[543].

---

540 Ибн Маджа, Вуду, 62; Абу Дауд, Тахара, 79; Ахмад бин Ханбаль, 1/111.

541 Дарими, Вуду, 48.

542 Сура аль-Маида, 5/6.

543 Абу Дауд, 68; Тирмизи, Тахара, 63; Ахмад бин Ханбаль, 6/210.

«Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал намаз, когда я лежала вытянувшись перед ним. Однажды, желая прочитать намаз витр, он прикоснулся ко мне ногой»[544].

Эти хадисы, сообщенные досточтимой Айшой (радыйаллаху анха), доказывают, что от прикосновения к женщине вуду не нарушается.

7. Громкий смех во время намаза, то есть, который слышат рядом стоящие люди. Доказательством является следующий хадис: *«Если один из вас во время намаза громко засмеется, пусть он заново совершит и вуду, и намаз»*[545]. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал это с целью наказания лица, совершающего намаз, и чтобы впредь не допустить повторения подобных случаев. В другое время громкий смех не нарушает вуду. По всем другим признанным мазхабам громкий смех портит только намаз.

8. Также нарушается вуду, если ткань или вата, помещенная в половые органы мужчины или женщины, промокнет насквозь. Или при удалении из половых органов вата или ткань окажутся влажными.

9. Интимная связь.

10. Окончание срока масха, который (для мукыма)[546] длится 24 часа, а для путника – трое суток. А также портит вуду снимание с ног масихов[547].

11. Если истекло время намаза, для которого человек, имеющий уважительные причины, совершил вуду.

12. Если человек, совершивший таяммум, нашел воду или добрался до источника воды.

(Последние три пункта будут подробно рассмотрены в следующих главах)[548].

Лучше всего ко всем вопросам, по которым существуют различные мнения ученых, подходить очень осторожно. Например, если у ханафи-

544 аш-Шавкани, 1/196.

545 Зайлаи, Насбур-Рае, 1/47-54.

546 Мукым – постоянный житель какой-либо местности.

547 Масих – кожаная обувь.

548 аль-Касани, Бадаиус-санаи, 1/24-33; ибн Хумам, 1/24-37; аль-Майдани, аль-Любаб, 1/17-20; ибн Абидин, 1/124-138; аш-Шурунбуляли, стр. 14; аз-Зайлаи, Тыбьянуль-хакаик, 1/7; аш-Ширази, аль-Мухаззаб, 1/22; ибн Рушд, 1/168.

та возникнет какая-либо ситуация, при которой его вуду (согласно положениям ханафитского мазхаба) не нарушается, тогда как по другим мазхабам нарушается, то лучше всего ему заново совершить вуду, чтобы избежать разногласий. Особенно осмотрительными нужно быть имамам, руководящим намазами людей различных мазхабов.

Г - Обстоятельства, при которых вуду не нарушается

В следующих случаях вуду не нарушается:

1. Если кровь, гной или сукровица, выделившиеся из половых органов или заднего прохода не растеклись по краям или же выступили в форме капли.

2. Если отпала корка, покрывающая рану, и кровь не выступила.

3. Отделяемая с поверхности пролежней влага и опрелости между пальцами.

4. Кровь изо рта, если по объему меньше слюны.

5. Необильная рвота.

6. По мнению Абу Ханифы и Имама Мухаммада, если через рвоту выделилось большое количество слизи, то вуду не нарушается, тогда как Абу Юсуф считал, что слизь, выделившаяся из желудка, нарушает вуду.

7. Выпадение из ушей, носа или какой-либо раны червей. Эти черви считаются чистыми. Как правило, они покрыты влажной кожицей, и эта влага не растекается.

8. Прикосновение рукой к половым органам.

Когда у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) спросили о том, нужно ли заново совершить вуду мужчине, который дотронулся до полового органа, он ответил: *«Это же часть твоего тела или твой же кусок мяса»*[549]. Передано, что по этому поводу Али (радыйаллаху анху) ответил следующее: *«Меня абсолютно не волнует: дотронулся я до него (до полового органа) или до носа»*[550].

549 Зайлаи, Насбур-Рае, 1/60; аш-Шавкани, 1/198.

550 аз-Зухайли, 1/278.

Шафииты считают, что если мужчина или женщина прикоснулись руками к своим или чужим обнаженным половым органам или заднему проходу, то в этом случае вуду нарушается. Этого же мнения придерживаются маликиты и ханбалиты. В качестве довода они приводят следующие хадисы: *«Пусть тот, кто коснулся полового органа, не становится на намаз, пока не совершит вуду»*[551]. *«Если кто-либо коснется мужского полового органа (голыми руками), пусть совершит вуду»*[552].

Как видно, в этом вопросе доказательства большинства факихов более достоверны, тогда как хадис, сообщенный Тальком бин Али, на который опираются ханафиты, считается заиф (слабым). Даже существует мнение, что он отменен и не имеет силы закона[553].

Кроме того, не стоит упускать из виду, что в результате прикосновения всегда существует вероятность выделения жидкости, называемой «мази», которое нарушает вуду.

9. Лекарственная клизма (микроклизма). Выделение лекарственного вещества из прямой кишки не нарушает вуду, если вытекшее лекарство не изменило своего запаха. Однако совершение вуду более предпочтительно.

10. Жидкость, закапанная (с медицинской целью) в половой орган мужчины и затем вытекшая обратно, по мнению Абу Ханифы, вуду не нарушает.

11. Рвота сгустком крови.

12. Попадание крови в нос и в ухо, при котором она не достигает тех мест в носу или ухе, которые моются при вуду и гусуле.

13. Следы крови, которые остаются на яблоке, или на поверхности какого-либо твердого фрукта, или на мисваке (щетке), и которые не растекаются.

14. Кровь, которую высосали различные насекомые, как блохи, вши, комары, черные мухи и др. Но кровь, вытекающаяся из раны после отпадания насосавшейся пиявки, нарушает вуду.

---

551 Ибн Ханбаль, Муснад, 2/223; Зайлаи, Насбур Рае, 1/54.

552 Бухари, Ильм, 53; Салят, 9; Хадж, 21; Абу Дауд, Тахара,69; Тирмизи, Тахара, 61.

553 аз-Зухайли, 1/279.

15. Вуду не нарушается, если заснуть, плотно прижавшись к сиденью. Также не нарушает вуду сон стоя или сидя, или в положении руку' или сажда.

16. Громкий смех вне намаза, а также во время намаза-джаназа или сажда-тилават.

По мнению шафиитов, громкий смех во время намаза вуду не нарушает.

17. Улыбка или тихий смех, звук которого никто не слышит, даже сам читающий намаз, не нарушает ни вуду, ни намаз.

Если кто-то засмеется и только сам услышит этот смех, у него нарушается только намаз, тогда как вуду сохраняется.

18. Не нарушает вуду плач или рыдания.

К - То, что не препятствует правильности вуду

1. Грязь под ногтями, грязь на теле в результате потоотделения, а также яйца мух и блох.

2. Краска под ногтями или въевшаяся в кожу рук в результате профессиональной деятельности маляров. Но следы краски на теле других людей, образующие пленку и препятствующие проникновению воды на кожу, мешают целостности вуду. Также препятствует совершению вуду воск, тесто и другие вещества.

3. Если лекарство, помещенное на рану, растеклось по краям, то моется только это место. Если мытье может причинить вред, то можно ограничиться протиранием.

4. Если кто-то твердо уверен, что совершил вуду, но вдруг начал сомневаться в сохранности вуду, то в этом случае принимается решение о его сохранности. Но если кто-то знает, что у него нарушилось вуду, но сомневается, совершал он после этого вуду или нет, то принимается решение о нарушении вуду. Таково мнение большинства ученых, ибо то, о чем твердо известно, не может терять силы из-за сомнений. Доказательством является хадис, переданный Абдуллахом ибн Зайдом: «Когда у одного из сподвижников возникли сомнения относительно сохранности вуду, Му-

хаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил: *«Пока он не услышит звук или не почувствует запах, пусть не прерывает намаз»*[554].

5. Не является обязательным мытье части тела, относительно которого постоянно появляются сомнения (васваса) при вуду или после него. Если же такие сомнения бывают иногда, то эту часть тела необходимо помыть.

6. Мусульманин, у которого отсутствует какая-либо часть тела, обязательная для омовения, моет те, что имеются. Часть тела, восстановленная операционным путем, заменяет собой естественную.

Л - Протирание масихов

Протирание масихов при совершении вуду заменяет мытье ног. Дозволено во время вуду протирать обувь, называемую масихами, или любую другую обувь, по своим свойствам соответствующую характеристикам масихов. Данное разрешение представляет собой один из видов облегчения мусульманам. Масх совершается следующим образом. Сначала увлажняют руки и 3-мя разведенными пальцами проводят по верхней части стопы снизу вверх, начиная с пальцев, до самого верха обуви. Масихами называют обувь, изготовленную из кожи или из подобного материала, и закрывающую ноги до щиколоток.

О совершении масха обуви существуют множество хадисов, имеющих степень «таватура»[555]. Вот некоторые из них: Али (радыйаллаху анху) говорил: *«Если религия была бы основана на логическом мышлении, то было бы гораздо разумнее протирать подошву масихов, чем верхнюю часть. Но я видел, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) протирал верхнюю часть масихов»*[556]. Так же передают, что Мугира бин Шу'ба (радыйаллаху анху) рассказывал: «Как-то я находился рядом с Мухаммадом (саллаллаху алейхи ва саллям), когда он совершал вуду. Я поспешил к нему, чтобы помочь ему снять с ноги обувь, но он остановил меня: *«Оставь их, так как я надел их в состоянии ритуальной чистоты»*[557]. Сафуан бин Ассал (радыйаллаху анху) рассказывал: «Пророк (саллалла-

---

554 Бухари, Вуду, 34.

555 Таватур – высокая степень достоверности.

556 аш-Шавкани 1/184; Абу Дауд, Тахара, 63; Ахмад бин Ханбаль, 4/247, 254.

557 Бухари, Вуду, 49; Либас, 11; Муслим, Тахара, 79; Абу Дауд, Тахара, 60.

ху алейхи ва саллям) разрешил нам не снимать обувь после отправления естественных надобностей – если мы надели ее в состоянии вуду – в течение трех дней, когда мы в пути, и сутки для тех, кто находится у себя дома. Но повелел в случае джунуб[558] снять их»[559]. Другой сподвижник по имени Джарир (радыйаллаху анху) рассказывает: «Я был свидетелем того, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) после отправления малой нужды совершил омовение и протер сверху масихи»[560].

Делая масх, нужно протереть площадь равную трем пальцам. Если совершить масх таким образом, фард считается выполненным. Это по мнению ханафитов, маликиты считают, что нужно протереть всю верхнюю часть обуви. Ханбалиты утверждают, что достаточно протереть большую часть верхней части обуви, а шафииты – что масх достаточно сделать одним пальцем[561].

Для совершения масха нужно разведенными пальцами рук, начиная с носков, провести до верха обуви. Такой масх соответствует предписаниям сунны. Передано от Мугиры бин Шу’бы (радыйаллаху анху): «Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал масх масихов, и при этом правой рукой по правой ноге, а левой рукой по левой ноге провел поверх обуви»[562].

Вместе с тем, можно просто полить воду на масихи, протереть влажной тряпочкой или губкой, протереть масихи сбоку. Можно также начинать масх с верха до носков, но это противоречит сунне. Ни в коем случае нельзя делать масх подошвы.

Условия протирания масихов

1. Масихи (обувь) должны быть надеты на ноги после совершения вуду, так как Мугира бин Шу’ба (радыйаллаху анху) сообщает, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Оставь их, так как я надел их в состоянии ритуальной чистоты»*[563].

---

558 Джунуб – это состояние нечистоты, требующее совершения гусуль.

559 Тирмизи, Да’ват, 98; Ахмад бин Ханбаль, 6/240.

560 Муслим, Тахара, 72; Хадж, 276; Абу Дауд, Тахара, 64; аш-Шавкани, 1/176.

561 аз-Зухайли, 1/321-322.

562 Абу Дауд, Тахара, 63; Ахмад бин Ханбаль, 4/247, 254; Зайлаи, Насбур-Рае, 1/180.

563 Бухари, Вуду, 49; Либас, 11; Муслим, Тахара, 79; Абу Дауд, Тахара, 60.

Протирание стопы или повязки, наложенной на нее, равносильно ее мытью. Поэтому разрешается надевать масихи на протертые таким образом стопы.

2. Масихи должны прикрывать те места, которые нужно обязательно помыть при совершении вуду, то есть, всю стопу, включая щиколотки. Масх обуви, не закрывающей места, подлежащие омовению, недействителен.

3. Масихи должны быть такой прочности, чтобы в них можно было пройти один фарсах, три мили, или 5544 метра.

4. Обувь должна быть целой и не иметь прорех. Ханафиты и маликиты считают, что, исходя из принципа «истихсана и облегчения», дозволяется делать масх обуви, имеющей небольшие прорехи. По мнению ханафитов, прореха не должна быть больше площади трех мизинцев ноги, а маликиты считают, что «дозволенная величина прорех – та, при которой ходить в этой обуви возможно», но величина прорех не должна превышать 1/3 части обуви. Шафииты и ханбалиты утверждают, что, независимо от величины прорехи, запрещается делать масх поверх порванной обуви.

С другой стороны, если кожа на масихах распоролась, но при ходьбе, благодаря качеству обуви, эта прореха не заметна, то это не портит масх. Имеются в виду прорехи на одном масихе, так как площадь прорех обоих масихов не суммируется. Поэтому, если на одном масихе есть прореха площадью в один палец, а на другом – в два пальца, то это не портит масх.

5. Масихи должны быть такие прочные и толстые, чтобы могли стоять самостоятельно. Кроме маликитов, большинство факихов считают, что дозволяется делать масх на масихи, изготовленных из кожи, толстой шерсти и подобных материалов. Однако ханафиты и шафииты считают необходимым условие, чтобы масихи не сразу пропускали воду. Они считают, в нассах, позволяющих делать масх, допускаются аналогичные условия. Маликиты утверждают, что масихи должны быть изготовлены из кожи и обязательно прошиты.

6. Человек, совершающий масх, должен иметь тыльную часть стопы, хотя бы на ширину трех мизинцев. Поэтому, если у кого-либо нет одной или обеих стоп, он не может делать масх на масихи, так как нельзя одну

ногу мыть, а на другой делать масх. Но если у человека полностью отсутствует одна нога, то он может делать масх на масих, надетый на другую ногу, так как в таком случае мытье и масх не делаются одновременно.

Подводя итог, можно сказать, что к разряду масихов можно отнести сапоги, ботинки, толстые носки и кожаные тапочки, то есть, любую обувь, которая закрывает всю стопу, включая щиколотки, и в которой можно пройти 5,5 километра. Поверх такой обуви вполне можно делать масх.

Масх на носки

Все мусульманские ученые единодушны в том, что разрешается делать масх на носки, обшитые кожей и имеющие подошву. Однако, что касается носков, не соответствующих этим требованиям, взгляды ученых разделяются.

Передают, что Мугира бин Шу'ба (радыйаллаху анху) рассказывал следующее: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил вуду и сделал масх поверх носков и тапочек»[564].

Абу Ханифа говорил, что нельзя делать масх носков, не обшитых кожей и не имеющих подошвы, так как такие носки нельзя считать масихами. Масх не дозволяется, если носки не имеют подошвы, и в них нельзя пройти длинное расстояние. Вышеприведенный хадис указывает именно на такие носки. Однако в конце своей жизни Абу Ханифа стал придерживаться взглядов своих учеников Абу Юсуфа и Имама Мухаммада. Когда Абу Ханифа тяжело болел, он делал масх на носки и, обращаясь к своим ученикам, говорил: «Я делаю то, что раньше запрещал людям». Эти слова указывают на то, что Имам отказался от своих прежних взглядов в этом вопросе.

По мнению Абу Юсуфа и Имама Мухаммада, дозволяется делать масх носков, если они толстые настолько, что через них не проглядывает подошва, так как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) делал масх на носки. Когда носки толстые, в них можно пройти определенное расстояние. Здесь имеются в виду современные толстые шерстяные войлочные носки. Поэтому ханафиты считают, что дозволительно делать масх на носки, в которых можно пройти более одного фарсаха или 5,5 км, которые имеют подошву, через которые не просвечивает подошва и сквозь которые мгновенно не проходит вода. Ханбалиты придерживаются таких же взглядов[565].

564 Абу Дауд, Тахара, 61; Тирмизи, Тахара, 74, 75; ибн Маджа, Тахара, 88; Ахмад бин Ханбаль, 4/252.

565 аль-Касани, 1/10; ибн Хумам, 1/108; ибн Рушд, 1/19; ибн Кудама, аль-Мугни, 1/295; аз-Зухайли, 1/343.

Срок действия масха

Большинство факихов придерживаются мнения, что время действия масха для «мукыма» (постоянного жителя местности) представляет собой день и ночь, то есть 24 часа, а для путника, вышедшего в путь, длительностью около 18 часов, – три дня и три ночи, то есть 72 часа[566].

Масихи надевают после совершения вуду, но время действия масха исчисляется с момента первого нарушения вуду. Например, кто-то совершил вуду в 13.00 дня, помыв при этом ноги, в 17.00 его вуду нарушилось. Значит, отсчет начинается именно с этого момента, а не с того времени, как на ноги надели масихи.

Хадис, приведенный Али (радыйаллаху анху), подтверждает срок действия масха: *«Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил нам, что срок действия масха для путника составляет трое суток, а для мукыма – день и ночь»*[567].

Тот, кто проживает в определенной местности, если выйдет в путь, будет подчиняться правилам путников. Если в течение суток путник, сделавший масх, достигнет пункта назначения и перестанет быть путником, то действие масха заканчивается, ему теперь необходимо снять масихи и помыть ноги.

Если человек, совершивший вуду путем масха, снимет с ног масихи, ему достаточно лишь помыть ноги и не совершать заново вуду. Если мусульманин совершит вуду с мытьем ног, наденет масихи, затем решит снять их по какой-либо причине, то ему не нужно мыть заново ноги, его вуду сохраняется, если не было причины, нарушающей его.

По мнению маликитов, срока действия масха не существует. Любой человек, пока не снимет масихи, или пока не возникнет состояние джунуб, может делать масх до бесконечности. Однако тому, кто собирается совершить пятничный намаз, лучше снять масихи и помыть ноги, ибо это является мандуб. Шафииты и ханбалиты считают, что срок действия масха для путника составляет три дня и три ночи. Но если вышли в путь ради преступления или с дурным намерением, срок действия масха длится один день и одну ночь[568].

566 аль-Касани, 1/8; ибн Хумам, 1/102-107; ибн Кудама, аль-Мугни, 1/282-287, 291.

567 Абу Дауд, Тахара, 63; Ахмад бин Ханбаль, 4/247, 254.

568 Ибн Рушд, Бидаятуль-муждтахид, 1/20; аз-Зухайли, 1/334; аш-Шавкани, 1/182.

Обстоятельства, нарушающие масх на масихи

В следующих случаях масх становится недействительным:

1. Все, что нарушает вуду, нарушает и масх. Поэтому, если не закончился срок действия масихов, при обновлении вуду на масихи или повязку делают масх.

2. Состояние джунуб и подобные состояния, такие как менструальный цикл, послеродовые кровотечения, при которых необходимо совершить гусуль (полное омовение), делают масх недействительным. Поэтому нужно помыть ноги, ибо передано, что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) позволил не снимать в пути масихи в течение трех дней и трех ночей, за исключением состояния джунуб.

3. Снятие с ног масихов, на которые сделан масх. В этом случае достаточно помыть только ноги. Если масих сползет и откроется большая часть ступни, будет считаться, что масих снят полностью. С другой стороны, ханафиты считают, что если три пальца вылезут в прореху, а по мнению маликитов – 1/3 часть стопы, то вуду нарушается. По мнению большинства ученых, кроме ханбалитов, если масих снимется с одной ноги, нужно помыть обе ноги, так как невозможно одновременно совместить и масх, и мытье ног.

4. Окончание срока масха. В этом случае, если вуду сохраняется, достаточно только помыть ноги. Не стоит заново полностью совершать вуду. Если закончился срок действия масха, но при омовении ноги могут замерзнуть, можно продолжать делать масх на обувь[569].

М - Масх на джабир (повязку)

Если мытье раны или сломанной конечности может повредить или осложнить выздоровление, то при совершении вуду и гусуля позволяется сделать масх поверх шины, гипса или матерчатой повязки, или ваты, перетянутой нитками. Если и масх может повредить, то в таком случае не надо протирать повязку.

Дозволенность масха повязки основана на сунне. Али (радыйаллаху анху) говорил: «Однажды я сломал руку и спросил у Пророка (саллал-

569 аль-Касани, 1/12; ибн Хумам, 1/105; ибн Абидин, 1/254; ибн Кудама, аль-Мугни, 1/287.

лаху алейхи ва саллям) о том, как мне поступить теперь, он посоветовал мне сделать масх повязки»[570]. Еще одним доводом служит история с мусульманином, который получил ранение в голову, но после того, как совершил гусуль, умер. Джабир (радыйаллаху анху) рассказывал, что тогда Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел: *«Для него (умершего) было бы вполне достаточно, если бы он совершил таяммум, перевязал рану повязкой и затем сделал бы на нее масх. Остальную часть тела он мог бы помыть водой»*[571].

Ислам – это религия здравого смысла и знаний, поэтому в случае острой необходимости запретные вещи становятся дозволенными. Если снять повязку или бинт с намерением помыть рану, это может ухудшить состояние больного. Например, из-за увлажнения поверхности раны может произойти загноение или заражение раны. Поэтому, если существует такая опасность, можно не делать масх.

Достаточно только протереть большую часть поверхности бинта или повязки. Протирание всей повязки, повторное протирание влажными руками, намерение не являются необходимым условием масха, так как при масхе головы или масихов намерение не является обязательным условием. А также, если удаление лишней части гипса или повязки может причинить какой-либо вред, то можно делать масх поверх выступающей части[572].

Не обязательно, чтобы повязка была наложена в состоянии вуду. Позволяется делать масх на повязку, наложенную в состоянии вуду или без, в состоянии джунуб или вне его. После выздоровления этому человеку не надо заново выполнять все намазы. Эта фетва вынесена с целью облегчения жизни мусульман. Этого же требует и разумный подход к проблеме, ибо никто не знает, когда он может пораниться, когда у него будет перелом или вывих. Требовать, чтобы в этом случае человек был в состоянии ритуальной чистоты, задача заведомо невыполнимая.

Что касается масха повязки, то он не ограничен во времени. Можно делать масх до тех пор, пока не заживет рана.

Если сделали перевязку, то есть заменили бинт или гипс, нет никакой необходимости заново делать масх. А также, если поверх повязки, на кото-

570 Зайлаи, Насбур-Рае, 1/186.

571 Зайлаи, Насбур-Рае, 1/187; аш-Шавкани, Найлуль-Автар, 1/258.

572 аль-Касани, 1/12; ибн Хумам, 1/109; ибн Абидин, Раддуль-Мухтар, 1/260; аз-Зухайли, 1/348.

рой сделали масх, наложили другую повязку, не стоит опять делать масх. Если повязку сняли с незажившей раны, действие масха не нарушается, но если повязку сняли, или она упала с зажившей раны, то масх считается батыл (недействительным), так как больше не существует уважительной причины делать масх. Если повязка спала с зажившей раны во время совершения намаза, нужно совершить вуду и заново выполнить намаз.

Если по какой-либо причине сделали масх на одну ногу, другую ногу необходимо помыть, так как масх заменяет мытье.

Ученые единогласны в том, что, если нарушилось вуду у человека, который сделал масх поверх раны, то нарушается и масх[573].

Н - Вуду имеющего уважительную причину (узр)

Постоянное нарушение вуду вследствие болезненных физических состояний называют «узр». Множественная форма «азар». Человека, у которого постоянно нарушается вуду, называют «мазур», если это женщина – то «мазура».

К «узру» относятся следующее: частое кровотечение из носа, недержание мочи, понос, недержание газов, кровотечение из раны, выделение гноя или сукровицы и постоянные кровотечения (кроме месячных) у женщин в результате разрыва капилляров. Также к узру относятся: постоянное истечение слез, выделение гноя из сосков, ушей или пуповины. Страдающих подобными недугами называют «мазур».

Чтобы болезнь считалась уважительной причиной, существует определенный срок. Если после совершения вуду болезненное состояние не прекращается в течение времени одного фард-намаза, и после этого проявляется при наступлении времени каждого намаза хоть один раз, считается, что человек действительно имеет уважительную причину.

Например, если у кого-то началось кровотечение из носа после наступления времени намаза аз-зухр и продолжалось до наступления времени намаза аль-аср, не останавливаясь даже на время, в течение которого можно было бы совершить вуду и выполнить намаз. Если кровотече-

573 Ибн Абидин, 1/129; аз-Зухайли, 1/356; аль-Касани, 1/14; ибн Хумам, 1/109.

ние повторялось (хоть один раз) в течение времени каждого намаза, то в этом случае считается, что этот человек имеет уважительную причину.

Человек, имеющий уважительную причину, обязан совершить вуду для каждого намаза отдельно. Доказательством является хадис: *«Женщина, страдающая кровотечениями узр, должна совершать вуду для каждого намаза»*[574].

Таким образом, мазур (мазура) может в течение времени намаза фард выполнять сколько угодно фард или нафиль намазов. Сюда входят: намаз када, байрам, джаназа и др. Главное, чтобы в течение этого времени не наступили, кроме главной причины – узр, другие обстоятельства, нарушающие вуду.

Если мазур своевременно совершит вуду для выполнения намаза фаджр, то считается, что вуду имеет действие до окончания времени фаджр. И как только заканчивается отведенное этому намазу время, то есть после восхода солнца, это вуду становится недействительным. Теперь с этим вуду нельзя совершать другие намазы. Но если вуду совершено в тот момент, когда на время приостановились обстоятельства, вызвавшие уважительную причину, и не наступили обстоятельства, нарушающие вуду, то с окончанием времени намаза фард, вуду этого человека не нарушается.

Но этот же мазур, пока не произойдет нарушение вуду, может до самого обеда совершать любые намазы с вуду, который он совершил перед восходом солнца, так как наступление времени намаза аз-зухр не нарушает действие вуду. Таким же образом не нарушает вуду окончание времени праздничного намаза, так как время этого намаза не является временем намаза-фард.

По мнению Абу Ханифы, вуду мазура нарушаются после окончания времени намаза фард, а Абу Юсуф считает, что и после наступления времени, и после окончания, тогда как Имам Зуфар говорил, что вуду мазура нарушается только после наступления времени намаза. Вуду не нарушается только с наступлением времени намаза аз-зухр. (Этот вопрос рассмотрен выше).

574 Зайлаи, Насбур-Рае, 1/204.

Имам Шафии считал, что мазур должен каждый раз совершать вуду для каждого намаза отдельно. И это вуду нарушается сразу после окончания намаза.

Если мазур, у которого прекратилось болезненное состояние, совершит вуду по какой-либо другой причине, но вдруг опять возобновились неприятные обстоятельства, то его вуду нарушается, и поэтому ему следует заново совершить вуду, так как его предыдущее вуду было совершено не по этой причине. Если мазур совершил вуду в момент прекращения болезненного состояния, но, в результате проявления уважительной причины или из-за нарушения вуду по другой причине, заново совершил вуду, его вуду считается действительным на время данного намаза, если даже проявиться болезненное состояние (узр), так как он совершил вуду и по уважительной причине, и из-за возникновения других обстоятельств, нарушающих вуду.

Если мазур может совершить намаз сидя или путем има, то есть, каким-то образом без особого труда не допустить проявления болезненного состояния, после этого он не может считаться человеком, имеющим уважительную причину. После этого человек не может совершать намаз с вуду, которое он совершил ранее, когда был подвержен недугу.

Кровь, гной, сукровица, которые выделились из раны и запачкали одежду мазура, не являются препятствием для действительности намаза до тех пор, пока будет продолжать сохраняться болезненное состояние. Не имеет значения: запачкали нечистоты площадь размером с дирхам или с ладонь. Если эти нечистоты больше не будут пачкать одежду, то ее надо постирать[575].

Ислам – религия облегчения и делает различные облегчения людям, страдающим недугами. Им облегчены и формы выполнения намаза. Также и в отношении других видов поклонения им позволено выбирать более легкие варианты.

* * *

575 Ибн Хумам, 1/124; ибн Абидин, 1/139, 281-283; Шурунбуляли, Маракуль-фалах, стр. 25; аз-Зухайли, 1/288.

VIII. ГУСУЛЬ (ПОЛНОЕ ОМОВЕНИЕ)

Слово «гасль» переводится с арабского языка как «мыть», «купаться». В исламском праве данный термин означает полное омовение всего тела.

1. Обстоятельства, требующие гусуль

а) «Джунуб» – это состояние ритуального осквернения, возникшего вследствие интимной близости, поллюции, хайд (менструаций), нифас (послеродовые кровотечения) и т. д. После интимной близости или поллюции, при извержении семени требуется обязательное омовение всего тела.

Причиной джунуб могут быть просто мысли и воспоминания мужчины или женщины об испытанных наслаждениях во время близости и т. п.

На арабском языке и сперма, и выделения из женских половых органов называется «мени». Сперма представляет собой жидкость светло-серого цвета, которая извергается из половых органов мужчины в момент испытываемого им наслаждения. Мени женщин – жидкость желтоватого цвета.

Что касается выделения «мази» и «вади», то в этих случаях гусуль всего тела не требуется. Мази – это беловатая жидкость, которая выделятся из половых органов при поцелуях и ласках супругов, а вади – это прозрачная жидкость, обычно выделяемая после отправления малой нужды.

Если после потери сознания или алкогольного опьянения на белье и на теле появилась какая-либо влага, похожая на мени, то, чтобы избавиться от сомнений, лучше всего полностью помыться. В случае выделения мени после полного омовения, повторное совершение гусуля является ваджибом.

Но если мени выделилось без чувства наслаждения, по причине поднятия тяжести или прыжка с высокого места, то в таких случаях гусуль не обязателен, так как из аята: **«А если вы находитесь в ритуальном осквернении, то искупайтесь»**[576] следует, что речь здесь идет о выделении семени, сопровождающемся наслаждением.

По мнению Абу Ханифы и Имама Мухаммада, если кто-то испытал наслаждение, но мени наружу выделилось не сразу, а после окончания приятных ощущений, то в этом случае требуется совершение гусуля, тогда как Абу Юсуф говорил, что не требуется. Различие во взглядах объясняется следующим фактором: Если у человека случится извержение, но сперма выделилась не сразу, а после того, как чувство наслаждения прошло, то, по мнению Абу Юсуфа, гусуль не стоит делать. Этот подход весьма удобен для тех, кто находится в пути, или в зимнее время.

Если человек после интимных отношений не заснет, или не справит малую нужду, или не походит, а сразу совершит гусуль, и после этого произойдет выделение спермы, то, по мнению Абу Ханифы и Имама Мухаммада, необходимо заново помыться, тогда как Абу Юсуф утверждает, что не стоит.

На обязательность гусуля в случае выделения мени указывают следующие хадисы. «Али (радыйаллаху анху) рассказывал: «У меня часто происходило выделение мази и, когда я спросил у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), что мне делать в таких случаях, он ответил: *«При мази нужно совершать вуду, а при мени – гусуль»*[577]. Умму Саляма (радыйаллаху анха) рассказывала следующую историю: «К нам пришла Умму Сулайма, мать Анаса и обратилась к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) с таким вопросом: «О посланник Аллаха! Воистину, Аллах не стесняется изрекать истину. Нужно ли женщине делать гусуль, если у нее произошли поллюции?» Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: *«Разумеется, если она заметит влажные выделения»*. Присутствовавшая при беседе Умму Саляма с удивлением спросила: «А что, и у женщин бывают поллюции?» На что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил: *«Да окажет тебе Аллах Свою милость! А каким образом дети похожи на матерей?»*[578].

576 Сура аль-Маида, 5/6.

577 аш-Шавкани, Найлуль Автар, 1/218.

578 аш-Шавкани, 1/219.

При мази и вади моют только половые органы и потом совершают вуду, так как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«У каждого мужчины выделяется мази, и поэтому впоследствии нужно совершить вуду»*[579].

Если мужчина и женщина (достигшие совершеннолетия) вступили в половую связь, и хотя бы головка полового члена проникла во влагалище, то им обоим нужно обязательно совершить гусуль. При этом не имеет значения – было семяизвержение или нет. Но если один из них еще не достиг совершеннолетия, то гусуль обязателен только для того, кто достиг. Тому, кто достиг совершеннолетия, нельзя читать намаз без полного омовения. Когда ребенку исполняется десять лет, в целях воспитания нужно потребовать, чтобы он совершил гусуль.

После половой близости женщины и мальчика, который еще не испытывает влечения к противоположному полу, совершение гусуля необязательно ни для него, ни для нее. Это объясняется тем, что половой орган мальчика подобен пальцу или щепке, и проникновение его сзади или спереди не имеет никакого значения. В таких случаях, если не произошло семяизвержения, гусуль необязателен. Но существует и другое мнение, согласно которому введение полового члена себе женщиной производилось с целью получения наслаждения, и поэтому необходимо совершать гусуль. Но с другой стороны, если после полового сношения с животным, с мальчиком, не испытывающим влечения к противоположному полу, или с девочкой с ненарушенной девственной плевой, не произошло семяизвержения, то гусуль не требуется, так как половые сношения такого рода идут вразрез с морально-этическими нормами[580]. Тем более, девственная плева препятствует проникновению головки полового члена во влагалище.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Стоит только одному половому органу проникнуть в другой, как обоим, даже если не было семяизвержения, гусуль становится ваджибом (обязательным)»*[581].

579 Зайлаи, Насбур-Рае, 1/93.

580 Ибн Абидин, 1/154.

581 Бухари, Гасль, 28; Тирмизи, Тахара, 80; ибн Маджа, Тахара, 111.

Если человек, проснувшись, вспомнит, что во сне у него были поллюции и обнаружит на половых органах влажные выделения, ему нужно сделать полное омовение. Также, если кто-то заснет стоя или сидя и, проснувшись, обнаружит на половых органах влажные выделения и сделает вывод, что это сперма, или вспомнит, что перед сном половой орган не был в возбужденном состоянии, то ему нужно делать гусуль. Если он не уверен, что это сперма, и до сна он был возбужденным, то гусуль не требуется. Влажность будет означать «мази», так как возбужденный половой член указывает на то, что это мази. Если при отправлении малой нужды у кого-нибудь произойдет семяизвержение, и половой член в это время был в состоянии возбуждения, то ему нужно совершить гусуль. Если он не был в возбужденном состоянии, то гусуль необязателен, так как возбужденное состояние указывает на наличие спермы.

б) Хайд (менструации) и нифас (послеродовое состояние).

Когда завершаются хайд и нифас, гусуль становится фардом (обязательным). В Коране повелевается:

«Они спрашивают тебя о [сношениях при] **регулах. Отвечай: «Это - болезненное состояние. Избегайте женщин при регулах и не вступайте в близость с ними, пока они не очистятся»**[582]**.**

Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал Фатыме бинти Абу Хубайш: *«Когда приходят месячные, намаз не выполняй. А когда они прекратятся, сделай гусуль и совершай намаз!»*[583].

На обязательность гусуля после хайд и нифас указывает следующий аят:

«А когда они очистятся, то приходите к ним, как повелел вам Аллах». Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся»[584]**.**

Слово «очистятся», приведенное в аяте, означает полное омовение.

По мнению ханафитов, гусуль обязателен даже в том случае, если при нормальных или преждевременных родах (выкидыше) не было кровотечений или влажных выделений.

582 Сура аль-Бакара, 2/222.

583 аш-Шавкани, 1/568.

584 Сура аль-Бакара, 2/222.

в) Омывание тела покойника. Полное омывание тела покойника, не являющегося шахидом, или умершим в состоянии джунуб, является фардом-кифая. Когда один из мусульман скончался в результате падения с верхового животного, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел: *«Помойте его водой и листьями дерева «сидр»*[585]*, а затем заверните в саван из двух кусков материи»*[586].

2. Фарды гусуля

На обязательность гусуля указывают аяты Корана:

«А если вы находитесь в ритуальном осквернении, то искупайтесь»[587]**.**

«О вы, которые уверовали! Не творите молитвы, будучи пьяными, пока не станете понимать то, что говорите. [Не творите молитвы] **в состоянии осквернения, пока не совершите** [предписанного] **омовения»**[588]**.**

Досточтимая Айша (радыйаллаху анха) описывала полное омовение Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) следующим образом: *«Когда Пророк намеревался совершить гусуль, он, чтобы очиститься от состояния джунуб, начинал с мытья рук. Затем он набирал воду в левую руку и мыл интимные места. Потом совершал вуду, мочил пальцы и пропускал их до корней волос (чтобы вода проникла туда). После чего лил воду на голову и обмывал водой все тело. В конце он мыл ноги»*[589].

Существует три фарда гусуль: прополоскать рот, прополоскать нос и вымыть все тело.

а) Полоскание рта и носа (мадмада и истиншак).

По мнению ханафитов и ханбалитов, рот и нос при гусуле подобны наружным органам, и их необходимо хорошо промыть. Для этого нужно набрать в рот и нос как можно больше воды, чтобы обеспечить еще

---

585 Дерево «сидр» – дерево, произрастающее на Аравийском полуострове и имеющее пахучие листья.

586 Бухари, Джанаиз, 19, 20, 21; Муслим, Хадж, 93, 94, 96, 98, 99.

587 Сура аль-Маида, 5/6.

588 Сура ан-Ниса, 4/43.

589 Муслим, Хайд, 35; Насаи, Гасль, 15; Дарими, Вуду, 40; Ахмад бин Ханбаль, 6/140; 173, 330, 336.

более тщательное очищение, чем при вуду. Мнение ученых о том, что повеление о совершении гусуля включает в себя промывание рта и носа, исходит из аята:

«А если вы находитесь в ритуальном осквернении, то искупайтесь»[590] и хадиса: *«И затем польешь на него побольше воды!»*[591].

б) Полное омовение тела.

Хоть один раз вода должна пройти к корням волос, затем необходимо полностью обмыть все тело. В хадисе пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит: *«У основания каждого волоска есть джунуб. Поэтому мойте волосы и тщательно обмывайте тело»*[592].

При мытье не должно остаться ни одного сухого места, то есть вода должна достичь всех частей тела. Поэтому необходимо помыть уши (если есть, прочистить отверстия для серег), пуповину, под бровями, под усами и бородой, волосы на голове у корней, интимные места. Нужно постараться, чтобы вода попала на все участки тела.

Если у женщины длинные волосы, заплетенные в косу, не стоит расплетать их. Достаточно промыть водой только корни волос, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) разрешил Умму Саляме (радыйаллаху анха) при совершении гусуля не расплетать волосы[593]. Пользоваться этим разрешением, значительно облегчающим гусуль, дозволено женщинам, у которых длинные волосы. Обязательность мытья волос у корней доказывается следующим хадисом: *«Затем он поливал воду на голову и немного потирал их. Так он делал до тех пор, пока вода не проникала до корней волос, после чего поливал воду на волосы»*[594].

Совершая гусуль, надо обеспечить попадание воды в дырочки для серег, под ногти, под крайнюю плоть (если не сделано обрезание). Нужно тщательно прополоскать рот, удалив остатки пищи, чтобы вода по-

590 Сура аль-Маида, 5/6.

591 Муслим, Хайд, 58; Абу Дауд, Тахара, 120; Тирмизи, Тахара, 77; Насаи, Тахара, 149; ибн Маджа, Тахара, 108.

592 Тирмизи, Тахара, 77; Насаи, Тахара, 149; ибн Маджа, Тахара, 108.

593 Бухари, Хайд, 16; Муслим, Хайд, 18.

594 Муслим, Хайд, 58; Абу Дауд, Тахара, 120.

пала за щеки и между зубами. Особенно необходимо тщательно промыть между пальцами рук и ног. Если из-за поспешности или забывчивости на теле осталось сухое (непромытое) место или не были сполоснуты рот и нос, о чем вспомнили позже, не стоит заново мыться полностью, а достаточно лишь помыть пропущенные места. Однако если за это время был совершен намаз фард, то этот намаз нужно выполнить заново.

За исключением ханафитов, большинство ученых добавляют к трем перечисленным фардам «ният» (намерение), а маликиты – протирание тела руками и «мувалат» (соблюдение последовательности)[595].

3. Сунны гусуля

а) Начинать гусуль с «бисмиллях» и намерения. Кроме ханафитов, представители остальных трех мазхабов считают, что «ният» (намерение) является фардом. Знать о том, что собираешься совершить гусуль для очищения от джунуб, считается намерением и служит причиной получения вознаграждения за выполнение ибады.

б) Сначала помыть руки и интимные места. Если есть, удалить с тела нечистоты (наджасу).

в) Совершить вуду как для намаза. Если вода собирается у ног, то ноги можно помыть в последнюю очередь. Совершая вуду, по мнению ханафитов и ханбалитов, необходимо обязательно сделать «мадмада» и «истиншак», т. к. они являются фардами.

г) После завершения вуду три раза полить воду на голову, три раза – на правое плечо и три раза – на левое. Каждый раз необходимо тщательно потирать тело и, если ноги не были помыты до этого, помыть сначала правую ногу, затем левую.

д) При гусуле избегать чрезмерной траты воды. Но в то же время слишком не экономить воду.

е) Для мытья необходимо выбрать удобное место, где никто не увидит. Но если мужчина не может найти место, где не было бы других мужчин, а женщина – где нет других женщин, то можно просто отойти

595 Ибн Хумам, 1/38; ибн Абидин, 1/140, 143; аш-Шурунбуляли, 17; аль-Майдани, аль-Любаб, 1/20; ибн Кудама, 1/218-229; ибн Рушд, 1/42.

в угол и, надев широкие штаны (или обернувшись тканью), помыться. Как женщина не может мыться среди мужчин, так и мужчина не может мыться среди женщин. Никто не может совершать гусуль в присутствии представителей своего пола, если у них не прикрыты интимные места. В таких случаях поступают так же, как в случае отсутствия воды, то есть, делают таяммум и затем совершают намаз, но когда появляются условия, необходимо сделать гусуль, а намаз заново перечитать.

ё) Не обнажать интимные места, даже если гусуль делают в уединенном месте. Если же случайно приоткрылись, то в таком случае нельзя поворачиваться в сторону киблы.

ж) При совершении гусуля не разговаривать.

з) После завершения гусуля вытереться полотенцем.

и) После того, как вытерлись, быстро одеться.

к) Если войти в море, озеро, реку, бассейн, прополоскать нос и рот, а затем окунуться в воду или постоять под дождем, чтобы он омочил все тело, то считается, что человек выполнил все обязательные условия гусуля. Если, погрузившись в воду, немного поплавать или задержаться под водой на время, достаточное для совершения вуду, то будет считаться, что человек выполнит и предписания сунны[596].

Все, что является макрух при вуду, является макрух и при гусуле. Например, излишний расход воды или использование слишком малого количества воды, плескание воды в лицо, разговоры без особой причины, пользование услугами других лиц без крайней нужды. Кроме того, является макрух чтение «ду’а» при гусуле. Нежелательно обнаженным поворачиваться в сторону киблы.

4. Обстоятельства, при которых гусуль является сунной или мустахаб

Как уже было сказано, совершение гусуля при состоянии джунуб, после окончания менструального цикла и послеродовых кровотечений,

596 Ибн Хумам, 1/39; ибн Абидин, 1/140; аль-Майдани, аль-Любаб, 1/21; ибн Кудама, 1/217; аш-Ширази, 1/31.

является фардом. Однако в некоторых случаях совершение гусуля является сунной или мустахаб. Это следующие обстоятельства:

а) Гусуль перед посещением мечети в пятницу и для совершения праздничных намазов. В хадисе Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) говорится: «*Кто в пятницу совершил вуду, тот совершил благое. А если помоет все тело, то это еще лучше»*[597].

Сподвижники передают, что сам Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) мылся для совершения праздничных намазов[598], кроме того, эти намазы приравниваются к пятничному.

б) Для облачения в ихрам[599] во время хаджа или умры[600]. Для стояния в долине Арафат, вхождения в Мекку, ночлега в Муздалифе, тавафа и посещения священных мест.

в) Совершение гусуля при солнечном и лунном затмениях и для совершения намаза-истиска[601] является мандуб.

г) Также мандуб является гусуль для тех, кто пришел в себя после помутнения рассудка, потери сознания или после алкогольного опьянения. А также для тех, кто обмывал покойника, кто собирается встречать ночи «бараат» и «кадр», кто сдавал кровь или кому делали кровопускание.

д) Кто вернулся из путешествия или надевает новую одежду.

е) Совершение гусуля для посещения собрания.

ё) После излечения женщины от истихады.

ж) После совершения греховного поступка.

з) После каждой интимной связи. Хотя супруги могут вступить в повторную связь без полного омовения, но совершение гусуля или вуду является мандуб.

---

597 Бухари, Вуду, 46; Муслим, Тахара, 8, 12; Насаи, Джумуа, 9.

598 аш-Шавкани, 1/236.

599 Ихрам – специальная одежда паломников.

600 «Умра» – малый хадж.

601 Намаз, совершаемый для испрашивания дождя у Аллаха.

и) Совершать гусуль до наступления времени намаза. Хотя дозволено находиться в состоянии осквернения до наступления времени намаза, но лучше помыться заранее[602].

5. Что запрещено в состоянии джунуб

В состоянии джунуб, во время менструального цикла и «нифас» запрещается совершать намаз, делать таваф, прикасаться к Корану или к какой-то части Корана, читать Коран и посещать мечеть.

а) Намаз. Запрещается в состоянии джунуб, женщине во время менструации и в состоянии нифас выполнять фард, ваджиб или нафиль намазы, совершать сажда-тилават. Доказательством является аят: **«А если вы находитесь в ритуальном осквернении, то искупайтесь»[603].**

б) Таваф. Запрещается таваф (даже дополнительный) вокруг Каабы, ибо в хадисах сообщается, что таваф является видом намаза[604].

в) Прикасаться к Корану, так как Всевышний Аллах повелел: **«Воистину, этот Коран велик и храним в Сокровенном Писании: пусть к нему прикасаются только очистившиеся»**[605]. Известны также хадисы с таким же смыслом[606]. Как следует из аятов и хадисов, к Корану могут прикасаться только те, которые очистились от джунуб, хайда и нифас. Но при необходимости можно брать в руки Коран, если он обвернут, носить его в портфеле, сумке или мешочке.

Совершение всех трех перечисленных действий запрещено и для тех, кто не совершил вуду. Кроме того, тем, кто находится в состоянии джунуб, хайд и нифас запрещены следующие действия:

г) Чтение аятов Корана, даже небольших. Можно читать аяты лишь с намерением «ду'а», например, **«Раббана атина…».** В хадисе, сообщенном Али (радыйаллаху анху), говорится: *«Мухаммад (саллаллаху алейхи*

602 Ибн Хумам, 1/443; аль-Майдани, 1/23; ибн Абидин, 1/156-158; аш-Шурунбуляли, 18; аз-Зухайли, 1/386; Бильмен, Бюук ислам илмихали, Стамбул, 1959, стр. 126-127.

603 Сура аль-Маида, 5/6.

604 аш-Шавкани, 1/207.

605 Сура аль-Ваки'а, 56/77-79.

606 Зайлаи, Насбур-Рае, 1/196-199.

ва саллям) обучал нас чтению Корана при любых обстоятельствах, кроме состояний джунуб»[607].

Однако Имам Малик считал, что, хотя человек в состоянии джунуб не может читать Коран, женщине в состоянии хайд или нифас разрешается, так как тот, кто находится в состоянии джунуб, может пойти и сразу помыться, тогда как женщины в состоянии хайд и нифас длительное время не могут очиститься. Данное решение Имам Малик вынес на основе истихсана[608].

д) Без серьезных оснований заходить или проходить через мечеть. Передано, что однажды Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) вошел в мечеть и обратился к собравшимся сподвижникам:

«Запрещено входить в мечеть женщинам в состоянии хайд и тем, кто в состоянии джунуб»[609].

Если у заснувшего в мечети человека произойдет поллюция, он должен сделать таяммум и выйти наружу. Если он по какой-либо причине опасается выйти из мечети, то может оставаться в ней, но с этим таяммумом он не может читать Коран и совершать намаз.

Прикасаться к религиозным книгам или читать их в состоянии джунуб является макрух. Также нежелательно принимать пищу, не прополоскав рот, и записывать аяты Корана на бумаге (даже если не касаться бумаги руками).

Человеку, которому по причине джунуб обязателен гусуль, разрешены до полного омовения следующие действия: поминание Аллаха, тасбих[610], салаваты[611], изучение по буквам аятов Корана; чтение аятов Корана с целью «ду'а», произнесение шахады, смотреть в Коран, прикасаться к Корану, завернутому в обложку, спать. Если человек в состоянии джунуб хочет попить или поесть, сначала он должен вымыть руки и прополоскать рот. У человека, заснувшего во время месяца Рамадан в состоянии джунуб, или у которого днем произошло семяизвержение, пост не нарушается.

---

607 Субулус-Салям, 1/88.

608 аз-Зухайли, 1/380.

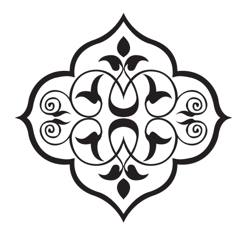
609 Ибн Маджа, Тахара, 92.

610 Прославление Аллаха.

611 Салават – молитвы, возносимые в честь Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

О полезных свойствах гусуля для здоровья врачи говорят: «В случаях (интимная близость, менструации и т. д.), при которых необходимо совершить полное омовение, организм претерпевает большую нагрузку, после которой наступает состояние слабости и лени. Чтобы освободиться от этих последствий и восстановить организм, нужно помыть все тело. Следовательно, при обстоятельствах, требующих гусуль, нужно мыть не только отдельные части тела, а все тело полностью, так как, чтобы избавиться от вялости и упадка сил после интимной близости, хайда и нифаса, чтобы нормализовать кровообращение, нужно обязательно совершить полное омовение тела (душ, купание), ибо такие действия придают организму силу и ощущение свежести».

Как и во всем, в каждом повелении Аллаха скрыто множество мудростей, истинный смысл которых нам не известен. Многое нам известно, но неизвестного еще больше.

IX. ТАЯММУМ

Лексическое значение слова «таяммум» – «иметь в виду», «намереваться», терминологическое значение в шариате: «в случае отсутствия воды или в случае невозможности использования воды, прикоснуться руками к чистому песку и провести ими по лицу и по предплечьям, включая локти. Кроме того, необходимо сделать намерение для совершения таяммума вместо вуду или гусуля».

Таяммум совершается следующим образом.

Человек, которому необходимо совершить вуду или гусуль, ударяет руками по песку или по подобному материалу, проводит руками по лицу. Затем ударяет еще раз по песку и протирает левой рукой правую, включая локоть, затем правой рукой – левую, включая локоть. Эти действия совершаются с намерением очищения, то есть, для вуду, или с намерением прочитать намаз, или вместо другого вида очищения, без которого невозможно совершить какую-либо ибаду.

Следовательно, фарды таяммума состоят из намерения и двух масхов (обтираний). Однако, по мнению Имам Зуфара, ният при таяммуме не является фардом.

Таяммум – это особого рода облегчение и разрешение, данное только последователям Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям). Этот вид очищения ограждает человека от психологических неудобств, которые возникают при совершении поклонении Аллаху без омовения.

Разрешение на совершение таяммума было дано в шестом году хиджры в походе «Бани Мусталик», во время которого пророк Мухаммад

(саллаллаху алейхи ва саллям) со своим войском не могли найти воду, чтобы совершить вуду для утреннего намаза. И тогда был ниспослан этот аят: **«Если же вы больны или же в пути, если кто-либо из вас вернулся из нужника или же имел сношение с женщиной и если вы не найдете воды, то совершайте омовение чистым песком и протрите им ваши лица и руки** [до локтей]**»**[612]**.**

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Вся земля сделана для нас мечетью (позволена для совершения намаза), а почва сделана для нас очищающим средством»*[613]. *«Песок является очищающим средством для мусульман. Даже если он не может так долго найти воду, что состояние осквернение длится более десяти лет»*[614].

Таяммум заменяет и вуду, и гусуль, то есть его совершают и в тех случаях, когда необходимо помыть все тело.

А - Причины совершения таяммума

1. Отсутствие необходимого количества воды для совершения вуду или гусуля

Таяммум разрешается в следующих случаях. Когда совсем невозможно найти воду или найти ее в нужном количестве для вуду, или путь к источнику воды опасен. Также таяммум дозволяется в том случае, если источник воды находится далеко, на расстоянии одной мили (1848 м) или нет возможности купить воду, или стоимость ее высока. Ибо в аяте сказано: **«и** [при этом] **не может найти воду»**[615]**.**

Если кто-то, забыв о наличии воды, совершит таяммум и прочитает намаз, и вспомнит об этом немного позже, то, по мнению Абу Ханифы и Имама Мухаммада, ему можно не перечитывать намаз. В этом случае забывчивость подобна невозможности использования воды. Но если он вспомнит о наличии воды во время совершения намаза, ему нужно сразу прервать намаз и, совершив вуду водой, заново перечитать намаз[616].

---

612 Сура ан-Ниса 4/43.

613 аш-Шавкани, Найлуль-Автар, 1/258.

614 Зайлаи, Насбур-Рае, 1/48.

615 Сура аль-Маида, 5/6.

616 Ибн Хумам, Фатхуль Кадир, 1/97; ибн Абидин, Раддуль-Мухтар, 1/330; аз-Зухайли, аль Фи - хуль исламия ва адалатуха, 1/417.

2. Невозможность использования воды

Таяммум может делать тот, кто в результате принуждения, заключения под стражу, страха перед грабителями и нападением хищных животных не имеет возможности использовать воду. Из них только подвергшийся принуждению должен после освобождения перечитать намаз.

3. Продолжительная болезнь

Если есть опасение, что использование воды приведет к заболеванию или затянет выздоровление, то можно сделать таяммум. В таких случаях рекомендуется консультация врача-мусульманина. Такой подход исходит из принципов: *«острая необходимость делает позволительным нежелательные действия»* и *«не губите себя собственными руками»,* а также повеления Аллаха: *«лечитесь!»* Подтверждением этого является печальный случай, произошедший при жизни пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), когда после гусуля один из сподвижников умер. Джабир (радыйаллаху анху) рассказывал: «Однажды мы вышли в поход. В голову одного из наших товарищей попал камень, в результате чего образовалась серьезная рана. Ночью у него произошла поллюция, и он спросил у своих товарищей, что ему делать. Они ответили: «Мы считаем, что, так как ты можешь использовать воду, то не можешь использовать льготы (делать таяммум)». Этот товарищ искупался и вскоре скончался. Когда об этом рассказали Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), он воскликнул: *«Его убили! Да воздаст им Аллах тем, что они заслужили! Почему они не спросили о том, о чем не ведают? Воистину, только задавая вопросы, можно получить знания. Для того человека (умершего) было достаточно сделать таяммум. Или перевязать рану, а затем помыть остальные части тела»*[617].

4. Слишком низкая температура воды

Если есть серьезные опасения, что использование воды может повлечь за собой смертельный исход, потерю части тела или послужить причиной болезни, то дозволяется совершение таяммума. Амр ибн Ас принимал участие в сражении Затус-саласиль. Однажды в холодную ночь у него произошла поллюция, и он, сделав таяммум, вышел вперед и воз-

617 аш-Шавкани, 1/257.

главил совершение намаза. Когда пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) узнал об этом, то пожелал услышать об этом из уст самого виновника. Амр ответил, что он вспомнил аят Корана: **«не ввергайте себя собственными руками в гибель. Вершите добро, ибо, воистину, Аллах любит добродеющих»**[618] и поэтому, сделав таяммум, возглавил намаз. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) засмеялся и ничего ему не сказал»[619].

Б - Как совершается таяммум

1. Начинать с «бисмиллях» и намерения очиститься для намаза. Ханбалиты считают, что «бисмиллях» является ваджибом.

2. Обеими руками с разведенными пальцами ударить по чистому песку и провести руками вперед-назад.

3. Стряхнуть пыль с рук и провести ими по лицу.

4. Еще раз ударить руками по песку, стряхнуть с них пыль и ладонью левой руки провести по правой до локтя. После этого ладонью правой руки провести по левой до локтя.

5. Соблюдать последовательность, то есть, сначала протереть лицо, а затем руки. При этом нельзя делать большие перерывы между этими действиями.

6. Таяммум совершается только после наступления времени намаза. По Ханафи, если даже не пришло время намаза можно брать таяммум. Пока не нашлась вода и пока он в состоянии «Узр», он может совершив тееммум читать сколько хочет фардов и сунны намаза. Но если есть надежда найти воду, откладывать таяммум на последнее время намаза является Мандубом.

По всем другим мазхабам, чтобы брать таяммум надо, чтоб пришло время намаза, до прихода его таяммум не берется. А также с одним таяммумом не читается несколько намазов, на каждый намаз берется таяммум.

618 Сура аль-Бакара, 2/195.

619 аш-Шавкани, 1/258.

По ханбали если читается каза намаз, то одним таяммумом можно прочитать все каза.

B - Шарты (условия) таяммума

1. Ният (намерение) является фардом таяммума. В состоянии таяммума можно совершать только те действия, на которые было сделано намерение. С одним таяммумом можно читать намаз-фард, ваджиб или сколько угодно намазов-нафиль. Однако если таяммум совершен с намерением посетить кладбище, прочитать азан, икамат или принять Ислам, то в этом случае намаз читать нельзя, так как перечисленные действия можно совершать в любом состоянии, ибо они не требуют ритуальной чистоты.

2. Причины совершения таяммума. Если вода находится на расстоянии одной мили (даже при проживании в городе), болезнь, сильный холод, опасение за свою жизнь, недостаток воды, отсутствие средств добычи воды (ведра, ковша и т. д.) или денег для их приобретения, опасение пропустить намаз-джаназа и намаз-байрам.

3. Для таяммума используется материал, подобный почве, песку, камню, глине, гипсу и т. д. Нельзя делать таяммум на дереве, золе, золоте, серебре, меди или железе, так как они не тождественны земле.

4. При таяммуме необходимо тщательно протереть руками установленные места.

5. Необходимо руками два раза ударить по песку, после первого удара ладонями провести по лицу, после второго – протереть руки, включая локти.

6. Должен полностью закончиться период хайда и нифаса.

7. Если есть, то убрать с кожи следы жира или воска от свечи, так как они препятствуют совершению полноценного масха[620].

---

620 аль-Касани, 1/52; ибн Абидин, 1/213-228; аш-Шурунбуляли, стр. 19.

Г - Время таяммума

Таяммум можно сделать еще до наступления времени определенного намаза, однако если есть вероятность появления воды до окончания времени намаза, то лучше оставить совершение намаза на более позднее время.

По мнению имамов трех мазхабов, кроме ханафитского, запрещается совершение таяммума до наступления времени намаза, ибо таяммум заменяет другие способы очищения и является вынужденной мерой. Это то же самое, что в отношении человека с уважительной причиной, вуду которого раньше времени считается недействительным.

По Ханафи, если есть опасение пропустить время намаза, в следующих случаях можно делать таяммум.

Человек, находящийся в состоянии джунуб, опасается, что может упустить выполнение намаза-джаназа и намаза-байрам, тогда он может сделать таяммум и присоединиться к имаму, ибо эти намазы невозможно восполнить (када). Передано, что ибн Аббас (радыйаллаху анхума) советовал друзьям: «Если ты внезапно встретишь похоронную процессию и опасаешься пропустить намаз-джаназа, сделай таяммум и соверши этот намаз»[621]. Можно также делать таяммум для того, чтобы не пропустить намаз-кусуф[622]. В этих случаях дозволяется делать таяммум, даже если есть вода. Опасение пропустить намаз является уважительной причиной, так как если пропустить эти намазы, то позже их нельзя ничем восполнить.

Что касается намаза-джума и других обязательных видов намаза, то в этих случаях, даже если есть вероятность упустить время совершения этих намазов, таяммум не может заменить вуду. Это объясняется тем, что вместо намаза-джума можно прочитать намаз-зухр, а другие намазы можно восполнить совершением када[623].

Шафииты считают, что запрещается совершение таяммума из-за опасения упустить намаз. Исключением являются путники.

---

621 аз-Зухайли, 1/422.

622 Намаз-кусуф совершается при солнечном затмении.

623 аль-Касани, 1/51; ибн Хумам, 1/96; ибн Абидин, 1/223-227; аш-Шурунбуляли, 19.

Д - Причины нарушения таяммума

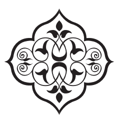
Причины, нарушающие действительность таяммума, следующие:

1. Все, что нарушает вуду и гусуль, нарушает и таяммум, ибо таяммум является их заменой. Что нарушает основу, то нарушает и производное от нее. Если человек в состоянии джунуб сделает таяммум, но затем возникает обстоятельство, нарушающее вуду, то в этом случае нарушается вуду.

2. Меняется ситуация, которая вызвала необходимость совершения таяммума. Например, ушли враги, улучшилась погода, появилась возможность набрать воду, выход из заключения, где не было воды. В этих случаях таяммум нарушается.

3. Также нарушает таяммум появление воды или возникновение возможности использования воды. Если человек увидит воду во время совершения намаза, то, по мнению ханафитов и ханбалитов, у него нарушается и таяммум, и намаз. Но маликиты придерживаются противоположного мнения. Если воду увидели после завершения намаза и, кроме того, время намаза вышло, то все единодушны в том, что в этом случае не стоит заново перечитывать намаз. Если воду заметили до выхода времени намаза, все ученые, кроме шафиитов, считают, что намаз можно не перечитывать. Шафииты считают, что в этом случае «мукым»[624] должен перечитать заново, а путник – нет.

4. Согласно Ханбали, действительность таяммума нарушает окончание времени намаза, а по Шафии – выход из Ислама (муртад), тогда как маликиты утверждают, что действительность таяммума нарушает длительный промежуток времени, прошедший между таяммумом и совершением намаза[625].

624 «Мукым» – постоянный житель какой-либо местности.

625 аль-Касани, 1/56; ибн Хумам, 1/91; ибн Абидин, 1/224-236; аль-Майдани, 1/37; аш-Шурунбуляли, 21; ибн Кудама, 1/268.

X. ОСОБЫЕ СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИН

У женщин бывают особые состояния, присущие только им. Чтобы женщины могли совершать некоторые виды ибады, которые связаны с чистотой, и для того, чтобы, выполняя супружеские обязанности, не нарушить религиозные законы, необходимо знать специальные положения Ислама.

Особые состояния женщин бывают трех видов: хайд (менструация), нифас (послеродовое состояние) и «истихада» (выделение крови из-за какого-либо расстройства в организме). Следовательно, из половых органов женщин определенного возраста в некоторые дни может происходить выделения крови по трем причинам:

1. Хайд бывает у здоровых женщин и выделяется в течение определенного возрастного периода.

2. Кровь при «истихаде» выделяется из вен половых органов вследствие возникновения патологических нарушений.

3. Кровь при нифасе начинает выделяться сразу после рождения ребенка и продолжается определенное время.

Теперь мы поясним особенности этих состояниях более подробно.

А - Хайд

Данная тема имеет очень большое значение, и женщинам следует обратить на нее особое внимание, так как действительность некоторых ви-

дов ибады зависит от соблюдения чистоты. Данная тема имеет большое значение и для определения срока «идда»[626] и «нафака»[627] при разводе.

Хайд начинается у женщин примерно в 9 лет и продолжается до 55 лет. Кровь, которая выделяется у женщин раньше или позже указанного срока, как правило, является истихадой. После начала хайда женщина считается достигшей совершеннолетия, когда выполнение и соблюдение всех предписании Ислама – намаз, пост, хадж и др. становится для нее обязательным. Для мужчин соблюдение религиозных законов становится обязательным после первых поллюций. Но даже если хайд или поллюции не наступили, то, по законам Ислама, по достижению 15 лет по лунному календарю девушки и юноши считаются совершеннолетними.

В аятах и хадисах нет точного указания на возраст окончания месячных, поэтому факихи, опираясь на собственные наблюдения, выделили разные возрастные группы. Абу Ханифа говорил, что менструации заканчиваются после 55 лет, тогда как маликиты говорили, что в 70 лет, а ханбалиты – в 50. Шафииты ограничились утверждением, что месячные могут быть у женщин всю жизнь, однако у многих они прекращаются по достижении 62 лет[628].

Относительно хайда существует различные нассы. Аллах в Коране повелевает:

«Они спрашивают тебя о [сношениях при] **регулах. Отвечай: «Это - болезненное состояние. Избегайте женщин при регулах и не вступайте в близость с ними, пока они не очистятся. А когда они очистятся, то приходите к ним, как повелел вам Аллах». Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся»[629].**

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) об этом говорил: *«Хайд – это то, что Аллах предписал для дочерей пророка Адама (алейхиссалям)»*[630]. Когда у Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) спросили, нужно ли полностью

626 «Идда» – срок, который должна выждать женщина после развода.

627 «Нафака» – обеспечение семьи и женщины самыми необходимыми вещами.

628 Ибн Абидин, 1/279; аш-Шурунбуляли, Маракуль-фалах, Египет, 1315, стр. 23; ибн Кудама, аль-Мугни, Каир, 1/363.

629 Сура аль-Бакара, 2/222.

630 Бухари, Хайд, 1, 7; Адахи, 3, 10; Муслим, Хадж, 119, 120; Абу Дауд, Манасик, 23.

избегать женщин в эти дни, он ответил: *«Кроме вступления в интимные отношения, с ней нужно обращаться так же, как и в обычные дни»*[631].

При хайде нечистой считается лишь менструальная кровь, но слюна и пот женщины остаются чистыми. Можно употреблять пищу, приготовленную женщиной в ее особые дни. Чистыми считаются недоеденная ею пища и недопитая вода. Досточтимая Айша (радыйаллаху анха) рассказывала: «Когда у меня был хайд, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) по своему желанию лежал в моих объятиях и читал Коран»[632]. «В дни регул я откусывала мясо с костей и затем передавала их ему. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) брал кости и откусывал именно с того места, откуда и я. В те дни, когда у меня был хайд, я отпивала воду из сосуда и затем отдавала ему. Он прикасался губами к тому месту, откуда пила я, и пил воду оттуда»[633].

По мнению ханафитов и ханбалитов, у беременной женщины не может быть месячных, однако маликиты считают, что у некоторых женщин могут быть месячные в период беременности, с этим согласились ученые-шафииты в последней фетве. При этом они опираются на общий смысл аятов, в которых сообщается о хайде, и на некоторые сведения, что хайд – это особое состояние, присущее женщинам от природы[634].

1. Длительность и срок окончания цикла

По мнению ханафитов, самый малый срок хайда длится три дня и три ночи. Если меньше этого – считается истихадой. Самым долгим считается хайд в десять дней, а обычным – пять дней. Причиной крови, которая идет после десяти дней хайда, являются патологические изменения. Кровь, идущая между самым малым сроком и самым длинным, считается кровью хайда, то есть менструальной. Такое определение дано на основе хадиса: *«Самый короткий срок хайда для незамужней женщины или вдовы является 3 дня, а самый долгий – 10 дней»*[635]. Шафииты и ханбалиты утверждают, что минимальный срок – это один день и одна ночь,

631 Муслим, Хайд, 16; Насаи, Тахара, 18; ибн Маджа, Тахара, 12.

632 Бухари, Хайд, 2,3; Муслим, Хайд, 15; Насаи, Тахара, 173.

633 Муслим, Хайд, 14.

634 Ибн Рушд, Бидаятуль-муджтахид, 1/51.

635 Зайлаи, Насбур-Рае, 1/191.

а самый долгий срок – 6-7 дней. Маликиты ничего не говорят о минимуме, но для женщины, у которой совсем недавно начались менструации, они определили максимальный срок в 15 дней.

Необязательно, чтобы месячные шли непрерывно. Порой выделения могут остановиться, но затем начаться снова. Например, у одной женщины менструация может идти в течение четырех дней, но если она вдруг прекратится на два дня, а потом начнется снова и будет идти еще два дня, то все эти восемь дней считаются периодом хайда, или менструальным циклом.

Промежуток времени между двумя месячными называется «тухр». Он не может быть меньше 15 дней. Больше может быть, но меньше – нет. Кроме того, состояние «тухр» порой может длиться годами. Женщин, у которых подобные состояния длятся год, называют «муттаддут-тухр».

Маликиты и ханбалиты называют промежуток времени между двумя месячными «явмуннака». Женщина, у которой регулярно бывают месячные, считается чистой и может совершать все действия, которые дозволяются в такие дни.

У некоторых женщин менструации идут в строго определенные дни. Например, каждый месяц месячные идут пять или девять дней. Иногда хайд упорядочивается с самого начала наступления. Например, у девушки, у которой только начались месячные, первый раз они могут идти 8 дней, затем 22 дня она может быть чистой, и это будет считаться ее циклом. Если у такой женщины начнется истихада, то при подсчете дней хайда и чистоты исходят из дней, когда был нормальный цикл.

У некоторых женщин дни хайда могут быть беспорядочными. Например, в один месяц месячные у них могут идти 5 дней, а в другой месяц – 6 дней. В таких случаях нужно быть очень внимательной. На шестой день она может вымыться, читать намаз и, если это происходит в месяц Рамадан, соблюдать пост. Если на шестой день появятся выделения, то эта кровь может считаться истихадой. Но в интимные отношения она может вступить лишь по окончании шестого дня. Если эта женщина разведена, дни идда считаются незаконченными, так как вполне возможно, что на шестой день у нее опять может продолжиться менструация.

Чтобы считать цикл измененным, это изменение должно повториться самое меньшее два раза. Например, если у женщины каждый месяц хайд регулярно длился пять дней, но через некоторое время этот срок увеличился до шести дней, то теперь при подсчете срока хайда нужно исходить из шести дней.

Если менструальный цикл постоянно меняется, но длится не более десяти дней, то выделяющая кровь считается хайдом. Например, если у женщины менструальный цикл каждый месяц продолжается 7 дней, но через некоторое время истечения увеличилось до 10 дней, то считается, что у нее нормальный цикл длится 10 дней. В таком случае, цикл увеличился с 7 дней до 10 дней. Но если цикл стал постоянно длиться 10 дней, но после 10 дней опять стала выделяться кровь, то за отсчет берется 10 дней, а выделения в последующие дни являются истихадой. Например, если цикл длился 7 дней, но затем увеличился до 11 или 12 дней, то нормальным циклом считается 7 дней, а остальные 4-5 дней считаются истихадой.

Выделения, начавшиеся раньше постоянного цикла и не превышающие 10 дней, тоже считаются менструальными. Если они превышают 10 дней, цикл, считающийся постоянным, считается хайдом, а остальные дни – истихадой. Например, если у женщины нормальный цикл длился 5 дней, но через некоторое время стали длиннее на 2-3 дня, то в сумме эти дни – 7-8 дней – являются менструальным циклом. Если общее число дней превысит 10, менструальным циклом считаются 7 дней, а остальные относятся к истихаде.

2. Прекращение выделений при менструальном цикле

Иногда в течение хайда выделение крови внезапно прекращается, но затем опять начинается. Считается женщина чистой в те дни, когда у нее прекратились выделения?

По мнению ханафитов и шафиитов, если даже в течение нормального менструального цикла не было непрерывного выделения крови, женщина считается пребывающей в состоянии хайд. Например, если у женщины один день были выделения, а на второй день – не было, и кровь появилась лишь на третий или четвертый день, то считается, что все эти дни у женщины были месячные. Таким образом, дни, когда прекращаются

выделения крови во время менструального цикла, не считаются сроком, разделяющим цикл. Даже если кровь появилась лишь в начале и в конце десятидневного цикла, все эти дни относят к менструальному циклу[636].

3. Менструальный цикл женщины с заболеваниями половой сферы

Если у девушки, у которой первый раз в жизни началась менструация, выделения крови не прекратятся более десяти дней, то десять дней каждого месяца будут считаться менструальным циклом, а остальные дни – чистыми днями.

А также, если у женщины с установившимся менструальным циклом вследствие какой-либо болезни начнутся постоянные кровотечения, то те дни, которые раньше (до болезни) входили в дни хайда, будут также относиться к хайду, а остальные дни будут считаться периодом чистоты.

Если у женщины с постоянным десятидневным циклом 20 дней или шесть месяцев были периодом чистоты, а впоследствие началось непрерывное кровотечение, то первые десять дней будут считаться менструальным циклом, а следующие двадцать дней или больше – периодом чистоты, но не более шести месяцев. Если период чистоты превысит шесть месяцев, то при подсчете берут на один час меньше, так как шесть месяцев – минимальный срок беременности.

Женщину, которая в результате болезни или невнимательности забыла о своем цикле хайда, называют «мутахаййира». Если у такой женщины начнутся непрерывные кровотечения, то в таких случаях она поступает согласно своим предположениям. При этом она должна подходить к этому вопросу более осмотрительно или следовать тем предположениям, которые вызывают у нее большую уверенность. Например, если эта женщина придет к решению, что нормальный цикл длился пять дней, то она может поступать согласно этому предположению. Но если подойти к этому вопросу более осторожно, то при определении срока «идда» после развода циклом хайда ей нужно считать десять дней, а периодом чистоты – шесть месяцев минус один час. Однако существует и другое мнение, по которому период чистоты длится не более двух месяцев[637].

636 Ибн Рушд, 1/52; аз-Зухайли, 1/463; ибн Абидин, 1/263; Билмен, стр. 95.

637 Билмен, стр. 97.

Б - «Нифас» (послеродовое состояние)

«Нифас» – это кровь, которая истекает после родов. Кровь, которая истекает до или во время рождения ребенка (до отделения последа), считается патологическим, то есть истихадой. Во время беременности и до самого рождения ребенка женщина может совершать вуду и совершать намаз. Если ей трудно совершать вуду, то можно ограничиться таяммумом и читать намаз путем «има»[638], но ни в коем случае не оставлять намаз на более позднее время.

Срок нифаса не имеет нижнего предела и может длиться всего один день или меньше этого, ибо нет аятов и хадисов, в которых было бы четкое разъяснение по этому поводу. Поэтому обращают внимание на имеющиеся разъяснения. По мнению ханафитов и ханбалитов, самый долгий срок нифаса длится 40 дней, а кровь, которая не прекращается у некоторых женщин после этого, является истихадой. Доказательством служит хадис, переданный Умму Салямой (радыйаллаху анха): *«Во времена Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) женщина после родов ждала ровно 40 дней и 40 ночей»*[639].

Шафииты и маликиты считают, что самый долгий срок нифаса длится 60 дней, однако на практике этот срок ограничивается 40 днями.

Бывают случаи, когда у некоторых женщин после родов выделений крови может и не быть. Известна история о женщине, жившей во времена пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), у которой после родов совсем не было выделений, поэтому ее назвали «затуль-джуфуф»[640].

В случае преждевременных родов, если у плода уже сформировались руки и ноги, возникает состояние нифас и чаще всего длится 10-15 дней. Однако если у плода не сформировались руки и ноги, то положения нифаса не соблюдаются. Обычно в таких случаях выделения крови длятся всего 3 дня. Если у такой женщины «период чистоты» длился не меньше 15 дней, то выделения после преждевременных родов будут считаться менструальной кровью. Если – нет, то эта кровь будет считаться истихадой.

---

638 «Има» – выполнение намаза движением глаз.

639 Абу Дауд, Тахара, 119.

640 Ибн Хумам, 1/129; аль-Касани, 1/41-43; ибн Абидин, 1/275; аль-Майдани, аль-Любаб, 1/352; аш-Шурунбуляли, 23; аз-Зухайли, 1/466, 467.

По мнению Абу Юсуфа и Имама Мухаммада, если у женщины после родов не было никаких выделений, то у нее не может быть состояния нифаса. Следовательно, ей можно не совершать гусуль и, если она соблюдала пост, он у нее не нарушается. Ей достаточно лишь совершить вуду. Но Абу Ханифа считал, что ей лучше совершить полное омовение.

При временном прекращении выделений в период нифаса данное состояние продолжает сохраняться. Если выделения были в начале и конце нифаса, считается, что выделения были постоянны. При этом не имеет значения: прерывались выделения на 15 дней или больше.

Шафииты и маликиты считают, что если выделений не было более 15 дней, то эти дни считаются «периодом чистоты», а остальные дни – менструальным циклом. Если же период чистоты продлится меньше 15 дней, то все эти дни будут считаться нифасом.

При рождении близнецов и двойняшек срок нифаса начинается с рождения первого ребенка, тогда как шафииты считают, что это состояние начинается с рождения второго ребенка. Кровь, выделившаяся после первого ребенка, (если она совпала с обычными днями менструального цикла), считается хайдом, в противном случае – истихадой[641].

Правила, касающиеся хайда и нифаса

1. После прекращения хайда и нифаса необходимо сделать полное омовение. Всемогущий Аллах повелевает:

«Они спрашивают тебя о [сношениях при] **регулах. Отвечай: «Это - болезненное состояние. Избегайте женщин при регулах и не вступайте в близость с ними, пока они не очистятся. А когда они очистятся, то приходите к ним, как повелел вам Аллах». Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся»[642].**

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к Фатыме бинти Абу Хубайш, сказал: *«Когда приходят месячные, намаз не выполняй. А когда они прекратятся, сделай гусуль и совершай намаз!»*[643].

641 Ибн Абидин, 1/275; аз-Зухайли, 1/446; Бильмен, стр. 97.

642 Сура аль-Бакара, 2/222.

643 аш-Шавкани, 1/568.

2. Начало менструаций означает, что женщина достигла совершеннолетия и обязана соблюдать все религиозные предписания. В хадисе говорится: *«Аллах принимает намазы женщины, у которой начался хайд, только с покрытой головой»*[644]. Как видим, в этом хадисе женщинам, достигшим совершеннолетия, рекомендуется соблюдать предписания шариата, касающиеся «тасаттура».

3. После развода женщина должна выдержать три менструальных цикла, для того чтобы установить, беременна она или нет, ибо «идда» предписана именно для того, чтобы выяснить это[645].

Запрещенные действия во время хайда и нифаса

1. Совершать намаз. Женщине в период месячных или после родов запрещается совершать намаз. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к Фатыме бинти Абу Хубайш, сказал: *«Когда наступают месячные, намаз не выполняй. А когда они прекратятся, сделай гусуль и совершай намаз!»*[646].

Пропущенные намазы, которые женщина не смогла совершить во время хайда, возмещать не надо. Но что касается обязательного поста в месяц Рамадан, то все пропущенные дни обязательно нужно возместить. Айша (радыйаллаху анха) рассказывала: *«Еще при жизни Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), когда у нас наступал хайд, нам не предписывалось возмещение пропущенных намазов, зато нам приказывалось соблюдать пост за пропущенные дни»*[647].

2. Соблюдать пост. Женщина в состоянии хайд не может соблюдать пост. Доказательством является вышеприведенный хадис от досточтимой Айши. Но при этом пропущенные дни поста необходимо восполнить.

3. Таваф. Узнав, что у Айши (радыйаллаху анха) наступил хайд, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ей: *«Когда у тебя наступает хайд, можешь совершать все другие виды ибады, которые совершают другие паломники, кроме тавафа Каабы!»*[648].

---

644 Ахмад бин Ханбаль.

645 аз-Зухайли, 1/468-469.

646 Бухари, Хайд, 19, 24; Вуду, 63; Муслим, Хайд, 62.

647 Бухари, Хайд, 20; Абу Дауд, Тахара, 104.

648 Бухари, Хайд, 1, 7; Хадж, 71; Адахи, 3, 10; Муслим, Хадж, 119, 120; Абу Дауд, Манасик, 23.

4. Читать Коран. Запрещается прикасаться к Корану и переносить его, ибо Аллах повелел:

«Воистину, этот Коран велик, и храним в Сокровенном Писании. К нему прикасаются только очистившиеся»[649].

По этому поводу Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Женщина в состоянии хайд и мужчина в состоянии джунуб ничего не могут читать из Корана»*[650].

Если Коран помещен в чехол, к нему можно прикасаться или переносить его и в состоянии хайд и в состоянии джунуб. Так же человеку, изучающему религиозные науки, можно в случае необходимости держать через рукав одежды тафсиры[651], хадисы и книги по фикху. Переворачивание страниц Корана в состоянии вуду является мустахабом. Можно также переворачивать страницы карандашом или другим предметом. По мнению маликитов, женщины в состоянии хайда или нифаса могут читать аяты Корана по памяти, тогда как ханафиты утверждают, что в таких случаях можно читать только аяты Корана с целью «ду'а»[652].

5. Заходить в мечеть, находиться там или уединяться в «и'тикафе». В хадисе говорится: *«Никто в состоянии хайда или джунуба не может войти в мечеть»*[653]. Шафииты и ханбалиты считают позволительным прохождение через помещение мечети женщинам в состоянии хайда и нифаса при условии, что они ничего не испачкают. Передают, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) дал Айше (радыйаллаху анха) подобное разрешение[654].

6. Вступать в интимные отношения обычным способом или использовать для полового удовлетворения область от пупка до колен женщины (истимта). Доказательством этого запрета являются аяты Корана и хадисы. В Коране повелевается:

«**Это — болезненное состояние. Избегайте женщин при регулах и не вступайте в близость с ними, пока они не очистятся** »[655]**.**

---

649 Сура аль-Ваки'а, 56/77-79.

650 Тирмизи, Тахара, 98; ибн Маджа, Тахара, 105.

651 Тафсир – толкования аятов Корана.

652 аз-Зухайли, 1/470, 471.

653 Ибн Маджа, Тахара, 92; Дарими, Вуду, 116.

654 Муслим, Хайд, 11-13; Насаи, Тахара, 172, Хайд, 18; ибн Маджа, Тахара, 120.

655 Сура аль-Бакара, 2/222.

Аят «держаться в стороне» означает избегание интимной близости с ними. А когда у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) один из сподвижников спросил о том, каким образом можно получить удовлетворение, он ответил: *«Для тебя дозволено все, что находится выше пупка»*[656].

По мнению ханбалитов, дозволена область промежности, бедер, но кроме проникновения. Доказательством является хадис: *«Кроме интимной близости, с женщиной в состоянии хайд ты можешь все, что тебе захочется»*[657].

По мнению ханафитов, шафиитов и маликитов, если мужчина все-таки совершил половой акт с супругой, находящейся в состоянии хайда или нифаса, ему не обязательно выплачивать материальную компенсацию, но за совершение греховного поступка он обязан раскаяться и молить Аллаха о прощении.

7. Развод. Запрещается развод с женщиной, у которой наступил менструальный цикл, однако, несмотря на это, развод имеет силу и носит название «бид'и талак». В Коране повелевается:

«О Пророк! Когда вы (т. е. Муслимы) **даете женам развод, то разводитесь согласно установленному сроку, ведите счет сроку»**[658]**.**

Как становится ясно из смысла этого аята, необходимо разводиться только в определенные дни, когда «идда» становится дозволенной. Это объясняется тем, что остальные дни каждого месяца не входят в менструальный цикл. Передается что Пророк (с.а.в.) сказал Абдуллаху бин Умару, который развелся с женой в период месячных, чтоб тот вернулся к жене, и развелся с ней, если захочет в «период чистоты» или во время беременности[659].

В - Истихада

Кровянистые выделения – кроме кровотечений хайда и нифаса – из внутренних органов, причиной которых являются нарушения в половой

656 аш-Шавкани, Найлуль-Автар, 1/277.

657 Муслим, Хайд, 16; Насаи, Тахара, 16.

658 Сура ат-Талак, 65/1.

659 Аль-Касани, 1/44; ибн Хумам, 1/54, 57, 61; ибн Абидин, 1/158, 162, 268; аш-Шавкани, 1/276, 280,777.

сфере, называются истихадой. Это кровь, которая выделяется до трех дней или больше десяти дней, а при нифасе – более 40 дней. По мнению ханафитов и ханбалитов, кровь, выделяющаяся из половых органов в период беременности, является истихадой.

Кровь истихазы подобна непрекращающемуся кровотечению из носа или из какой-либо раны. В этом случае нарушается только вуду. Если эти кровотечения носят постоянный характер, то их относят к разряду уважительных причин. Поэтому на тех, кто этим страдает, распространяются правила для имеющих уважительную причину. То есть, таким людям разрешены все действия, совершение которых запрещены в состоянии хайда или нифаса. Это такие действия, как соблюдение поста, чтение намаза, таваф Каабы, чтение Корана, прикосновение к Корану, вход в мечеть, пребывание в и'тикафе и интимная близость.

Эти перечисленные действия не относятся к предосудительным, ибо законы Ислама направлены на понимание, стремление к облегчению участи и положения людей[660].

Мнение, что кровь истихада нарушает только вуду, исходит из хадисов. Айша (радыйаллаху анха) рассказывала следующее: «Однажды Фатыма бинти Абу Хубайш спросила у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): «У меня постоянно идут кровянистые выделения (истихада), и я никак не могу очиститься. Что мне делать? Может мне не читать намаз?» Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) дал такой совет: *«Эта кровь идет из вены. И причиной ее является вовсе не хайд. Когда наступает хайд, намаз не выполняй. Но когда пройдут эти дни, смой кровь, сделай гусуль и читай намаз»*[661].

Также сообщается, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел Хамне бинти Джахш соблюдать пост и совершать намаз во время истихады[662].

По мнению ханафитов, шафиитов и ханбалитов, женщина, у которой, кроме состояний хайда и нифаса, начались кровотечения из влагалища, должна смыть кровь, использовать тампон или прокладку, чтобы предупредить расте-

660 Ибн Абидин, 1/111; ибн Кудама, аль-Мугни, 1/339.

661 Бухари, Вуду, 63, Хайд, 24; Муслим, Хайд, 62-63; Абу Дауд, Тахара, 107; Тирмизи, Тахара, 93, 95, 96.

662 аш-Шавкани, 1/271.

кание крови, и совершать вуду для каждого намаза в отдельности. Когда Хамна обратилась к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) с жалобой на обильные кровотечения, он дал ей совет: *«Я советую тебе положить вату во влагалище, так как это остановит кровь»*[663]. Имея в виду другую женщину, которая также страдала кровотечениями, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Пусть она в дни хайда намаз не совершает, затем (после завершения этих дней) совершит гусуль, и для каждого намаза по-отдельности совершает вуду. Пусть она (таким образом) выполняет намазы и соблюдает пост»*[664].

Совет Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) объясняется особым положением женщин, и это состояние «чистоты» является вынужденным в силу уважительной причины.

Истихада бывает как у девочек девятилетнего возраста, так и у пожилых женщин. Например, кровотечения, появившиеся у семидесятилетней женщины, являются истихадой, но существует и другое мнение, что если выделения крови происходят в те же дни, что раньше были при менструальном цикле, то это означает, что у нее вновь начался хайд. Однако небольшие влажные выделения никак не могут являться хайдом[665].

Подсчет менструального цикла женщиной в случае истихады:

1. Если у девушки, достигшей совершеннолетия, вместе с менструациями будут постоянные кровянистые выделения, то 10 дней каждого месяца будут считаться менструальным циклом, а 20 дней – днями чистоты. Период нифаса у такой женщины длится 40 дней.

2. Если у женщины, с упорядоченным менструальным циклом, начнутся непрерывные кровотечения, то это является истихадой.

3. Женщина (мухаййира или мутахаййира), забывшая о днях своего менструального цикла, заметив постоянные выделения крови, должна подходить к этому вопросу очень тщательно, и в своих действиях выбирать более подходящие к ситуации варианты[666].

---

663 Абу Дауд, Тахара, 109; Тирмизи, Тахара, 95; ибн Маджа, Тахара, 115.

664 аш-Шавкани, 1/274; Зайлаи, Насбур-Рае, 1/202.

665 Ибн Абидин, 1/111; аль-Фатаваи хиндия, 2 издание, Булак, 1310, 1/38; аз-Зухайли, 1/478, Бил - мен, стр. 102.

666 Ибн Хумам, 1/122-124; аль-Майдани, 1/50; аль-Касани, 1/41; ибн Абидин, 1/277.

Четвертая часть

НАМАЗ

- Значимость намаза
- Время намазов
- Азан и икамат
- Виды намазов и количество ракаатов
- Условия намаза и его рукны
- Ошибки при чтении Корана
- Намаз мужчин и женщин в одном ряду
- Совершение коллективного намаза
- Имамат (руководство намазом)
- Формы выполнения пятикратных намазов
- Праздничные намазы
- Намазы нафиль

I. ЗНАЧИМОСТЬ НАМАЗА

A - Намаз и доводы его обязательности

Главной обязанностью человека является признание существования и единства Аллаха. После этого основным фардом (обязанностью) является намаз, наиболее ярко свидетельствующий о вере человека. Намаз – это свет души, радость сердца, сила духа и ми’радж (вознесение на небеса) мусульманина.

Слово «намаз» означает «молиться» или «возносить благочестивые молитвы». В Коране Аллах повелевает следующее:

«Молись за них, ибо твои молитвы — успокоение для их [душ]**»**[667]**.**

Как термин, намаз означает ибадат, который начинается с такбира[668], заканчивается салямом[669] и состоит из отдельных движений и определенных слов.

Выполнение намаза предписывалось последователям всех предыдущих (до Ислама) религий. Еще до того как совершение пятикратного намаза было предписано му’минам в обязательном порядке, пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал намаз два раза в день: перед восходом солнца и сразу после захода солнца. Затем во время ми’раджа[670]

---

667 Сура ат-Тауба, 9/103.

668 Такбир – произнесение формулы восхваления Аллаха, выраженной словами «Аллаху акбар».

669 Салям – приветствие.

670 Вознесение Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) на небеса.

Всевышний Аллах повелел совершать намаз пять раз в день, то есть пятикратный намаз был сделан фардом.

Необходимость выполнения намаза доказывается аятами Корана, сунной и доводами иджмы.

Во многих аятах Корана повелевается следующее:

«Соблюдайте намазы и выплачивайте закят».

«Будьте внимательны [к совершению вовремя] **обрядовых молитв, и** [особенно] **средней молитвы»**[671]**.**

«Воистину, молитвенный обряд для верующих предписан в строго определенное время»[672]**.**

«Им было велено лишь одно – поклоняться Аллаху, в искренней вере и будучи ханифами, совершать обрядовую молитву, раздавать закат. Это и есть истинная вера»[673]**.**

«Совершайте же обрядовую молитву, раздавайте закат и держитесь Аллаха. Он – ваш Покровитель. И как прекрасен Покровитель, и как прекрасен Заступник!»[674]**.**

Аргументы сунны. По поводу намаза известно множество хадисов. Вот некоторые из них:

Как передавал Умар (радыйаллаху анху), Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «*Ислам основывается на пяти (столпах): свидетельстве о том, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, совершении молитвы, выплате закята, совершении Хаджа к Дому (Аллаха) и соблюдении поста в месяц Рамадан*»[675].

Отправляя Муаза бин Джабаля в Йемен, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

«Поистине, ты явишься к людям из числа людей Писания, призови же их к свидетельству о том, что нет бога, кроме Аллаха, и что я – Посланник

---

671 Сура аль-Бакара, 2/238.

672 Сура ан-Ниса, 4/103.

673 Сура аль-Баййина, 98/4.

674 Сура аль-Хадж, 22/78.

675 Бухари, Иман, 1, 2; Муслим, Иман, 19-22.

Аллаха, и если они подчинятся этому, извести их о том, что Аллах вменил им в обязанность совершение пяти молитв в течение дня и ночи, и если они подчинятся этому, извести их о том, что Аллах вменил им в обязанность (давать) садака[676]*, которую следует брать с богатых и отдавать бедным из их числа, а если они подчинятся и этому, то ни в коем случае не забирай самого ценного из их имущества*[677] *и бойся проклятия обиженного, ибо, поистине, не будет преграды между (таким проклятием) и Аллахом!»*[678].

Кроме того, все последователи Ислама единодушны в том, что ежедневный пятикратный намаз является фардом.

Из достоверных источников известно, что намаз был предписан как фард до хиджры[679], в ночь Ми'радж. Анас ибн Малик (радыйаллаху анху) рассказывал следующее: «В ночь Ми'радж Аллах повелел Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) совершать намаз 50 раз в день, затем это число было уменьшено до 5 раз, после чего раздался глас Божий: *«О Мухаммад! Я не меняю свои повеления, и поэтому, благодаря выполнению пятикратного намаза, ты получишь вознаграждение, словно за выполнение 50-кратного намаза»*[680].

В сборнике Бухари и Муслима приводится такой вариант:

«В ночь Ми'радж Аллах предписал моей умме совершать намаз пятьдесят раз в день. Я взмолился, чтобы Он облегчил нашу участь, и в конце количество намазов, обязательных для выполнения в течение суток, было уменьшено до пяти»[681].

Выполнение намаза является фардом для каждого совершеннолетнего, находящегося в здравом уме мусульманина. Однако выполнение намаза предписано и семилетним детям. Но если они не выполняют намаз по достижении десяти лет, их можно слегка наказывать. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) по этому поводу говорил: *«Когда детям исполняется семь лет, приказы-*

---

676 Здесь имеется в виду выплата обязательного закята, который в первые годы существования Ислама называли также «садака».

677 То есть: не забирать самое ценное в качестве закята.

678 Бухари, Закят, 41, 63, Магази, 60, Таухид, 1; Насаи, Закят, 1; Дарими, Закят, 1.

679 До переселения мусульман из Мекки в Медину.

680 Тирмизи, Салят, 45; Насаи, Салят, 1; Ахмад бин Ханбаль, 1/161, 4/208, 209.

681 Бухари, Салят, 1; Муслим, Иман, 263; ибн Маджа, Икама, 194; Ахмад бин Ханбаль, 5/144.

вайте им выполнять намаз, а после достижения десяти лет (если будут избегать намаз) слегка побейте и отделяйте постели детей друг от друга»[682].

Количество обязательных фард-намазов, предписанных мусульманам, пять. Что касается намазов-назр (обет), намазов-витр или праздничных намазов, то они относятся к ваджибу. Доказательством пятикратного намаза является эпизод, связанный с одним бедуином:

Беседуя с бедуином, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

«Необходимо пять раз в день выполнять намаз».

Бедуин спросил: «А что-то кроме этого я обязан делать?»

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: *«Нет, но исключением являются намазы нафиль, которые ты можешь совершать по своему желанию!»*[683].

В ответ бедуин воскликнул: «Клянусь Аллахом, который направил тебя сюда по праву (посланником), я буду выполнять их ровно столько (как ты повелел), но не больше и не меньше».

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил: *«Если этот человек сказал правду, то он, воистину, достиг спасения!»*[684].

Б - Польза от намазов

Намаз был предписан всем, чтобы выразить благодарность Аллаху за дарованные бесчисленные блага. В выполнении намаза скрыто множество полезного, как с религиозной, так и с индивидуально-психологической, социально-педагогической и других сторон.

1) Польза от намаза с религиозной точки зрения

Намаз устанавливает связь между Аллахом и Его рабом. Эта связь является опорой и основой религии. В аятах и хадисах сообщается, что тем, кто совершал намаз в соответствии со всеми требованиям и усло-

682 Абу Дауд, Салят, 26; Ахмад бин Ханбаль, 2/180, 187.

683 Бухари, Иман, 34; Саум, 1, Шахадат, 26; Муслим, Иман, 8; Абу Дауд, Салят, 1.

684 Бухари, Иман, 34, Шахадат, 26; Муслим, Иман, 8, 10, 15, 17, 18; Абу Дауд, Салят, 1.

виями, в строго определенное время, и избегал больших грехов, будут прощены другие грехи. В Коране повелевается:

«Читай им [, Мухаммад,] **то, что дано тебе через откровение в Писании, верши обрядовую молитву, ведь она оберегает от мерзких поступков и предосудительного. А поминание Аллаха – самое главное. Аллах ведь знает о ваших деяниях»**[685]**.**

«Воистину, блаженны верующие, которые смиренны при [совершении] **молитв»**[686]**.**

Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у своих сподвижников: *«Останется ли на вашем теле грязь, если вы пять раз будете мыться в реке, что течет у вас перед домом?»* Они ответили: «О Посланник Аллаха, конечно, никакой грязи не останется». На это пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«И пятикратный намаз подобен этому: как вода смывает грязь, так и Аллах посредством намаза стирает грехи»*[687].

О том, что выполненные намазы служат искуплением за небольшие грехи (исключая большие грехи), в одном хадисе сообщается так: *«Пока вы не совершите большие грехи, пятикратные намазы и намазы-джума скроют (сотрут) все грехи, совершенные до следующей пятницы»*[688].

2) Индивидуальная польза от намаза

Намаз приближает раба к Аллаху, укрепляет дух и волю. Намаз приучает раба к терпению и учит благодарности. Мусульманин, который каждый день в определенное время совершает намазы, будет огражден от мирских страстей и низменных стремлений. Намаз, выполненный с чувством хушу (благоговения), способствует развитию искренности, богобоязненности и воспитанию красивой нравственности.

В Коране повелевается:

---

685 Сура аль-Анкабут, 29/45.

686 Сура аль-Му’минун, 23/1-2.

687 Бухари, Мавакыт, 6; Муслим, Масаджид, 283; Тирмизи, Адаб, 80, 90; Насаи, Салят, 7; ибн Маджа, Икама, 193.

688 Муслим, Тахара, 14, 15; Тирмизи, Мавакыт, 46; ибн Маджа, Тахара, 79, 106; Ахмад бин Ха-баль, Муснад, 2/229, 359, 400.

«Ищите подмогу в уповании на Аллаха и молитвенном обряде. Воистину, салат — тяжкое бремя [для всех]**, кроме смиренных»**[689]**.**

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) в одном из хадисов сказал: *«Мне полюбились прекрасные запахи и женщины. Но намаз является светом моих очей»*[690].

Известно, что когда Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) охватывала грусть или тоска, он, чтобы достичь умиротворения и душевного покоя, говорил: *«О Биляль, вставай и читай азан! Выполним намаз и обретем покой»*[691].

3) Общественная польза намаза

Намаз собирает всех людей вместе, не делая никаких различий: ни национальных, ни расовых, ни государственных. И тем самым усиливает самосознание людей. Благодаря намазу развивается стремление к взаимопомощи, готовность всегда прийти на помощь другим, укрепляется единство людей. И мусульмане в окружении неверия сплачиваются.

Мечети, в которых верующие собираются для намаза, становятся центрами братства, сплочения и взаимопомощи. В Коране повелевается:

«Помогайте друг другу в добре и богобоязненности»[692]**.**

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Верующие подобны зданию, стены которого поддерживают друг друга»*[693].

В - Положения Ислама, касающиеся невыполнения намаза

Ученые единогласны в том, что намаз является фардом для обладающего здравым рассудком человека, достигшего совершеннолетия, и для женщины, очистившейся от хайда и нифаса. В таких видах ибады, как намаз и пост, поручительство и представительство недействительны. Кто

689 Сура аль-Бакара, 2/45.

690 Насаи, Ишратун ниса, 1; Ахмад бин Ханбаль, 3/128, 199, 285.

691 Ахмад бин Ханбаль, 1/206, 268, 280, 5/388; Насаи, Мавакыт, 46.

692 Сура аль-Маида, 5/2.

693 Бухари, Салят, 88; Мазалим, 5; Муслим, Бирр, 65; Тирмизи, Бирр, 18; Насаи, Закят, 67.

заявляет о необязательности намаза, тот не является мусульманином, так как обязательность намаза доказана ясными положениями аятов, хадисов и иджмой. Но если кто-то пренебрегает выполнением намаза или не выполняет его из-за лени, то является «асы» и «фасиком».

Невыполнение намаза может стать причиной несчастий в этом мире и мучений в мире вечном. О наказании в вечном мире Всевышний Аллах сообщил:

«[Потом они поворачиваются к ним и спрашивают]**: «Что привело вас в адское пламя?» Они ответят: «Мы не творили обрядовую молитву»[694].**

«Их сменили потомки, которые перестали совершать молитву и покорились страстям и скоро пожнут [плоды своего] **заблуждения, исключая тех, которые раскаялись, уверовали и вершили добрые дела»[695].**

«Горе же тем молящимся, которые не читают молитвы истово»[696].

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) по этому поводу говорил: *«Кто намеренно пренебрегает намазом, тот лишается покровительства Аллаха и Его Посланника»*[697]. *«Кто не выполнил намаз-аср, все его благие деяния не будут зачтены»*[698]. *«Если кто-либо по небрежности пропустит три намаза-джума, Аллах запечатает его сердце»*[699].

По мнению ханафитов, пока мусульманин, из-за лени не выполняющий намаз, не начнет отрицать обязательность намаза, он будет продолжать считаться мусульманином, но грешником. В таком случае, необходимо сделать ему предупреждение, посоветовать раскаяться, чтобы он не служил для других дурным примером, изолировать от общества и, с целью воспитания, можно даже побить. Так же поступают с человеком, который не соблюдает пост в месяц Рамадан[700]. По мнению имамов других трех мазхабов, человек, без уважительной причины не совершив-

694 Сура аль-Муддассир, 74/42-43.

695 Сура Марьям, 19/59-60.

696 Сура аль-Маун, 107/4-5.

697 Ахмад бин Ханбаль, 5/238, 6/461.

698 Бухари, Мавакыт, 15, 34; Насаи, Салят, 15.

699 Насаи, Джумуа, 2; Тирмизи, Джумуа, 7; ибн Маджа, Икама, 93.

700 Ибн Абидин, Раддуль-Мухтар, Египет, 1/326; аш-Шурунбуляли, Маракуль-фалах, Египет, 1315, стр. 60.

ший намаз, считается преступником, который нарушил законы Ислама, и если он не раскается, то его наказывают самым суровым образом, приговаривая к смерти[701].

Кто не совершил намаз, забыв о нем или проспав, или из-за лени, тот должен сделать када, то есть, обязан возместить его, ибо в хадисе говорится: *«Кто проспал или по забывчивости не совершил своевременно намаз, пусть восполнит пропущенный намаз сразу же, как вспомнит о нем»*[702].

По мнению большинства факихов, человеку, который из-за сна или по забывчивости не совершил в свое время предписанный намаз, обязательно нужно совершить када, а человеку, который не выполнил намаз из-за лени, нужно в первую очередь восполнить пропущенные намазы. Кроме того, необходимо раскаяться и просить прощения у Аллаха, ибо Он, если пожелает, может простить все грехи кроме придания Ему сотоварищей. Есть множество аятов и хадисов, в которых сообщается, что помилование Аллаха касается и тех, кто не выполнил в свое время намаз. В Коране повелевается:

«Воистину, Аллах не прощает, когда поклоняются другим божествам кроме Него, а все [иные грехи]**, помимо этого, прощает, кому пожелает»**[703]**.**

В хадисе, переданном Убадой ибн ас-Самитом, говорится: *«Всевышний Аллах дал слово, что никогда не поместит в Ад того человека, который добросовестно совершал пятикратные намазы и соблюдал при этом все условия и предписания. Что касается тех, кто не совершает намазы, то обещания Аллаха к ним не имеют никакого отношения. Если пожелает, Он может наказать, но может и простить»*[704].

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передал другой хадис, где сообщается: *«В Судный день первое, за что будет спрошен человек, – это намаз. Хорошо, если эти намазы совершались соответственно предписаниям и законам! В противном случае ему будет сказано: «Пойдите и*

---

701 Ибн Рушд, Бидаятуль-муджтахид, Египет, 1/87; аш-Ширази, аль-Мухаззаб, аль-Халяби, 1/51; аз-Зухайли, 1/503, 504; ат-Тауба, 9/5; Бухари, Дият, 6; Муслим, Касама, 25, 26.

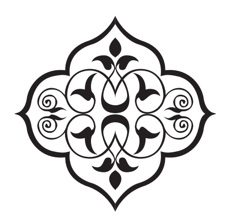
702 Абу Дауд, Салят, 11; ибн Маджа, Салят, 10; Насаи, Мавакыт, 53.

703 Сура ан-Ниса, 4/48.

704 Абу Дауд, Витр, 2; Насаи, Салят, 6; Дарими, Салят, 208; Малик, Муватта, Салятуль-лейль, 14.

посмотрите, совершал ли этот человек намазы-нафиль? Если есть на его счету такие намазы, то восполните ими недочеты, сделанные им во время совершения намазов-фард! После этого таким же образом поступят и с другими фардами»[705].

Следовательно, недостатки, допущенные во время выполнения фард-намазов, дополняют и покрывают намазами-сунна и намазами-нафиль. Однако главной целью настоящего мусульманина должно быть выполнение всех божественных повелений, включая фарды, сунну и другие виды ибады, так как намаз является источником радости и покоя в этом мире, но, наряду с этим, намаз представляет собой подготовку к миру будущему.

705 Тирмизи, Салят, 118; Абу Дарими, Салят, 145; Насаи, Салят, 9; Тахрим, 2; ибн Маджа, Икама, 202.

II. ВРЕМЯ НАМАЗОВ

Необходимым условием для выполнения намазов фард и сунна, намаза-витр, таравих и праздничных намазов является установленное для каждого намаза время. Обязательных намазов пять. Это субх (утренний), зухр (полуденный), аср (послеполуденный), магриб (вечерний) и иша (ночной). Намаз джума выполняется вместо намаза зухр в пятницу. Нельзя выполнять намаз раньше времени, также как нельзя без уважительной причины выполнять намаз позже обусловленного времени. Восполнение намаза, когда время намаза вышло, называется «када». Но не стоит забывать, что за невыполнение намаза в свое время придется держать ответ перед Самим Аллахом. Что касается намазов джума, ид-курбан и ид-рамадан, а также сунны, то, если они не совершены вовремя, не восполняются. Чтобы выполненные намазы были действительны, необходимо знать время намазов, определенное Кораном и сунной.

А - Время утреннего намаза «ас-субх»

Время этого намаза начинается с появлением «второго фаджра» и продолжается до восхода солнца. «Второй фаджр» – это появление на горизонте светлой полосы, которая медленно начинает увеличиваться. Именно после этого проходит время ночного и наступает время утреннего намаза, также начинается время поста. Поэтому это время носит еще название «фаджру садик». Но кроме этого есть еще первый фаджр. Он представляет собой белую полосу, которая проявляется на востоке посреди неба. Эта полоса окружена тьмой, и через некоторое время она исчезает, и за ней опять наступает темнота. Затем наступает второй фаджр.

Так как первый фаджр не означает наступления рассвета, его называют «ложный рассвет» – «фаджру казиб». Этот фаджр – продолжение ночи, и в это время еще можно выполнить ночной намаз, но еще нельзя выполнить утренний. Тем, кто намеревается соблюдать пост в этот день, можно принимать пищу. Доказательством являются следующие хадисы: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Существует два фаджра (рассвета). Один фаджр делает харамом (запретным) прием пищи и делает халялем (дозволенным) выполнение утреннего намаза. А во время другого – «фаджра казиб» нельзя выполнять утренний намаз, но можно принимать пищу»*[706]. *Время утреннего намаза начинается с появлением второго фаджра и продолжается до восхода солнца»*[707].

Выполнение утреннего намаза после того, как сильно рассветет (исфар), является мустахаб. То есть, необходимо дождаться момента после наступления второго фаджра, когда темнота отступает, и, если выстрелить из лука, то в безоблачную и сухую погоду можно увидеть место падения стрелы. Но при этом не стоит откладывать выполнение намаза до восхода солнца, чтобы потом не пришлось заново перечитывать намаз, нарушенный истечением времени намаза. Однако паломникам, находящимся в Муздалифа в первый день праздника Курбан, предпочтительнее выполнять утренний намаз сразу после наступления второго фаджра, когда еще темно. По мнению имамов трех мазхабов, за исключением ханафитов, выполнение утреннего намаза сразу после наступления рассвета является благим деянием.

Б - Время полуденного намаза «аз-зухр»

Время полуденного намаза начинается с момента отклонения солнца от зенита к западу и продолжается до того времени, пока длина тени объекта не будет равна одной длине этого объекта. Тень от предметов при стоянии солнца прямо в зените называется «фай заваль», и длину этой тени нужно учитывать при определении длины тени предмета. Это время зухра называется «асру авваль». Это мнение Абу Юсуфа, Имама Мухаммада, Шафии, Малика и Ахмада бин Ханбаля. По мнению Абу

706 ас-Санани, Субулус-салям, 2 издание, 1/115.

707 Бухари, Мавакыт, 27; Абу Дауд, Салят, 2; ибн Маджа, Салят, 2; Насаи, Мавакыт, 15; Ахмад бин Ханбаль, 2/210, 233.

Ханифы, время зухра продолжается до тех пор, пока тени от предметов не станут равны двум длинам предметов. После этого время зухра заканчивается и наступает время намаза аср. Этот промежуток времени называется «асру сани». При определении длины теней, падающих от объектов, учитывают не только длину тени самого предмета, но добавляют к нему еще «фай заваль».

Как доказательство, большинство факихов приводят следующий хадис: «Объясняя Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) время выполнения намазов, на другой день Джибриль (алейхиссалям) выполнил вместе с ним намаз зухр, когда от предметов падали тени, равные длине самого предмета»[708]. А Абу Ханифа приводит в качестве довода хадис Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Намаз зухр выполняйте после того, как немного спадет жара, так как полуденная жара напоминает жар адского пламени»*[709]. На Аравийском полуострове самая жара наступает в тот момент, когда предметы отбрасывают тени, равные их длине. Вот поэтому летом, в сильную жару откладывание намаза зухр на более позднее время является мустахаб[710].

В связи с наступлением времени зухр, все муджтахиды приводят в качестве довода аят:

«Совершай обряд молитвы, начиная с того времени, когда солнце [после полудня] **начнет склоняться к ночному мраку, а также** [совершай] **утреннее чтение молитвы, ибо утреннюю молитву слушают** [ночные и дневные ангелы]**»**[711]**.**

Чтобы из-за различия мнений ученых избежать сомнений при определении времени зухра, нужно постараться выполнить зухр до того, как предметы начнут отбрасывать тени (кроме фай заваль), равные длине самого предмета. А намаз аср выполнять не раньше чем, когда предметы будут отбрасывать тень (кроме фай заваль), равную двум длинам самого предмета. Говоря иначе, зухр необходимо выполнить еще до наступления «асру авваль» (до

708 Абу Дауд, Салят, 2; Тирмизи, Мавакыт, 1; Насаи, Мавакыт, 6, 10, 15; Ахмад бин Ханбаль, 1/383, 2/330; Малик, Муватта, Салят, 9, 4.

709 Бухари, Мавакыт, 9, 10; Азан, 18; Бадуль-хальк, 10; Муслим, Масаджид, 180, 181, 184, 186; Абу Дауд, Салят, 4.

710 Аль-Мавсили, аль-Ихтияр, 1/38, 39; аз-Зухайли, 1/508.

711 Сура аль-Исра, 17/78.

того как тени будут равными длине самого предмета), а намаз аср не начинать, пока не наступит «асру сани» (тени равны двум длинам предметов).

Намаз джума выполняется в то время, когда обычно выполняют зухр.

В - Время послеполуденного намаза «аль-аср»

Время аср начинается со времени окончания времени зухр и продолжается до захода солнца. Выше были приведены различные взгляды ученых, в большинстве своем состоящие в том, что время асра начинается с момента, когда предметы будут отбрасывать тени, равные их длине, тогда как, по мнению Абу Ханифы, время асра начинается после того, как предметы начнут отбрасывать тени, равные двум длинам самих предметов. Но все ученые единодушны в том, что время асра продолжается до захода солнца. Доказательством служит следующий хадис:

«Кто успеет совершить хоть один ракаат намаза аср до захода солнца, считается выполнившим намаз аср»[712].

Большинство муджтахидов утверждают, что откладывание намаза аср до момента, когда солнце станет желтым (исфирар), является макрух, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Только лицемер откладывает выполнение намаза. Когда солнце «войдет между двумя рогами» (начнет склоняться к закату), он встает и быстро выполняет четыре ракаата и очень мало поминает Аллаха»*[713].

По мнению ученых, «серединный намаз», о котором говорится в Коране, является именно намазом аср. Доказательством является хадис от досточтимой Айши (радыйаллаху анха): *«Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) прочитал аят* **«Будьте внимательны** [к совершению вовремя] **обрядовых молитв, и** [особенно] **средней молитвы. Стойте перед Аллахом смиренно»**[714] *и далее пояснил: «средняя молитва – это намаз аср»*[715].

712 Малик, Муватта, Вукут, 5; Абу Дауд, Салят, 5; Ибн Маджа, Салят, 2; Ахмад бин Ханбаль, 2/236, 254, 282,

713 Малик, Муватта, Куран, 46.

714 Сура аль-Бакара, 2/238.

715 Абу Дауд, Салят, 5; Ахмад бин Ханбаль, 5/8; ибн Касир, Мухтасару тафсиру ибн Касир (д - полнение М. Али ас-Сабуни), Бейрут, 1981, 1/218.

Название намаза аср как «средний» объясняется тем, что время его выполнения находится между двумя ночными и двумя дневными намазами.

Г - Время вечернего намаза «аль-магриб»

Время намаза магриб начинается сразу после захода солнца и продолжается до «шафака» (исчезновения зарева заката). По мнению Абу Ханифы, шафак – это просвет, который появляется после захода солнца на горизонте, тогда как Абу Юсуф, Имам Мухаммад и имамы остальных трех мазхабов утверждают, что шафак – это красное зарево, появляющееся на горизонте. И как только исчезает это зарево, время магриба проходит. Доказательством служат слова ибн Умара (радыйаллаху анху): *«Шафак – это красное зарево на горизонте»*[716]. В этом вопросе доминирующим является мнение Абу Юсуфа и Имама Мухаммада.

Д - Время ночного намаза «аль-иша»

Время иша начинается после исчезновение зарева заката и продолжается до начала «второго фаджра», то есть, время иша заканчивается с наступлением рассвета. Доказательством служит хадис ибн Умара (радыйаллаху анху): «Шафак – это красное зарево, и как только оно исчезает, выполнение намаза становится фардом»[717]. Следующим доказательством является хадис Абу Катады: *«Нет ничего порицаемого в состоянии сна. Недостатком является невыполнение намаза до того момента, когда наступает время последующего намаза»*[718]. Этот хадис доказывает, что, за исключением утреннего намаза, время других намазов продолжается до наступления времени следующего намаза.

Откладывание выполнения намаза иша до 1/3 части ночи является мустахаб, откладывание до середины ночи – мубах, но откладывание без уважительной причины до рассвета является макрух, ибо вполне возможно пропустить намаз.

Время начала выполнения намаза витр – сразу после совершения иша. Заканчивается время намаза витр после наступления второго фаджра.

716 ас-Санани, Субулусь-салям, 1/106

717 ас-Санани, 1/114.

718 Муслим, Масаджид, 311.

Если кто-то не уверен в том, что сможет проснуться для совершения намаза витр, то ему лучше выполнить его до сна, но если сможет проснуться, то предпочтительнее оставить выполнение витра до конца ночи.

По достоверному мнению, время намаза таравих наступает после намаза иша и продолжается до рассвета. Можно также выполнять таравих как до намаза витр, так и после. Но если кто-то выполнил намаз таравих до намаза иша, ему необходимо совершить его заново.

Время праздничного намаза начинается после восхода солнца, по прошествии времени, запрещенного для выполнения намазов, и продолжается до зенита солнца. Если по какой-либо причине праздничный намаз месяца Рамадан не был выполнен до зенита, то можно выполнить его на второй день в то же время, но на третий день этот намаз уже нельзя читать. Что касается намаза Курбан, то если есть уважительная причина, его можно отложить на второй день. Если же не смогли выполнить на второй день, его можно выполнить и на третий день до момента достижения солнцем зенита. Но невыполнение этих намазов в первый день без уважительной причины считается порицаемым деянием. Эти праздничные намазы нельзя выполнять после прохождения солнцем зенита или после времени заваль (отклонения солнца от зенита к западу). Эти намазы не восполняются как када[719].

E - Время намазов на полюсах

По этому вопросу существует два мнения:

1. Время является не только необходимым условием намаза, а также является причиной фарда (обязательности) какого-либо намаза. Поэтому, если в какой-то местности не подошло время какого-либо намаза, то для жителей этой местности данный намаз не является фардом.

Например, в некоторых странах совсем не бывает ночи. Зарево заката переходит в рассвет и наступает время утреннего намаза. Следовательно, выполнение намаза иша становится необязательным для жителей этой местности. Этот вопрос ученые сравнивают с состоянием человека, у ко-

719 Время намазов см. ибн Хумам, Фатхуль-Кадир, 1/151-160; ибн Абидин, Раддуль-Мухтар, 1/321-342; аль-Майдани, аль-Любаб, 1/59-62; аш-Ширази, аль-Мухаззаб, 1/51-54; ибн Кудама, аль-Мугни, 1/370-395; аз-Зухайли, 1/506.

торого отсутствует один из органов. По религиозным положениям, обязательное мытье какой-то части тела для него необязательно, так как это физически невозможно. Сравнивая положение такого человека с положением жителей какой-либо местности с описанным явлением, ученые издали фетву (решение), что ее жители могут не выполнять намаз иша.

2. По мнению других факихов, которые провели глубокие исследования по этому вопросу, жители такой местности обязаны выполнять все пять намазов фард. Если даже не настало время какого-либо намаза, они обязаны возместить его (сделать када) или ориентироваться на время намазов ближайшей местности, где определяется время каждого намаза. И выполнять намазы там люди должны по времени наступления намазов в соседних областях или странах. Хоть время является одним из главных условий намаза, но, по сути, обязательность выполнения намаза опирается на повеления Аллаха. Поэтому все мусульмане должны выполнять намазы пять раз в день.

Имам Шафии придерживается такого же мнения по этому вопросу. Данный подход более предпочтителен.

Что касается стран или областей, где солнце не всходит значительное время или же вовсе не заходит, то и в таких случаях нужно поступать подобным образом. Мусульмане, проживающие в такой местности, как в вопросах соблюдения поста, так и при выплате закята должны поступать аналогичным образом[720].

Ё - Объединение двух намазов в одно время (джамус-салят)

Выполнение каждого намаза в свое время является фардом, так как время является одним из необходимых условий намаза. В Коране говорится:

«Воистину, молитвенный обряд для верующих предписан в строго определенное время»[721].

«Будьте внимательны [к совершению вовремя] **обрядовых молитв, и** [особенно] **средней молитвы»**[722]**.**

720 Мехмед Зихни, Ниматуль-Ислам, Стамбул, 1976, стр. 130; Бильмен, Буюк Ислам ильмихали, Стамбул, 1985, стр. 117.

721 Сура ан-Ниса, 4/103.

722 Сура аль-Бакара, 2/238.

«Совершай обрядовую молитву в начале и конце дня, в начале и конце ночи. Воистину, добрые деяния устраняют деяния дурные. »[723].

Кроме того, достоверно известно, что ангел Джибриль (алейхиссалям) приходил к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), объяснил ему время каждого намаза и обучил его выполнять намаз в установленное время. Как видим, в этих случаях нет и речи о практике объединения двух намазов[724].

Исключением из правила о выполнении каждого намаза в свое установленное время является объединение паломниками намазов аз-зухр и аль-аср в долине Арафат и намаза аль-магриб и аль-иша в Муздалифе[725]. Первый случай называют «джаму такдим». А второй случай, т. к. намаз выполняют позже, называют «джаму тахир». Объединение двух намазов называют еще «джамус-салатайн».

В вопросе объединения двух намазов в Арафате и Муздалифе между факихами нет никаких разногласий и споров, ибо практические действия и высказывания Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) во время «Вади'уль-хадж» (прощальный хадж) не вызывают никаких сомнении и являются достоверными. Абдуллах ибн Мас'уд (радыйаллаху анху) говорил: *«Я не видел, чтобы Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) выполнял намазы в другое, кроме установленного, время. Но подлинно известно, что он, находясь в Арафате, объединил аз-зухр и аль-аср, а в Муздалифе объединил аль-магриб и аль-иша»*[726].

После смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Абдуллах ибн Мас'уд (радыйаллаху анху), совершая хадж, объединил аль-магриб и аль-иша в Муздалифе. Затем рано утром выполнил утренний намаз и сообщил всем следующие слова пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Время выполнения этих двух намазов, состоящих из аль-магриб и аль-иша, были изменены только для этой местности. Будьте внимател-

723 Сура Худ, 11/114.

724 Ахмад бин Ханбаль, 1/389; 3/330, 331; аш-Шавкани, Найлуль-Автар, 1/330.

725 Речь идет о хадже.

726 Бухари, Хадж, 99; Муслим, Хадж, 288; перевод Тажридус-сарих, 2/487, 488, 8/374; Ахмед Да - доглу, перевод Сахихуль-Муслим, Стамбул, 1977, 4/136.

ны! Пусть потом люди, придя в Муздалифу, не объединяют эти намазы до наступления установленного времени»[727].

По мнению имама Шафии, объединение зухра и асра, магриба и иша позволяется при таких уважительных случаях, как сильный дождь, болезнь или путешествие.

В действительности были и другие случаи, кроме Арафата и Муздалифы, когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) объединял намазы. Со слов своего отца Салим бин Абдуллах передавал: «Когда пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) спешил выехать в путь, он откладывал выполнение аль-магриба на более позднее время и затем выполнял этот намаз вместе с аль-иша»[728]. Муаз бин Джабаль рассказывал следующее: «Как-то вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) мы вышли в поход на Табук. Посланник Аллаха совершал намаз аз-зухр вместе аль-аср, а аль-магриб – вместе с аль-иша»[729].

Из этих и подобных им хадисов можно сделать вывод, что, хотя ханафиты считают возможным объединение двух намазов только на Арафате и Муздалифе, но были случаи, когда пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) выполнял один намаз к концу установленного времени, а следующий – раньше времени, но, в любом случае, он совмещал выполнение двух намазов. В этих случаях происходило явное совмещение двух намазов, но каждый из намазов выполнялся в свое установленное время.

Еще одним веским доказательством является хадис Абдуллаха бин Аббаса (радыйаллаху анхума), который сообщил:

«Хотя в Медине было спокойно, и стояла ясная погода, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) объединил аз-зухр с аль-асром, а аль-магриб с аль-иша. Когда у ибн Аббаса спросили о смысле действий Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), он ответил: «Чтобы не затруднять положение своей уммы»[730].

---

727 Бухари, Хадж, 97; Ахмад бин Ханбаль, 5/202; Асым Коксал, Ислам тарихи, Стамбул, 17/273, 274.

728 Муслим, Салятуль-мусафирин, 45.

729 Муслим, 2/10; Абу Дауд, 1/285; ибн Маджа, 1/340.

730 Сахих Муслим, перевод, 4/136-137.

Ни один из известных ученых Ислама из сподвижников и табиинов не утверждал, что объединение двух намазов дозволено. Поэтому хадис ибн Аббаса означает выполнение каждого намаза в свое время: первый намаз выполняли в конце его времени, а второй сразу же после наступления. Из этого можно сделать вывод, что кроме Арафата и Муздалифы, на самом деле намазы не объединялись. Два намаза выполнялись каждый в свое установленное, время. Выполнение одного намаза было отложено на более позднее время, а второй намаз выполнили сразу после наступления времени. Хадисы по данному вопросу не соответствуют тем требованиям, которые ханафиты предъявляют к хадисам, чтобы иметь право поступать или выносить решения согласно им.

Кроме хадиса Муаза бин Джабаля (радыйаллаху анху), переданного Абу Туфайлем, в котором сообщается, что во время путешествия можно объединять намазы, на этот счет нет никаких хадисов, где бы об этом говорилось в четкой и ясной форме. В этом хадисе говорится: *«Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), находясь в походе Табук, после захода солнца собирался в путь, он выполнял намаз иша раньше времени и объединял вместе с магрибом»*[731].

Но этот хадис был подвергнут критике со стороны исследователей хадисов. Например, Тирмизи утверждал, что этот хадис является «гариб»[732], а Хаким говорил, что данный хадис полностью выдуман. Известный мухаддис Абу Дауд отмечал, что нет ни одного достоверного хадиса, в котором бы говорилось о дозволенности выполнения намаза до наступления установленного времени[733].

Имам Малик (ум. 179/795) также считает, что кроме Арафата и Муздалифы, намазы, казалось бы, совмещаются лишь на первый взгляд. Он утверждал: «Непозволительно совмещать намазы во время путешествий, за исключением разве трудных ситуаций. Если в промежуток времени между зухром и асром возникнут трудности, путник может отложить выполнение зухра до конца установленного времени, а намаз аср выполнить сразу же после наступления времени. Также может поступить и с нама-

731 Абу Дауд, 2/18.

732 Вызывающий сомнение.

733 аш-Шавкани, 3/262; Сахих Муслим, перевод, 4/136; ибн Абидин, Раддуль-Мухтар, (перевод Ахмед Даудоглу), Стамбул, 1982, 2/62-63.

зом магриб, отложив его выполнение до времени, когда начнет затухать закат, а намаз иша выполнить сразу после наступления его времени»[734]. Следовательно, мнения ханафитов и маликитов по поводу совмещения намазов одинаковы.

Абдуллах бин Аббас (радыйаллаху анхума) сообщал, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), находясь в Медине, выполнял аз-зухр вместе с аль-аср, а аль-магриб вместе с аль-иша по 7-8 ракаатов. И когда Абу Аййуб заметил: «Я думаю, что это произошло в дождливый вечер», ибн Аббас ответил: «Вполне возможно».

Амр рассказал о следующем разговоре: «Я спросил: «О Абу Шаша! Я думаю, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) отложил зухр до последнего момента, а аср выполнил сразу после наступления установленного времени. Магриб отложил до окончания времени, а намаз иша выполнил сразу после наступления времени». Абу Шаша ответил: «Я тоже так считаю!»

Муслим добавлял следующее: «Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) объединял зухр с асром, а магриб с иша, хотя не было никакой опасной обстановки, и они находились у себя дома (не находились в пути)». В другом варианте сообщения Муслима говорится: «Хотя не было опасности и дождя»[735].

Взяв во внимания случаи, когда во времена Пророк (с.а.в.) помимо прощального хадж, во время путешествия, болезней, сильного дождя или подобных трудных ситуациях совмещались намазы аз-Зухр и аль-Аср и аль-Магриб и аль-Иша, можно сделать вывод, что можно воспользоваться подобным облегчением, не пренебрегая и не взяв это в привычку. Данный подход направлен на облегчение мусульман.

Ж - Предпочтительное время (мустахаб)

Время, являющееся наиболее предпочтительным (мустахаб) для выполнения намазов, было определено, исходя из практической и словесной сунны Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

734 Малик, аль-Мудаввана, 1/116-117.

735 Бухари, Мавакыт, 12; Муслим, Мусафирин, 54; Абу Дауд, Сафар, 5; Насаи, Мавакыт, 47; М -лик, Муватта, Сафар, 5.

1) Опираясь на достоверные сведения, можно сказать: мустахабом утреннего намаза является выполнение его после того, как окончательно рассветет. Критерий следующий: если после наступления второго фаджра, когда темнота отступает, выстрелить из лука, то в безоблачную и сухую погоду можно увидеть место падения стрелы. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Выполняйте утренний намаз на рассвете, ибо за это положено большее вознаграждение»*[736].

Откладывание утреннего намаза на более позднее время способствует сходу большего количества людей для коллективного намаза. Если женщины не могут выполнять намаз коллективно, им лучше всего выполнить намаз в темноте, так как это скроет их от посторонних взоров. При выполнении других намазов, женщины не должны сразу выходить из мечети, а немного подождать, чтобы разошлись мужчины.

2) Откладывание летом намаза аз-зухр до наступления прохлады является мустахаб. По этому поводу Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Выполняйте намаз зухр в прохладное время, ибо сильная жара напоминает жар адского пламени»*[737].

Но зимой выполнение намаза сразу после наступления установленного времени является мустахаб. Известны следующие слова Анаса (радыйаллаху анху): «В холода Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сразу выполнял намаз аз-зухр, а летом откладывал на более позднее время, то есть после наступления прохлады»[738].

3) Выполнение намаза аль-аср после того, как солнечные лучи теряют силу и не слепят глаза, является мустахаб. Выполнение намазов нафиль после намаза аль-аср является макрух, но если аср выполнить немного позже, то появится возможность для выполнения намаза нафиль[739].

4) Выполнение намаза аль-магриб сразу после захода солнца является мустахаб. Между азаном и икаматом нужно посидеть столько времени,

---

736 Тирмизи, Салят, 3; Насаи, Мавакыт, 27; Дарими, Салят, 21; Ахмад бин Ханбаль, 5/429.

737 Бухари, Мавакыт, 90 ,10; Азан, 18, Бадуль-хальк, 10; Муслим, Масаджид, 180-181, 183-184, 186; Абу Дауд, Салят, 4.

738 Бухари, Джумуа, 17; Насаи, Мавакыт, 4; Зайлаи, Насбур-Рае, 1/244; ибн Хумам, Фатхуль-Кадир, 1/157.

739 Ибн Хумам, 1/158.

сколько необходимо для чтения трех аятов, так как откладывание намаза аль-магриб на более позднее время является макрух, ибо так свойственно иудеям. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Пока моя умма не станет откладывать выполнение намаза магриб до появления звезд на небе, она будет находиться на благом пути»*[740].

5) При хорошей погоде откладывание выполнения намаза аль-иша до 1/3 части ночи является мустахаб, но если небо закрыто тучами, лучше всего выполнить намаз аль-иша сразу. На это указывает следующий хадис: *«Если бы я не опасался затруднить жизнь своей уммы, то приказал бы откладывать выполнение намаза иша до 1/3 части ночи»*[741].

6) Если человек уверен, что сможет проснуться ночью, то лучше всего отложить выполнение намаза витр до рассвета. По этому поводу Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Кто опасается, что не сможет проснуться ночью, пусть выполнит намаз витр в первой части ночи. Но кто уверен, что сможет проснуться в конце ночи, пусть читает намаз витр перед рассветом, ибо намаз в предрассветное время – это намаз, при котором присутствуют как ночные, так и дневные ангелы. Поступать таким образом более предпочтительно»*[742].

По мнению маликитов, желательно выполнение всех пяти обязательных намазов сразу после наступления установленного времени. При этом не имеет никакого значения, выполняется индивидуало или с общиной. Доказательством является следующая история. Один из сподвижников просил у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): «Какое деяние является самым благим?» Он ответил: *«Намаз, выполненный сразу после его наступления или в начале его времени»*[743].

В хадисе-марфу, записанном со слов ибн Умара, говорится: *«Намаз, выполненный сразу после наступления предписанного времени – это на-*

---

740 Абу Дауд, Салят, 6; ибн Маджа, Салят, 7; ибн Ханбаль, Муснад, 4/147, 5/417, 422; ибн Хумам, 1/159.

741 Тирмизи, Мавакыт, 10; аш-Шавкани, Найлуль Автар, 2/11; ибн Хумам, 1/159.

742 Муслим, Мусафирин, 162; ибн Маджа, Икама, 121; Ахмад бин Ханбаль, 3/348, 389.

743 Бухари, Мавакыт, 5; Тавхид, 48; Джихад, 1; Адаб, 1; Муслим, Иман, 137-140; Абу Дауд, Салят, 9; Тирмизи, Мавакыт, 13.

маз, угодный Аллаху. Намаз, выполненный в конце предписанного времени – это намаз, который способствует получению прощения Аллаха»[744].

Но вместе с тем, маликиты не видят ничего плохого в откладывании намаза с целью сбора людей для коллективного выполнения намаза или, чтобы дождаться наступления прохлады.

По мнению шафиитов, выполнение всех намазов, кроме аз-зухра, сразу после наступления времени является сунной. Также сунной является откладывание в жаркое время года выполнения намаза аз-зухр до наступления прохлады.

Что касается ханбалитов, то, по их мнению, желательно выполнение всех намазов, кроме намаза аль-иша, сразу после наступления установленного времени. Но в жаркое время года лучше всего отложить на более позднее время намаз аз-зухр, а в непогоду – намаз аль-магриб[745].

С другой стороны, позволяется откладывание выполнения намазов до окончания установленного времени, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Начало времени способствует достижению милости Аллаха, а конец времени – прощению Аллаха»*.

3 - Время макрух (нежелательное время)

Выполнение намазов в пяти случаях (о них будет сказано ниже) является макрух. Три из этих случаев сообщены в хадисе, переданном Укбой бин Амиром аль-Джухани (радыйаллаху анху): *«Есть три промежутка времени, во время которых Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил нам выполнение намазов и погребение усопших: от восхода солнца, пока оно не достигнет «высоты копья»; от нахождения солнца в зените до отклонения его на запад; во время захода солнца»*[746].

О других двух промежутках времени сообщается в хадисе, переданном Абу Саидом аль-Худри (радыйаллаху анху): «Я слышал, как пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Нельзя выполнять*

744 Тирмизи, Салят, 13.

745 Ибн Абидин, 1/676; аш-Ширази, аль-Мухаззаб, 1/53; ибн Кудама, аль-Мугни, 1/378, 385, 388; аз-Зухайли, 1/514-515.

746 Муслим, Мусафирин, 293; Абу Дауд, Джанаиз, 51; Тирмизи, Джанаиз, 41; Мавакыт, 31, 34, Джанаиз, 89; ибн Маджа, Джанаиз, 30; Дарими, Салят, 142; ибн Ханбаль. 4/152.

намазы после утреннего намаза до восхода солнца. Также нельзя выполнять намазы после намаза аср до захода солнца»[747].

Теперь разъясним то, что касается этих периодов времени, более подробно.

1) Промежуток времени, который длится до восхождения солнца на высоту одного копья. Данная мера в наше время измеряется 5 градусами и, начиная от восхода солнца, продолжается около 40-50 минут. После этого нежелательное время проходит и наступает время, когда можно выполнять байрам-намаз или намаз «ад-духа».

2) Время нахождения солнца в зените, т. е. пока солнце не пройдет зенит и не отклонится на запад, или до наступления времени намаза аз-зухр.

3) Время, которое начинается с того момента, когда солнце становится желтым и не слепит глаза, до полного ухода за горизонт солнечного диска.

4) С появления «второго фаджра» до восхода солнца. Кроме утреннего намаза.

5) После выполнения намаза аль-аср до захода солнца.

В первые три промежутка времени «карахат» (нежелательное) нельзя выполнять ни пропущенные фард-намазы, ни витр, ни ваджиб, ни намаз-джаназа. Также нельзя в это время выполнять сажда-тилават, который необходимо сделать после прочитанного раньше аята, отмеченного в Коране значком. Иначе потом придется все это выполнить заново.

Также нельзя в эти промежутки времени выполнять нафиль-намазы, но если все-таки их выполнили, они, хотя выполнены в нежелательное время, действительны, поэтому потом не стоит их вновь читать, так как нежелательность выполнения намазов не нарушает целостность нафиль-намазов. Если начали выполнение намаза, то лучше в таких случаях прервать и выполнить в разрешенное время. Запрет на выполнение намазов в эти промежутки времени объясняется стремлением избежать какого-либо уподобления действиям язычников, поклоняющихся солнцу.

Суть запрета на выполнение других намазов после времени утреннего намаза и на выполнение нафиль-намазов после намаза аль-аср

---

747 Бухари, Мавакыт, 38; Тавхид, 47; Абу Дауд, Ильм, 13; Тирмизи, Джумуа, 2.

исходит из того, что эти промежутки времени установлены для фард-намазов. Причина запрета кроется не в особом значении времени. Известно, что выполнение фард-намазов в установленное время всегда предпочтительнее, чем выполнение дополнительных намазов. Однако выполнение фард или ваджиб-намазов в эти промежутки времени не является макрух. Также не является макрух выполнение намаза-джаназа и сажда-тилават. Нафиль-намаз, начатый в один из этих двух промежутков времени, но прерванный вследствие нежелательности выполнения в это время, в другое время подлежит возмещению.

При начале захода солнца можно выполнить лишь обязательный для этого дня намаз аль-аср. Но нельзя выполнять возмещение намаза аль-аср, который пропущен в предыдущие дни, т. к. ваджиб (необходимый) ибадат не может быть выполнен с недостатками и упущениями. Как известно, нежелательное время является причиной значительных изъянов намаза. В хадисе, переданном досточтимой Айшой (радыйаллаху анха) говорится: *«Кто успел до полного захода солнца выполнить хоть одно сажда намаза аср или до восхода солнца успел сделать хоть одно сажда намаза субх, считается успевшим (выполнившим) эти намазы»*[748]. Однако есть другие доводы, которые приводят ханафиты, когда считают, что восход солнца нарушает намаз.

Любой намаз, выполняемый во время восхода солнца, нарушается. Однако заход солнца не нарушает намаз аль-аср. Нарушается лишь утренний намаз, во время выполнения которого взошло солнце, ибо в первом случае наступает время другого намаза, а во втором случае заканчивается время одного, но не наступает время другого. Кроме того, времени, отпущенного для утреннего намаза вполне достаточно, чтобы успеть его выполнить. Поэтому с завершением времени утренний намаз нарушается.

При выполнении намазов, кроме утреннего, достаточно успеть прочитать «такбиру ифтитах» («Аллаху акбар») в намазе, чтобы намаз считался выполненным своевременно. При этом не имеет значения причина, по которой было отложено выполнение намаза: очищение от хайд или излечение от умственного расстройства, или т. п.

748 Бухари, Мавакыт, 17; Насаи, Мавакыт, 11; Ахмад бин Ханбаль, 2/474.

По мнению шафиитов и маликитов, если до истечения установленного времени успели выполнить хоть один ракаат и два сажда, намаз считается выполненным полностью. Но если выполнено меньше одного ракаата, намаз считается упущенным[749].

Выполнение фард или ваджиб-намаза в момент нахождения солнца в зените, делает этот намаз недействительным. Но выполненный нафиль-намаз, хотя совершение намаза в это время нежелательно, является действительным. Абу Юсуф считал, что разрешается выполнение нафиль-намазов в этот промежуток времени только в пятницу. По общему мнению ученых, как только солнце отклонится от зенита к западу, заканчивается нежелательное время для выполнения намазов.

Можно также делать сажда-тилават, если в это время был прочитали аят, после которого обязательно выполнение сажда, но лучше оставить выполнение этого сажда на более позднее время.

Разрешается также совершение намаза-джаназа, если в это время все готово для погребения усопшего. Даже считается более предпочтительным выполнение этого намаза сразу. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к своему зятю, повелел: *«О Али! Не откладывай три дела: выполнение намаза, когда наступило время, погребение умершего и выдача замуж девушки, как только нашли достойного жениха»*[750].

И - Другие промежутки времени, в которые выполнение нафиль-намазов нежелательно (макрух)

В следующих обстоятельствах выполнение нафиль намазов является тахриман-макрух[751]:

1. Не совершив фарда утреннего намаза, после наступления второго фаджра выполнять другие намазы, кроме сунны утреннего, является тахриман-макрух. Доказательством служит хадис, переданный со слов

749 аш-Шавкани, 3/151; аш-Ширази, 1/54; аз-Зухайли, 1/516.

750 Тирмизи, Салят, 13; Джанаиз, 73; Ахмад бин Ханбаль, 1/105.

751 ибн Хумам, 1/166; ибн Абидин, 1/349-351; аш-Шурунбуляли, Маракуль фалах, стр. 31; ибн Кудама, 2/116-119, 129, 135, 387; аз-Зухайли, 1/528.

ибн Умара (радыйаллаху анхума): *«После наступления времени до фарда нельзя совершать другие намазы, кроме сунны утреннего намаза»*[752].

По мнению ханбалитов, данный хадис ибн Умара является «гариб», нет ясного и четкого запрета на выполнение намазов в указанное время. Поэтому нет ничего плохого в совершении дополнительных видов намазов.

2. Согласно мазхабам Ханафи и Малики, выполнение намазов-нафиль перед намазом аль-магриб, является макрух, ибо на это указывают хадисы, в которых сообщается, что намаз магриб лучше выполнять как можно раньше, сразу после наступления установленного времени. Одним из таких хадисов является хадис, переданный Салямом бин Аквой: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) выполнял намаз магриб сразу после захода солнца, когда оно исчезало за темной пеленой»[753]. Укба ибн Амир сказал: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Пока моя умма не станет откладывать выполнение намаза магриб до появления звезд на небе, она будет находиться на благом пути»*[754].

По распространенному мнению шафиитов, выполнение двух ракаатов дополнительного намаза до фарда намаза аль-магриб является мустахаб, в то время как ханбалиты утверждают, что это дозволено, но не является сунной. В приведенном выше мнении относительно дозволенности выполнения перед намазом аль-магриб двух ракаатов дополнительного намаза, представители этих двух мазхабов опираются на действия Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), выполнявшего эти намазы. Считается, что хадисы, в которых содержится предписание как можно быстрее выполнить намаз аль-магриб, имеют абстрактный характер[755].

3. Также является макрух выполнение намазов-нафиль при чтении хутбы имамом в пятницу, в праздничные дни, во время хаджа, после солнечного и лунного затмения, а также во время чтения молитвы «истиска»[756].

752 Ахмад бин Ханбаль, 2/104; Зайлаи, Насбур Рае, 1/255.

753 Бухари, Бадуль-хальк, 4; Муслим, Масаджид, 216; Абу Дауд, Салят, 3; Тирмизи.

754 Абу Дауд, Салят, 6; ибн Маджа, Салят, 7; ибн Ханбаль, Муснад, 4/147, 5/417, 422; ибн Хумам, 1/159.

755 аш-Шавкани, 2/2.

756 Молитва, читаемая с просьбой к Аллаху, чтобы Он ниспослал дождь.

С момента восхождения имама на минбар и до совершения намаза-джума, совершение дополнительных видов намаза является макрух. Аргументом служит следующий хадис, переданный Абу Хурайрой (радыйаллаху анху): *«Если во время чтения хутбы (имамом) в день джума скажешь товарищу «замолчи», то тем самым совершишь большую ошибку»*[757].

По мнению шафиитов и ханбалитов, если нет опасности опоздать на начало намаза, можно во время хутбы выполнить только два ракаата тахийятуль-масджид[758].

4. Выполнение нафиль-намазов как до, так и после праздничных намазов, является макрух. На это указывает хадис, сообщенный ибн Аббасом (радыйаллаху анхума): «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал в праздничные дни два ракаата намаза, но ни до, ни после не выполнял никаких других намазов»[759]. Это объясняется тем, что нет смысла тратить время на дополнительные намазы и пренебрегать более важными намазами. Но после того как солнце поднимется достаточно высоко, нет ничего плохого в совершении му’минами (кроме имама) двух ракаатов нафиль-намазов.

5. Когда все собрались выполнять фард-намаз, совершение кем-либо дополнительных видов намаза является тахриман-макрух. Доказательством является хадис: *«Когда все встали на фард-намаз, нельзя выполнять кроме него никакой другой намаз»*[760].

Исключением из этого правила является сунна утреннего намаза для тех, кто надеется успеть присоединиться к джамаату, выполняющему намаз-фард, во время последнего сидения (када ахир). Если кто-то, выполняя ташаххуд намаз, опасается, что может опоздать на фард утреннего намаза, то может прервать выполнение двух ракаатов сунны. Дозволяется совершение сунны утреннего намаза во время чтения «икамата», призывающего на намаз фард, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) постоянно совершал сунну и призывал к этому и других мусульман.

---

757 Бухари, Джумуа, 36; Муслим, Джумуа, 12; Абу Дауд, Салят, 229; Тирмизи, Джумуа, 16; Насаи, Джумуа, 22; Идайн, 21.

758 Намаз, выполняемый при входе в мечеть.

759 ас-Санани, Субулусь-салям, 2/51, 67; Бухари, Тахаджуд, 25.

760 Абу Дауд, Татавву, 5; Ахмад бин Ханбаль, 2/180.

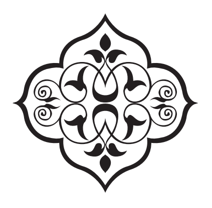
Об этом намазе он сказал: *«Два ракаата сунны утреннего намаза лучше всего мира и лучше всего, что находится во вселенной»*[761].

Известны слова досточтимой Айши (радыйаллаху анха): *«Ни одному дополнительному виду намаза пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) не придавал столь важное значение, какое придавал двум ракаатам утреннего намаза»*[762].

Совершение нафиль-намазов незадолго до окончания времени фард-намаза является макрух.

По мнению большинства факихов, за исключением ханафитов, начинать нафиль-намаз в то время, когда все присутствующие собрались выполнять намаз-фард, является макрух. При этом они (ученые) обращаются к следующему хадису: *«Когда все встали на фард намаз, нельзя выполнять кроме этого никакой другой намаз»*[763].

По этому поводу Имам Малик говорил: «Кто не опасается опоздать хоть на один ракаат намаза фард, тот обязательно должен выполнить два ракаата сунны утреннего намаза»[764].

761 Муслим, Мусафирин, 96, 97; Тирмизи, Салят, 190.

762 Бухари, Тахаджуд, 27; Муслим, Мусафирин, 94; Абу Дауд, Татавву, 2; Ахмад бин Ханбаль, 6/43, 54, 170.

763 Абу Дауд, Татавву, 5; Ахмад бин Ханбаль, 2/180.

764 ан-Навави, Шарху Муслим, 5/221; ибн Кудама, аль-Мугни, 1/456; аз-Зухайли, 1/532.

III. АЗАН[765] И ИКАМАТ

А - Азан

Это слово переводится, как: «сообщать», «давать знать». Терминологическое значение таково: «Азан – это особая форма призыва, в которой сообщается о времени фард-намазов, и состоящая из особых слов». Человека, читающего азан, называют муаззином.

Необходимость чтения азана перед выполнением фард-намазов, то есть, оповещение о наступлении времени намазов доказывается аятами Корана и положениями сунны. В период зарождения Ислама азан не читался в такой форме, как это делают в наши дни. Когда наступало время намаза, некоторое время мусульман призывали к намазу следующим образом: «ас-саляту, ас-саляту (на намаз, на намаз) или же «ас-саляту джамиях» (намаз собирает людей вместе) т. е. (коллективный намаз)

Но после окончания строительства масджидун-Набави (мечеть Пророка) в первом году хиджры сподвижники начали регулярно собираться в мечети, чтобы вместе совершать намазы. В этот период пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) собирал своих сподвижников и советовался с ними по поводу формы призыва к намазу. И тогда некоторые сподвижники рассказали о своих снах, которые были подтверждены божественными откровениями. После этого были определены фразы азана, читаемые поныне.

---

765 Азан – призыв мусульман к молитве. Состоит из семи фраз, которые с наступлением врем - ни каждой из пяти молитв, предписанных законами Ислама, возвещает муаззин с минарета мечети.

Чтение азана является для мужчин сунной-муаккада, имеющей силу ваджиба. На это указывают следующие аяты:

«Когда же вы [азаном] **призываете** [людей] **к молитве, то** [неверующие] **насмехаются и издеваются над этим»**[766]**.**

«О вы, которые уверовали! Когда вас зовут на соборную молитву в пятницу, проявляйте рвение в поминании Аллаха, оставив торговые дела. Это лучше для вас, если только вы разумеете»[767]

Известно множество хадисов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), в которых говорится об азане. Вот некоторые из них:

«Когда наступает время намаза, пусть один из вас читает азан, а старший по возрасту будет имамом!»[768]

После того, как один из сподвижников рассказал о своем сне, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил: *«Иншаалах, этот сон воистину правдив! Вставай и научи Биляля тем словам, которые ты услышал во сне, ибо его голос красивее, чем твой!»*[769].

В следующих хадисах сообщается о большом вознаграждении, которое ожидает за чтение азана.

«Если бы люди знали о достоинствах азана и стояния в первых рядах (во время выполнения намаза), и поняли ли бы, что без жребия они не смогут это сделать, то они обязательно кидали бы жребий»[770].

«Когда вы пасете овец или находитесь в пустыне, громко читайте азан, ибо нет ни одного джинна или человека, или какого-то другого существа, которые бы не свидетельствовали в Судный день в пользу муаззина»[771].

766 Сура аль-Маида, 5/58.

767 Сура аль-Джуму’а, 62/9.

768 Бухари, Азан, 17, 18, 49, 140; Ахад, 1, Адаб, 27, Магази, 53; Муслим, Масаджид, 292, 293; Н -саи, Азан, 8.

769 Тирмизи, Мавакыт, 25; Абу Дауд, Салят, 28; ибн Маджа, Азан, 1.

770 Бухари, Азан, 9, 32, Шахадат, 30; Муслим, Салят, 129; Тирмизи, Мавакыт, 52; Насаи, Мавакыт, 22; Азан, 31.

771 Бухари, Азан, 5; Бадуль-хальк, 12, Таухид, 52; Насаи, Азан, 14; Малик, Муватта, Нида, 5; А -мад бин Ханбаль, 3/6.

«В Судный день муаззины будут среди людей с самыми длинными шеями»[772].

Но чтение икамата и выполнение обязанностей имама при совершении намаза более вознаграждаемое деяние, чем чтение азана, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и четыре халифа, руководившие страной после его смерти, никогда не были муаззинами. Наряду с тем, после имамата, самым благочестивым видом служения остается должность муаззина, так как Аллах в Коране вопрошает:

«Чья речь прекраснее, чем у того, кто взывает к Аллаху»[773]

Досточтимая Айша (радыйаллаху анха) пояснила, что в этом аяте имеются в виду муаззины. По этому поводу Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Имам является гарантией общества. Муаззин – надежный человек. О Аллах! Укажи имамам правильный путь и прости прегрешения муаззинов!»*[774].

Посредством азана людям сообщается о времени намазов и о том, что именно намаз является средством обретения вечного спасения. Посредством азана на весь мир объявляются самые главные принципы Ислама. Но кроме этого, время намазов в разных концах света наступает по-разному, и поэтому каждый час на нашей планете громко объявляется о существовании Аллаха, Его единстве и могуществе, о том, что только миссия Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и выполнение намаза могут служить средством спасения.

1) Форма и слова азана

Имамы всех мазхабов единодушны в вопросе формы и слов азана. Эти слова повторяются по два раза, но при чтении азана к утренней молитве после слов «Хайя ‘аляль-фалях» добавляется фраза: **«Ассаляту хайрун минан-наум»** (намаз лучше сна) и повторяется также два раза. Доказательством служит хадис, переданный Билялем (радыйаллаху анху). Кроме того, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к Абу Мухзиру, сказал: *«Когда читаешь азан утреннего намаза, два раза скажи: «Ассаляту хайрун минан-наум»*[775].

---

772 Муслим, Салят, 14; ибн Маджа, Азан, 5; Ахмад бин Ханбаль, 3/169, 264, 4/95, 98.

773 Сура Фуссылят, 41/33.

774 Тирмизи, Салят, 39; Ахмад бин Ханбаль, 2/232, 284, 278, 382, 419.

775 Зайлаи, Насбур-Рае, 1/264.

По мнению ханафитов и ханбалитов, азан состоит из 15 слов, но при чтении нет «тарджи». Иными словами, перед чтением слов азана вслух можно сначала прочитать про себя[776]. В хадисе, переданном Абдуллахом ибн Зайдом (радыйаллаху анху), азан состоит из следующих фраз:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللّٰهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللّٰهُ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰه أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰه
حَيِ عَلَى الصَّلاَةِ حَيِ عَلَى الصَّلاَة
حَيِ عَلَى الْفَلاَحِ حَيِ عَلَى الْفَلاَحِ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللّٰهُ

Смысл азана: «Аллах превыше всего. Аллах превыше всего! Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха! Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха! Свидетельствую, что Мухаммад – Посланник Аллаха! Свидетельствую, что Мухаммад – Посланник Аллаха! Спешите на намаз! Спешите на намаз! Спешите к спасению! Спешите к спасению! Аллах превыше всего! Нет бога, кроме Аллаха!»

При чтении азана к утреннему намазу, после выражения «Хайя ‘аляль-фалях!» добавляется фраза «Ассаляту хайрун минан-наум» (намаз лучше сна).

2) Условия азана

При чтении азана нужно соблюдать следующие условия:

1. Наступление времени. Нельзя читать азан, если не настало время намаза. Если случайно прочитали азан, его надо затем прочитать заново.

776 Ибн Хумам, Фатхуль-Кадир, 1/167; ибн Абидин, Раддуль-Мухтар, 1/35; ибн Кудама, аль-Мугни, 1/404.

По мнению имамов трех мазхабов (за исключением Абу Юсуфа и остальных факихов-ханафитов), чтение азана в конце ночи, составляющей 1/6 часть ночи, в предрассветное время, является мандуб. Затем, когда наступает «фаджру садык», этот азан, как требование сунны, читается вновь. Аргументом является хадис, переданный Абдуллахом бин Амром (радыйаллаху анху): *«Биляль читал ночной азан. А вы можете принимать пищу (это касалось тех, кто собрался соблюдать пост) до чтения азана Умму Мактумом».* К этому хадису Бухари добавлял: «Умму Мактум был слепым, и пока люди не говорили ему: «Утро наступило, утро наступило», он не читал азан»[777].

2. Азан должен обязательно читаться на арабском языке, ибо азан является символом всех мусульман мира. При этом не имеет значения, на каком языке они говорят. По мнению ханафитов и ханбалитов, азан с самого начала, как и Коран, читался на арабском языке, поэтому чтение на других языках считается недействительным. Только шафииты считают, что для тех, кто не знает арабского языка, позволительно чтение на другом языке.

3. Звуки азана должны достигнуть слуха людей, но если муаззин один, то достаточно того, что он слышит сам.

4. При чтении азана и икамата должна соблюдаться последовательность и порядок. Хотя чтение азана без соблюдения последовательности действительно, но считается макрух. Лучше всего такие азаны перечитать заново.

5. Азан должен читать только один человек, но разрешается чтение азана несколькими лицами, но каждый из них обязан прочитать азан полностью.

6. По мазхабу Ханафи, муаззином может быть человек в здравом уме, мужского пола, богобоязненный, знающий положения сунны и время намазов. Чтение азана джахилями и фасиками является макрух. Также является макрух чтение азана женщинами, сумасшедшими и находящимися в состоянии джунуб. После них азаны желательно прочитать заново, ибо повторное чтение азана, как это бывает в пятничные дни,

777 Бухари, Азан, 11, 13; Шахадат, 11, Саум, 17; Муслим, Сыям, 36-39; Тирмизи, Салят, 35; Насаи, Азан, 9-10.

дозволено шариатом. Также является макрух чтение икамата без вуду, так как в хадисе сказано: *«Азан читают лишь те, кто находится в состоянии вуду»*[778].

7. Муаззин должен обладать красивым и звучным голосом, так как в этом случае азан услышат много людей. Доказательством является следующий хадис: *«Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал читать азан двадцати человекам, и они начали читать. Ему понравился голос Абу Махзура, и он обучил его словам азана»*[779].

8. Чтобы звуки азана достигали слуха многих людей, муаззин должен находиться на возвышении, например, на высокой стене или минарете. Урва бин Зубайр сообщил слова своей супруги, которая происходила из племени Бани Наджар: «Мой дом был самым высоким из всех домов, расположенных рядом с Масджидун-Набави. Биляль читал азан с крыши моего дома. Перед рассветом он приходил к моему дому и сидел, ожидая наступления рассвета. Как только он видел наступление фаджра, вставал и читал азан»[780].

9. При чтении азана между двумя предложениями необходимо делать паузу, тогда как икамат нужно читать быстро, соединяя по два словосочетания. В хадисе говорится: *«О Биляль! Когда читаешь азан, удлиняй слова и читай медленно, но когда читаешь икамат, читай быстро!»*[781].

10. При чтении азана и икамата муаззин должен стоять лицом к Каабе. Произнося фразу «хайя ‘аляс-салях», поворачиваться вправо, произнося фразу «хайя ‘аляль-фалях» – влево. Если муаззин находится на минарете, при чтении он должен быстро перемещаться сначала на правую, затем – на левую сторону. Чтобы громко читать азан, необходимо заткнуть уши кончиками пальцев. Абу Джухайфа (радыйаллаху анху) говорил: «Я видел, как Биляль читал азан. При чтении он поворачивал голову направо и налево. При этом он возглашал: «хайя ‘аляс-салях», «хайя ‘аляль-фалях». Двумя пальцами он закрывал уши»[782].

---

778 Тирмизи, Салят, 33; ас-Санани, Субулус-салям, 1/129.

779 Дарими, Салят, 7.

780 Зайлаи, Насбур-Рае, 1/292.

781 Тирмизи, Салят, 29.

782 ас-Санани, 1/122; аш-Шавкани, 2/46.

11. Чтение азана и икамата является сунной как для фард-намазов, так и для када-намазов, так как азан и икамат являются сунной не времени, а намазов. С другой стороны, када-намазы являются возмещением намаза, время которого наступило.

12. Когда различные када-намазы выполняют в разных местах, для каждого намаза нужно читать азан и икамат по-отдельности. Если пропущено много намазов, хотя чтение азана и икамата для каждого намаза по отдельности предпочтительнее, можно прочитать азан для первого пропущенного намаза, а для остальных можно прочитать лишь икамат. В хадисе, сообщенном ибн Мас'удом (радыйаллаху анху), говорится: *«В день сражения Ахзаб язычники помешали Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) выполнить четыре фард-намаза. Эти были намазы зухр, аср, магриб и иша. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал Билялю (радыйаллаху анху) прочитать для каждого намаза и азан, и икамат»*[783].

По мнению Имама Малика, перед выполнением када-намазов читается лишь икамат, а азан можно не читать. При этом он опирается на повеление посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в день битвы Хандак, когда из-за натиска противника мусульмане не смогли выполнить несколько намазов. Тогда он приказал Билялю читать лишь икамат[784].

13. Между азаном и икаматом нужно сделать небольшую паузу. Эта пауза при призыве к намазу аль-магриб должна составлять столько времени, сколько необходимо для чтения трех коротких аятов, в других намазах необходимо делать паузу, достаточную, чтобы можно было выполнить четыре ракаата намаза, и в каждом ракаате прочитать по 12 аятов. Доказательством служит следующий хадис: *«О Биляль! Между азаном и икаматом сделай такую паузу, чтобы люди, принимающие пищу, смогли закончить ее прием и после этого спокойно удовлетворить свои нужды»*[785].

Ханафиты считают, что после чтения азана – для вдохновения людей – призыв: «Ас-салях! Ас-салях! Йа мусаллин!» (О совершающие намаз! Спешите на намаз!) является мустахаб, так как в религиозных делах в последнее время люди проявляют леность.

783 Хайсами, Маджмауз-заваид, 2/4; аш-Шавкани, 2/60.

784 Дарими, Салят, 186; Насаи, Мавакыт, 55; Азан, 23; Ахмад бин Ханбаль, 3/25.

785 Ахмад бин Ханбаль, Муснад, 5/143.

14. Муаззин обязан читать азан и ожидать вознаграждения только от Аллаха, так как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал Усману бин Абиль-Асу: *«Когда ты будешь исполнять обязанности муаззина, никогда за это не бери платы!»*[786] Однако шафииты и маликиты с самого начала считали позволительным получение платы за выполнение обязанности муаззина, у ханафитов фетву о дозволенности получения за это платы вынесли ученые недавнего прошлого. Данное решение объясняется тем, что из-за прекращения выплаты заработной платы религиозным служителям из государственной казны, в последнее время им стало сложнее выполнять свои обязанности. Поэтому эта фетва призвана обеспечить выполнение служащими своих обязанностей в дальнейшем.

15. Услышав звуки азана, люди должны прекратить разговоры. Если кто-то читает Коран, лучше прекратить чтение и слушать азан. Однако существует и другое мнение, что если кто-то читает Коран в мечети или у себя дома, во время азана он может продолжить чтение. Некоторые ученые считают, что в ведении беседы во время азана нет ничего предосудительного.

3) Повторять азан и икамат

Для того, кто слышит азан, повторение за муаззином слов азана и икамата является мустахаб. Но когда муаззин произносит «хайя ‘алясcалях» и «хайя ‘аляль-фалях», слышащий должен сказать:

وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ

«Ле хавле ва ле куввата илля биллях» (Нет силы и могущества ни у кого кроме Аллаха. От неповиновения Аллаху можно спастись только мощью Аллаха! Только благодаря мощи Аллаха можно преуспеть в выполнении поклонения!)

Когда при чтении азана утреннего намаза муаззин говорит:

(اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ)

«Ассаляту хайрун минан-наум» (Намаз лучше сна), слушающий должен добавить:

786 Тирмизи, Салят, 41; Насаи, Азан, 32; ибн Маджа, Азан, 3; Ахмад бин Ханбаль, 4/217.

صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ

«Садакта и бараРта» (Воистину, ты сказал правду).

Повторять азан нужно словесно, а не только мысленно. Доказательством является хадис, переданный Абу Саидом (радыйаллаху анху): «Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал своим сподвижникам: *«Когда вы слышите азан, в точности повторяйте за муаззином»*[787].

Но некоторые ученые-ханафиты утверждают, что отвечать муаззину означает для му'мина направляться в ту же минуту на намаз.

Повторять за муаззином можно в любом состоянии, даже в состоянии джунуб. Исключением является лишь состояние хайд и нифас. Также это не касается тех, кто слушает хутбу имама, совершает намаз-джаназа, принимает пищу, совершает половой акт, находится в туалете, изучает или обучает знаниям. Все эти лица во время азана могут продолжить свои занятия.

Если в какой-либо местности читают сразу несколько азанов, достаточно повторить лишь один[788].

4) Ду'а после азана

Передано от Джабира (радыйаллаху анху), что пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал, что, кто прочитал следующую ду'а после азана, тот обязательно удостоится его «шафаат»[789]. Эта ду'а, получившая название «василя», следующая:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدًانِ
الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًانِ الَّذِى وَعَدْتَهُ.

«О Аллах! Господь этого призыва, азана и намаза, который будет совершаться! Окажи пророку Мухаммаду Свою милость и даруй ему «ва-

787 Бухари, Азан, 7; Муслим, Салят, 10, 11; Тирмизи, Салят, 40; Манакыб, 1; Насаи, Азан, 33, 35-38; ибн Маджа, Азан, 4.

788 Аль-Касани, 1/155; ибн Хумам, 1/173; ибн Абидин, Раддуль-Мухтар, 1/367; аш-Ширази, аль-Мухаззаб, 1/58; ибн Кудама, 1/426; аз-Зухайли, 1/552.

789 Шафаат – заступничество Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) в день Страшного суда.

силя», добродетели и самую высокую ступень и даруй ему возможность обрести «макам махмуд», которую Ты обещал ему! Воистину, Ты никогда не откажешься от Своих обещаний!»

5) Чтение азана в различных случаях

При необходимости чтение азана по другому поводу, кроме намазов, является мандуб. Причины этого следующие:

1. Чтение азана на ухо новорожденному ребенку является мандуб, ибо, когда у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) родился внук Хасан (радыйаллаху анху), он прочитал над его ухом азан[790].

2. Азан читают во время боевых действий, в случае возникновения пожара или вслед путнику, уходящему в путешествие.

3. Также прекрасно чтение азана в ухо человеку, которого охватил сильный гнев, или испытывающего нервное потрясение; человеку, находящемуся в приступе эпилепсии; в ухо человека и животного, у которого отвратительный характер или норов. Азан также читают в качестве защиты в тех случаях, если привиделся джинн или шайтан в страшном обличии, ибо из хадисов известно, что, когда читают азан, шайтан быстро покидает эти места[791].

Б - Икамат

Перед выполнением мужчинами фард или када-намаза – индивидуально или коллективно – чтение икамата является сунной-муаккада.

Чтение несколько раз азана и икамата, кроме намаза-джума, шариатом не разрешается. Поэтому, если в какой-либо мечети, мусульмане, прочитав азан и икамат, выполнили намаз, то пришедшие в мечеть позже не должны заново читать азан и икамат. Также не читается икамат перед намазами витр, байрам и таравих.

Слова икамата одинаковы со словами азана. Только после фразы حَي عَلى الْفَلاَح «хайя ‘аляль-фалах» добавляется: قَدْ قَامَةَ الصَّلاَةُ «кад каматис-салях» (намаз начинается, намаз начинается). В следующем ха-

790 Абу Дауд, Адаб, 107; Тирмизи, Адахи, 16; Ахмад бин Ханбаль, 6/391-392.

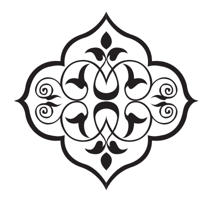
791 аз-Зухайли, 1/561-562.

дисе указывается, что при чтении икамата слова повторяют по два раза, так же как и при чтении азана.

Абдуллах ибн Зайд аль-Ансари, придя к Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям), рассказал свой сон: *«Мне приснился сон. Некто, одетый в два зеленых плаща, взобрался на стену и, повторяя каждую фразу по два раза, прочитал азан и затем икамат»*[792].

По мнению шафиитов и ханбалитов, каждая фраза читается только по одному разу, поэтому икамат состоит из одиннадцати фраз. Два раза повторяется только фраза «Кад каматис-салях». В этом вопросе они обращаются к хадису от Абдуллаха бин Умара[793].

Быстрое, но внятное, чтение икамата является сунной. Как и при чтении азана, по сунне, муаззин должен быть в состоянии ритуальной чистоты. Он должен стоять лицом к кибле и при чтении не должен вести посторонние разговоры. Икамат для призыва к намазу мужчин, прочтенный женщиной, недействителен.

792 Зайлаи, Насбур-Рае, 1/266-267.

793 аш-Шавкани, 2/43.

IV. ВИДЫ НАМАЗОВ И КОЛИЧЕСТВО РАКААТОВ

Намазы делятся на фарды, ваджибы, сунны и мустахаб. Выполнение намаза пять раз в день, в соответствии со всеми предписанными правилами, в установленные промежутки времени, является «фард-‘айн» для каждого умственно полноценного, достигшего совершеннолетия мусульманина. Это относится и к намазу-джума. Что касается намаза витр и праздничных намазов, то они являются ваджиб. Некоторые намазы, выполняемые до или после фардов, являются сунной, к ним же относится намаз-таравих. Некоторые виды нафиль намазов, называемые «татавву’», относятся к сунне или мустахаб. Намаз тахаджуд похож на намаз «ад-духа».

Чтобы намазы были действительны (приняты Аллахом), существует ряд условий и требований, выполнение которых является фардом. Эти условия представляют собой фарды намаза. Но, кроме них, есть еще ваджибы, сунны и адабы (правила) намазов.

Также есть макрух и отдельные состояния, при которых нарушается действительность намаза, и которых следует избегать. Каждый мусульманин обязан подробно изучить все, что касается этой темы, и руководствоваться этим знанием в повседневной религиозной практике, а также должен стараться выполнять намазы ради Аллаха, без недостатков и изъянов.

Каждый намаз состоит из циклов движений, называемых ракаатами:

Намаз **ас-субх** (утренний): 2 ракаата сунны, 2 ракаата фарда.

Намаз **аз-зухр** (полуденный): 4 ракаата сунны, 4 ракаата фарда и 2 ракаата сунны.

Намаз **аль-аср** (послеполуденный): 4 ракаата сунны гайри-муаккада и 4 ракаата фарда.

Намаз **аль-магриб** (вечерний): 3 ракаата фарда, 2 ракаата сунны.

Намаз **аль-иша** (ночной): 4 ракаата сунны гайри-муаккада, 4 ракаата фарда, 2 ракаата сунны.

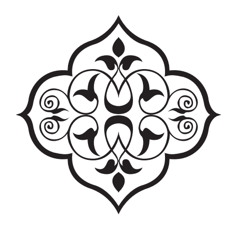
Намаз **витр** состоит из 3 ракаатов.

Праздничные намазы состоят из 2 ракаатов.

Намаз **джума** (пятничный): 4 ракаата сунны, 2 ракаата фарда, 4 ракаата заключительной сунны.

Намаз **таравих**: 20 ракаатов.

Остальные нафиль (дополнительные) намазы состоят как минимум из 2 ракаатов. Теперь остановимся на каждом виде перечисленных намазов.

V. ШАРТЫ (УСЛОВИЯ) И РУКНЫ НАМАЗА

Чтобы намаз был действительным, необходимо соблюсти ряд шартов (условий) и рукнов (столпов). Слово «шарт» переводится «признак», как термин означает: «то, существование чего привязано к существованию чего-либо, но по сути является отдельным от него». «Рукн» переводится как «самая сильная сторона». Терминологическое значение – то, существование чего связано с существованием чего-либо, образовывая собой основные его положения и части. Согласно предписаниям шариата, шарт и рукны имеют свойства фарда. Они являются фардами, поэтому некоторые факихи называют данную тему «фардами намаза». Но, кроме того, существуют шарты, необходимые для обязательности намаза. Это такие условия, как быть мусульманином, достичь совершеннолетия и быть в здравом уме.

А - Шарты, указывающие на обязательность выполнения намаза

1) Быть мусульманином. Выполнение намазов является фардом для каждого мусульманина и мусульманки, тогда как для неверующих намаз не является обязательным, так как они не могут нести ответственность за предписания Ислама. Они понесут наказание за свое неверие, но при этом есть и сторонники другого мнения, что кафиры обязаны соблюдать все религиозные предписания, и за невыполнение их они будут подвергнуты наказанию.

Лицам, принявшим Ислам позже, необязательно возмещать намазы, не совершенные ранее, ибо Аллах повелевает:

«Скажи [, Мухаммад,] **неверным, что если они воздержатся от** [совращения верующих с пути Аллаха]**, то им будут прощены их прошлые грехи»[794].**

Также Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Ислам стирает все прошлое (грехи)»*[795]. По мнению ханафитов, муртаду (вероотступнику) не обязательно совершение намазов-када, тогда как большинство факихов утверждают, что муртад обязан возместить все пропущенные намазы в качестве наказания.

Что касается поклонений и благих деяний, совершенных неверными, если они покинут этот мир неверными, все их деяния окажутся тщетными. По этому поводу Всевышний Аллах повелел:

«Мы займемся в тот день деяниями, которые они вершили[в земном мире], и развеем их во прах»[796]**.**

Если человек раньше совершил множество благих дел, и затем принял Ислам, он, несомненно, за свои поступки удостоится вознаграждений. Доказательством служит следующий хадис: «Хаким ибн Хизам (радыйаллаху анху) пришел к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и спросил у него: «Поясни мне, что ждет меня за совершенные мною ранее благородные поступки? Вознаградят ли меня за них?» Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему: *«Ты стал мусульманином именно за совершенные ранее благие дела»*[797].

По этому вопросу можно однозначно сказать следующее: «Если неверный подавал милостыню, помогал родственникам и затем станет мусульманином и умрет мусульманином, все его благие деяния запишутся на его счет, то есть, они ему зачтутся»[798].

2) Достижение совершеннолетия. Для детей, не достигших совершеннолетия, выполнение намаза не является фардом, так как Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) Аллаха сказал: *«Поступки трех людей*

794 Сура аль-Анфаль, 8/38.

795 Ахмад бин Ханбаль, 4/199, 204, 205.

796 Сура аль-Фуркан, 25/23.

797 Муслим, Иман, 194, 195, 196; Ахмад бин Ханбаль, 3/402.

798 аш-Шавкани, Найлуль-Автар, 1/300.

не записываются: умалишенного до выздоровления, спящего человека и детей до достижения ими совершеннолетия»[799].

Для того чтобы приучить мальчиков и девочек совершать намаз, нужно обучать их этому с семи лет.

В хадисе говорится: *«Когда детям исполняется семь лет, приказывайте им выполнять намаз, а после достижения десяти лет (если будут избегать намаза) слегка побейте и отделяйте постели детей друг от друга»*[800].

Данное приказание касается не детей, а их родителей и попечителей, ибо в Коране повелевается:

«Вели членам своей семьи совершать обрядовую молитву и будь терпелив при ее [совершении]**»**[801]**.**

«О вы, которые уверовали! Остерегайтесь вместе с вашими семьями огня, топливом для которого служат люди и камни»[802]**.**

3) Находиться в здравом уме. Разум является основой требований Ислама. Поэтому многие факихи, кроме ханбалитов, утверждают, что выполнение намаза психически больному необязательно. В хадисе, приведенном выше, говорится: *«Поступки трех людей не записываются: умалишенного до выздоровления, спящего человека и детей до достижения ими совершеннолетия».*

Тем, кто проспал время намазов, необходимо совершить када, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Кто из-за сна или по забывчивости своевременно не выполнил намаз, пусть возместит его, как только вспомнит!»*[803].

Женщины, у которых начались хайд или нифас, освобождаются от обязанности выполнения намазов. После очищения им не нужно возмещать пропущенные намазы, включая случай, если произошли преждевременные

---

799 Бухари, Талак, 11; Худуд, 22; Абу Дауд, Худуд, 17; Тирмизи, Худуд, 1.

800 Абу Дауд, Салят, 26; Ахмад бин Ханбаль, 2/180, 187.

801 Сура Таха, 20/132.

802 Сура ат-Тахрим, 66/6.

803 Абу Дауд, Салят, 11; ибн Маджа, Салят, 10; Насаи, Мавакыт, 53.

роды, неважно, по какой причине это случилось: естественным путем, в результате удара или падения, после употребления лекарств или инъекций.

Если в течение времени определенного намаза такие причины, мешающие выполнению намаза, как несовершеннолетие, потеря рассудка, состояние хайда и нифаса, пройдут, необходимо совершить намаз. Но если такие уважительные причины, как потеря рассудка, хайд и нифас появятся в течение времени определенного намаза, то данный намаз не является для них фардом, так как наступление времени намаза – условие его обязательности. Если кто-то не смог выполнить намаз сразу после наступления времени в силу указанных выше причин, а начнет совершать его в конце, когда времени остается лишь для выполнения фарда, то этот намаз становится для него фардом. Ибо это время является условием обязательности. Если какая-то болезнь проявит себя на исходе установленного времени, то этот намаз перестает быть для человека фардом. По мнению большинства факихов, за исключением ханафитов, если уважительные причины проявились в течение времени намаза, но по прошествии времени, необходимого для очищения и выполнения намаза, то этот намаз нужно обязательно возместить[804].

Б - Шарты (условия) намаза

Существует 12 фардов намаза: 6 из них должны быть соблюдены до начала намаза. Это: 1) очищение от хадаса; 2) очищение от наджасы; 3) прикрытие аурата; 4) направление в сторону киблы; 5) наступление времени; 6) намерение.

Другие шесть фардов (их еще называют рукнами) должны быть соблюдены при выполнении намаза. Это: 1) такбируль-ифтитах; 2) кыям; 3) кыраат; 4) руку’; 5) сажда; 6) ка’да (завершающее сидение в конце намаза в течение времени, которого достаточно для чтения «ат-Тахийят»). Эти фарды называют рукнами намаза. Но кроме того, есть еще такие рукны, как «та’дили аркан» и сознательное прерывание намаза. Далее мы подробнее рассмотрим каждый рукн, но сначала остановимся на шартах намаза.

804 М. Абу Захра, Усулуль-фикх, стр. 31, 32, 56; Хамди Дёндюрен, Делиллерийле Ислам хукуку, Стамбул, 1983, стр. 122; аз-Зухайли, 1/567, 568.

1) Очищение от хадаса

Состояние ритуального осквернения, при котором требуется совершение вуду и гусуль, то есть джунуб, хайд, нифас и т.д., называется «хадас». Состояние, когда нужно совершить только вуду, представляет собой «малый хадас», но если требуется совершить гусуль, то это состояние – «большой хадас». Очищение от малого или большого хадаса совершается путем вуду, гусуля или таяммума. Всевышний Аллах повелевает:

«О вы, которые уверовали! Когда вы приступаете к совершению ритуальной молитвы, то умойте ваши лица и руки до локтей, проведите [мокрой рукой] **по голове и помойте ноги до щиколоток. А если вы находитесь в ритуальном осквернении, то искупайтесь. Если же вы больны или находитесь в поездке, если кто-либо из вас справил нужду или соприкоснулся с женщиной и [при этом] не может найти воду, то совершайте омовение чистым мелким песком, обтирая им лицо и руки»[805].**

По этому поводу Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Если у кого-либо из вас нарушилось вуду, Аллах не примет его намаз до тех пор, пока он вновь не очиститься»*[806]. *«Всевышний Аллах не принимает намазы, совершенные без вуду»*[807].

Необходимым условием для выполнения фард, ваджиб, сунны или нафиль намазов является очищение от хадаса. Намаз, совершенный без вуду или гусуля, недействителен.

Если при выполнении намаза по какой-либо причине нарушилось вуду, то нарушается и намаз. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к сахабам, говорил: *«Если кто-нибудь из вас во время намаза испустит газы, пусть он прервет намаз и, заново совершив вуду, перечитает намаз заново»*[808].

Очищение от хадаса, как и другие шарты намаза, представляют собой условия для действительности намаза[809].

---

805 Сура аль-Маида, 5/6.

806 Бухари, Вуду, 2; Муслим, Тахара, 2; Ахмад бин Ханбаль, 2/308.

807 Бухари, Вуду, 2; Муслим, Тахара, 1; Тирмизи, Тахара, 1; Дарими, Вуду, 21; Ахмад бин Ханбаль, 2/39.

808 Абу Дауд, Тахара, 81, Салят, 187; Тирмизи, Рада, 12.

809 Аль-Касани, Бадаиус-санаи, 1/114; ибн Хумам, Фатхуль-Кадир, 1/179; Шурунбуляли, Маракуль-фалах, 33, 39, 53; ибн Абидин, Раддуль-Мухтар, 1/372.

2) Очищение от наджасы

Перед выполнением намаза необходимо сначала удалить нечистоты с тела, одежды и места, где будет совершаться намаз. Это очищение является главным условием для действительности намаза. Если на одежде или на месте поклонения, к которому прикасаются руки и ноги и лоб (по мнению авторитетных ученых), находится более 4 граммов (1 мискаль) человеческого кала или жидкие нечистоты, как моча или спиртные напитки, площадью размером с ладонь, то все это препятствует выполнению намаза. Однако если испражнениями животных, мясо которых разрешено к употреблению в пищу, испачкана ¼ часть тела или одежды, то это не мешает действительности намаза, т. к. это простительно. Если тело или одежда испачканы больше этого, и есть возможность для очищения, то в таком состоянии нельзя выполнять намаз.

Всевышний Аллах повелевает: **«очисти одежды свои»**[810]**.**

Ученый ибн Сирин утверждал, что аят означает очищение наджасы с одежды путем стирки или полоскания. Когда Фатыма бинти Абу Хубайш спросила у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): «У меня постоянно идут кровянистые выделения (истихада), и я никак не могу очиститься. Что мне делать? Может мне не читать намаз?» Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) дал такой совет: *«Это венозная кровь. Причиной ее является вовсе не хайд. Когда наступает хайд, не читай намаз. Но когда пройдут эти дни, смой кровь, сделай гусуль и читай намаз»*[811].

Известно также, что когда один бедуин помочился прямо в мечети, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал своим сподвижникам: *«На место, куда помочился бедуин, вылейте ведро воды!»*[812].

Вышеприведенный аят указывает, что очищение одежды является фардом, первый хадис – на обязательность очищения тела, а второй хадис – места выполнения намаза.

---

810 Сура аль-Муддассир, 74/4.

811 Бухари, Вуду, 63, Хайд, 24; Муслим, Хайд, 62-63; Абу Дауд, Тахара, 107; Тирмизи, Тахара, 93, 95, 96.

812 Бухари, Вуду, 58, Адаб, 35, 80; Муслим, Тахара, 98, 100; Абу Дауд, Тахара, 136; Тирмизи, Тахара, 12.

3) Прикрытие аурата

Слово «аурат» переводится как «недостаток, изъян, уязвимая позиция, место, которое необходимо прикрыть». Также это слово имеет значение «женщина». В Исламе «аурат» называется место, на которое запрещается смотреть, поэтому прикрытие этого места является фардом. По мнению ханафитов, основанном на решении иджмы, прикрытие аурата в присутствии людей является фардом. Но мнение, что прикрываться нужно и наедине, вызывает большее доверие, ибо, если кто-то, находясь в затененном доме, выполнит намаз раздетым, имея необходимую одежду, его намаз считается недействительным[813].

Кроме моментов отправления естественных нужд и купания, прикрытие аурата даже в безлюдном месте, во время выполнения намаза или в обычное время, является фардом. Доказательством служат повеления Корана и сунны. Аллах повелевает следующее:

«О сыны Адама! Облекайтесь в свои одеяния, где бы вы ни совершали поклоны»[814].

Ибн Аббас (радыйаллаху анхума) утверждает, что в данном аяте имеется в виду чистая одежда, которую надевают для намаза.

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Аллах не примет намаз той женщины, которая не прикрыла аурат»*[815]. *«О Асма! Женщина, достигшая совершеннолетия, не должна открывать места, кроме этих»*. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), сказав это, указал на лицо и кисти рук[816].

У мужчин к аурату относится область от пупка до колен. По достоверному мнению, аурат мужчин включает колени, поэтому нужно прикрывать и их. На это указывает следующий хадис: *«Аурат мужчин начинается от пупка и кончается коленями», «начиная от пупка и до колен, включая коленные чашечки»*[817]. Следующим доказательством является хадис, приведенный в сборнике Даракутни: *«Коленная чашечка – это аурат»*[818].

813 Ибн Абидин, 1/375.

814 Сура аль-А’раф, 7/31.

815 Ибн Маджа, Тахара, 132; Тирмизи, Салят, 160; Ахмад бин Ханбаль, 4/151, 218, 259.

816 Абу Дауд, Либас, 31.

817 Ахмад бин Ханбаль, 2/187.

818 Зайлаи, Насбур-Рае, 1/297.

У свободных женщин, кроме рук и лица, ауратом является все тело, включая и свисающие волосы. Руки и лицо не являются ауратом ни при намазе, ни в другое время, если нет вероятности возникновения фитны[819]. Относительно ступней ног существуют различные взгляды. По самому авторитетному мнению, ступни не являются ауратом, так как посредством их осуществляется ходьба и полное прикрытие их, особенно для малоимущих слоев населения, представляет собой значительную трудность. Но некоторые ученые утверждают, что намаз свободной женщины нарушается, если приоткрыта ¼ часть ноги. Известно и другое мнение, по которому, хотя ступни не являются ауратом во время намаза, в другое время они являются ауратом. Чтобы избавиться от сомнений, лучше всего прикрывать их. По мнению факихов, руки, уши и волосы свободных женщин также являются ауратом.

Аллах в Коране повелевает: **«Пусть не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны»**[820].

Здесь имеются в виду места, где женщины обычно носят украшения. Места, которым надлежит быть видными, – это руки и лицо. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Женщина – это аурат. Стоит ей выйти наружу, как шайтан начинает привлекать к ней внимание»*[821]. Кроме того, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), показывая на руки и лицо, приказал Асме (радыйаллаху анха), достигшей совершеннолетия, прикрывать все тело, кроме этих мест[822]. Хадис, переданный досточтимой Айшой (радыйаллаху анха) также подтверждает вышесказанное: *«Аллах не примет намаз той женщины, которая не прикрыла аурат»*[823].

Аурат служанок и невольниц – от пупка до колен, включая спину и живот. Данное разрешение объясняется тем, что они не свободны и всегда заняты выполнением поручений своих хозяев и находятся в услужении.

Если во время намаза случайно приоткроется аурат, относящийся к «хафиф» (легкий), кроме половых органов и ягодиц, полностью или

---

819 Фитна – смута, раздор; искушение.

820 Сура ан-Нур, 24/31.

821 Тирмизи, Рада, 18.

822 Абу Дауд, Либас, 31.

823 Ибн Маджа, Тахара, 132; Тирмизи, Салят, 160.

на четверть, и будут оставаться открытыми в течение времени, достаточного для выполнения одного рукна, то намаз считается нарушенным, так как ¼ часть чего-либо считается значительной и приравнивается к целому. Но если приоткроется меньше указанной величины, то намаз не нарушается. Например, если во время намаза приоткроются низ живота, задняя или внутренняя сторона ноги, ¼ часть волос женщины или половые органы и останутся открытыми в течение времени, достаточного для выполнения одного рукна, то намаз нарушается. Но если это состояние продлится меньше указанного времени, то намаз не нарушается. Например, если быстро надеть спадающий головной платок[824]. Некоторые ученые считают, что бедра и колени принадлежат к одной части тела, поэтому в случае раскрытия колен намаз не нарушается, т. к. колени составляют меньше ¼ части тела.

Чтобы какая-то часть тела считалась ауратом, она должна быть видна со стороны, а не самому человеку. Чтобы соблюсти требования аурата, достаточно прикрыть его таким образом, чтобы со стороны никто и ничто не могли увидеть. Например, если кто-либо, выполняя намаз, увидит свои интимные места через широкий вырез горловины, его намаз не нарушится, но если увидит кто-либо другой, то нарушится.

Если при выполнении намаза человек по собственной воле откроет ¼ часть тела, требующую прикрытия, независимо от того, сколько времени было открыто тело, его намаз сразу нарушится. Например, если женщина во время намаза снимет платок, и даже потом если вновь накинет его на голову, ее намаз считается нарушенным.

Если внезапно обнажится часть тела, считающаяся ауратом, и если обнаженная часть равна ¼ части самой малой части тела, считающейся ауратом, и в таком положении человек будет находиться в течение времени, необходимого для совершения одного рукна, то это делает намаз недействительным.

Если женщина одета в одежду из ткани, сквозь которую просвечивает кожа, считается, что она не закрыла свой аурат. Поэтому намаз, выполненный в одежде, через которую различается цвет кожи: темная или светлая, считается недействительным, ибо не соблюдены предписания по аурату. Если жен-

824 аз-Зухайли, 1/585, 586.

щина одета в непрозрачную, но плотно облегающую тело одежду, так что отчетливо видны очертания ее фигуры, намаз считается действительным, хотя это не одобряется, но избежать всех подобных нюансов почти невозможно.

Шафииты считают, что выполнение намаза женщиной, одетой в облегающую одежду, является макрух. Желательно, чтобы и мужчины старались носить просторную одежду.

Если нет ничего, чем можно было прикрыть аурат, можно выполнять намаз сидя, вытянув ноги в сторону киблы. При этом поясные и земные поклоны не делают и совершают намаз методом «има»[825], чтобы не показывать обнаженные места. Если найдется что-либо, чем можно прикрыть интимные места, то сначала нужно прикрыть половые органы и ягодицы. Затем мужчины закрывают бедра, потом колени, а женщины должны после бедер прикрыть живот, спину и только потом колени. Затем нужно постепенно прикрыть остальные части тела[826].

4) Направление в сторону киблы

Обращение лица в сторону киблы при выполнении намаза является необходимым условием. Первые мусульмане Мекки и первые мухаджиры (совершившие хиджру в Медину) во время намаза обращались лицом в направлении Масджидуль-Акса, расположенной в Иерусалиме. Затем в Медине пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) был ниспослан следующий аят, и кибла была перемещена на Каабу Му'аззама в городе Мекка:

«Так поверни же свое лицо к Запретной мечети. И где бы вы ни были, поворачивайтесь лицами к ней»[827].

Кааба включает не только строение, расположенное в Мекке, а представляет собой особое место, так как направлением киблы являются и самые верхние слои этой священной земли, и нижние ее слои. Поэтому люди, находящиеся рядом с Каабой или внутри, могут совершать намазы в любом направлении. С условием того, чтобы имам был впереди, люди становятся вокруг Каабы и все вместе выполняют намаз.

---

825 Выполнение намаза посредством движений глаз или имитацией поясных и земных поклонов.

826 Ибн Абидин, 1/375; Зайлаи, Тыбьянуль-хакакик, Амирия, 1/95; ибн Кудама, аль-Мугни, 1/599; ибн Рушд, Бидаятуль-муджтахид, 1/111; аз-Зухайли, 1/579; Умар Насухи Бильмен, Буюк Ислам ильмихали, стр. 109, 110.

827 Сура аль-Бакара, 2/144.

Историки сообщают, что в день освобождения Мекки, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вошел внутрь Каабы и совершил там намаз. Когда Абдуллах ибн Умар (радыйаллаху анхума) спросил у Биляля о том, совершал намаз Посланник Аллаха внутри Каабы или нет, последний ответил: «Войдя внутрь Каабы, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил намаз между двумя столбами, расположенными с правой стороны, затем вышел и совершил два ракаата намаза. При этом он стоял лицом к Каабе»[828].

Любой намаз – фард, нафиль, джаназа или сажда-тилават, выполненный в другом направлении, считается недействительным. Если кто-то намеренно, без уважительной причины, повернется в другую сторону, посягнет на святые устои Ислама.

Мусульманские ученые единогласны в том, что каждый, кто видит Каабу, обязан повернуться лицом к ней. По мнению ханбалитов, жители Мекки – даже если их отделяет стена – обязаны направить лица в сторону Каабы.

Что касается тех, кто находится вдали от Каабы Му'аззама, точное направление на Каабу во время совершения намаза для них не является фардом. В таких случаях достаточно повернуться в сторону Каабы, согласно сделанному заключению[829], ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Кибла – между востоком и западом»*[830].

Если бы точное направление на Каабу было фардом, то намазы тех людей, которые стоят непосредственно перед Каабой, были бы действительны, а намазы остальных – нет.

По мнению Имама Шафии, тот, кто не находится в Мекке, обязан найти точное расположение Каабы, ибо в Коране сказано:

«И где бы ты ни оказался, обращай лицо к Запретной мечети»[831].

Согласно этому аяту, обязательно стоять лицом в сторону Каабы.

---

828 Бухари, Салят, 30; Насаи, Манасик, 127; Дарими, Манасик, 43; Ахмад бин Ханбаль, 2/75, 3/410, 6/12, 13, 14.

829 Ибн Абидин, 1/397; аль-Майдани, аль-Любаб, 1/67; аш-Шурунбуляли, стр.34; Зайлаи, Тыбянуль-хакаик, 1/100; ибн Кудама, аль-Мугни, 1/431.

830 Тирмизи, Салят, 139; Насаи, Сыям, 43; ибн Маджа, Икама, 56.

831 Сура аль-Бакара, 2/150.

Кто не может определить точное местоположение Каабы, и рядом нет никого, у кого можно было бы его узнать, должен найти направление Каабы, исходя из местных условий. При выполнении намаза следует повернуться в ту сторону, которая, согласно сделанному выводу, является направлением на Каабу. Но если найдется человек, который знает правильное направление, то нужно следовать его указаниям, так как это гораздо лучше, чем принимать решение, полагаясь на собственное мнение.

Доказательством обязательности поиска киблы является следующая история, переданная Амиром ибн Рабиа (радыйаллаху анху): «Как-то в темную ночь мы были вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). Мы никак не могли определить киблу и совершили намаз, повернувшись в какую-то сторону. Когда наступило утро, мы рассказали об этом Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). В ответ Господь ниспослал следующий аят:

«И восток, и запад принадлежат Аллаху. И куда бы вы ни повернулись, обратитесь к Аллаху. Воистину, Аллах — Всеобъемлющий, Знающий [все]**»[832].**

Михраб, расположенный в передней части мечети, показывает направление киблы, поэтому, если есть михраб, сохранившийся со старых времен, то не стоит заниматься поиском направления киблы.

Повернувшись во время намаза к кибле, можно не делать намерение типа: «я повернулся в сторону киблы». Но, согласно мнению других ученых, намерение необходимо делать.

Если кто-либо из-за болезни не смог повернуться в сторону киблы, и рядом не было никого, кто бы повернул его, или он испугался врагов или хищных животных, тогда может выполнять намаз, повернувшись в ту сторону, на какую хватило у него сил и возможностей. Ибо обязанности ограничены возможностями.

Путник может выполнять нафиль и намазы сунна-муаккада, находясь верхом, но исключением из этого правила является сунна утреннего намаза. Амир ибн Рабиа (радыйаллаху анху) рассказывал: *«Я видел, как пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), сидя на животном,*

832 Сура аль-Бакара, 2/115. Зайлаи, Насбур Рае, 1/304; Хасан Басри Чантай, Куран хаким ве Меали карим, 1/36.

выполнял намазы путем има. Куда бы ни повернулось животное, он совершал намаз в том направлении. Но он никогда так не поступал при фард-намазах»[833].

Для тех, кто из-за того, что находится верхом на животном или в транспортном средстве, не может повернуться в нужную сторону, киблой является направление движения. В такой ситуации намазы можно выполнять методом има.

Однако непозволительно без уважительной причины выполнять фард, витр, назр и джаназа-намазы верхом или на транспортном средстве, так как эти случаи не являются особыми.

Если кругом грязь, или есть боязнь отстать от своих попутчиков, то можно выполнять намаз, сидя верхом на животном. Но при этом нужно предварительно остановить животное. Если земля только немного влажная, и нет опасения отстать от товарищей, то тогда нужно сойти на землю, ибо нельзя выполнять фард-намазы, сидя верхом на животном. Если в силу каких-то серьезных причин кто-то вынужден выполнять намаз, сидя на животном, то можно повернуть лицо в сторону киблы, насколько хватит сил. Если животное, идущее в направлении Каабы, внезапно повернет в другую сторону и пройдет столько времени, сколько необходимо для выполнения одного рукна, то намаз человека, сидящего верхом на этом животном, нарушается.

Человек, сомневающийся в направлении киблы, если рядом нет никого, кто мог бы указать, должен провести «тахарри» (небольшое исследование). Например, понаблюдать за звездами, растениями и т.п. Затем он может совершить намаз, повернувшись в ту сторону, которая, по его убеждению, является киблой. Если после совершения намаза он узнает, что ошибся, то намаз не стоит выполнять заново, но если узнает об этом во время выполнения намаза, то должен сразу повернуться к кибле и закончить намаз. В этом случае также нет необходимости заново совершать намаз. Не имеет значения: сомнения относительно киблы возникли в городе или в пустынной местности, днем или ночью. В такой ситуации не стоит стучаться в чужие дома или квартиры и расспрашивать жителей о кибле.

833 аш-Шавкани, 3/144.

Если у кого-то возникнут сомнения, несмотря на то, что рядом есть человек знающий направление киблы, и он, полагаясь на собственное мнение, начнет выполнять намаз, и направление будет выбрано правильно, то намаз его будет действительным. Но если ошибется, то намаз его будет недействительным. Данное правило касается и незрячих людей.

Если кто-то, сомневаясь в направлении киблы, но, не попытавшись определить правильное направление, сразу приступит к намазу, то, если даже он случайно повернулся в правильную сторону, ему необходимо заново совершить намаз. Так как ракааты намаза, которые он мог бы выполнить уверенно, нельзя прибавить к тем, которые выполнены в состоянии сомнения. Но если он осознает свою ошибку после завершения намаза, ему можно не совершать намаз заново, так как все ракааты выполнены в одном и том же состоянии. По мнению Имама Абу Юсуфа, в обоих случаях нет необходимости заново выполнять намаз.

Если кто-то, сомневаясь в направлении киблы, проведет исследования и придет к какому-то заключению, но при намазе повернется совершенно в противоположную сторону, его намаз считается недействительным. Если даже он был обращен в правильном направлении, ему нужно заново выполнить намаз. Однако по мнению Имама Абу Юсуфа, если он намаз выполнял в правильном направлении, намаз можно не выполнять заново.

Если среди группы людей возникли разногласия по поводу направления киблы, каждый должен выполнять намаз по-отдельности, так как намаз человека с противоположным имаму мнением, будет недействительным.

Человек, находящийся на судне, обязан, если это возможно, повернуться к кибле. И если судно изменит направление движения, то человек также должен повернуться в сторону киблы. Но если после первоначального определения направления киблы у него не будет возможности следить за перемещениями судна, он может завершить свой намаз в том направлении, в каком начал.

Если кто-то при выполнении намаза в мечети, посчитав, что у него нарушилось вуду, отвернется от киблы, но через некоторое время поймет, что вуду не нарушилось, то, по мнению Абу Ханифы, его намаз действителен. Но если человек вышел из мечети, то, так как он изменил место без уважительной причины, его намаз нарушается.

Что касается нафиль-намазов, то, находясь за пределами города, если даже для этого нет уважительной причины, их можно выполнять верхом на животном и в любом направлении. По мнению Абу Юсуфа, нафиль-намаз можно выполнять таким образом и в городе. Однако Имам Мухаммад утверждал, что нежелательно, находясь в городе, выполнять намаз, повернувшись в любую сторону. Говоря о пределах города, имеется в виду место, где путник может выполнять намазы не по 4 ракаата, а по 2 ракаата.

В наше время вместо животных основным средством передвижения стал транспорт, поэтому все вышеизложенные положения применимы и к нему[834].

Заканчивая тему, хотелось бы сказать, что направление на Каабу, которая является самым древним и священным местом поклонения, для всех мусульман является символом единства и сплоченности.

5) Вакт (время)

Необходимым условием для выполнения фард, сунны, витр, таравих и праздничных намазов является время. Фард-намазы – это ас-субх, аз-зухр, аль-аср, аль-магриб и аль-иша. Что касается намаза джума, он выполняется вместо намаза зухр этого дня. Для действительности намазов необходимо знать их время и выполнять намазы именно в это время. Намаз, совершенный раньше времени считается недействительным, тогда как намаз, совершенный после окончания времени, считается када. Ибо Аллах повелевает следующее:

«Воистину, молитва (намаз) для верующих предписана в строго определенное время»[835].

Как передает Джабир бин Абдуллах, ангел Джибриль (алейхиссалям), придя к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), повелел ему: «Вставай и выполняй намаз!». Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) выполнил намаз зухр в тот момент, когда солнце начало склоняться в сторону

---

834 Ибн Абидин, 1/397-406; аль-Майдани, аль-Любаб, 1/67; Шурунбуляли, стр. 34; ибн Кудама, аль-Мугни, 1/431-452; Бильмен, Буюк Ислам ильмихали, Стамбул, 1985, стр. 111-113; аш-Шавкани, 3/144.

835 Сура ан-Ниса, 4/103.

запада. После этого Джибриль (алейхиссалям) пришел во время намаза аср и снова повелел: «Вставай и выполняй намаз!». Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) встал и совершил намаз аср. Затем Джибриль (алейхиссалям) пришел во время намаза магриб и приказал: «Вставай и выполняй намаз!». Как только солнце зашло за горизонт, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) встал и совершил намаз магриб. Затем Джибриль (алейхиссалям) пришел ночью и повелел: «Вставай и выполняй намаз!». Как только стемнело, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) встал и совершил намаз иша. После этого Джибриль (алейхиссалям) пришел к рассвету и повелел: «Вставай и выполняй намаз!». На следующий день Джибриль (алейхиссалям) пришел в обед и приказал: «Вставай и выполняй намаз!». Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) встал и совершил намаз зухр в тот момент, когда тени от предметов отходили от них на одну длину. Затем Джибриль (алейхиссалям) пришел во время намаза аср и приказал: «Вставай и выполняй намаз!». Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) встал и совершил намаз аср в то время, когда предметы отбрасывали тени в две их длины. Потом Джибриль (алейхиссалям) пришел во время намаза магриб и приказал совершать намаз в то же время, что и вчера. После этого Джибриль (алейхиссалям) пришел в полночь или после 1/3 части ночи, и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вновь совершил намаз иша. Затем Джибриль (алейхиссалям) пришел утром, когда кругом окончательно рассвело, и приказал: «Вставай и выполняй намаз!». Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) встал и совершил намаз субх. Затем Джибриль (алейхиссалям) сказал ему: «Время выполнения намаза субх установлено между этими двумя промежутками времени»[836].

Известный ученый, собиратель хадисов Имам Бухари говорил, что в отношении времен намазов это самый достоверный хадис. Как видим, из смысла этого хадиса вытекает, что за исключением намаза аль-магриб, для всех намазов существует два времени.

Так как время зухра начинается с момента отклонения солнца в сторону запада, то необходимо определить промежуток этого времени. В Исламе дни делятся на два вида: по «шариату» и по «урфу» (согласно местным обычаям). День по шариату – это промежуток времени, который начинается со второго фаджра и длится до захода солнца. День по «урфу» – это промежуток времени между восходом солнца и заходом.

---

836 Ахмад бин Ханбаль, 1/382, 3/330, 331, 352; аш-Шавкани, 1/300.

В отношении времени «заваль» существует два мнения. Согласно первому, берется день по урфу, и нахождение солнца в зените называют «вактуль-истива». В это время солнце находится прямо над головой или подходит к зениту. Время «караха» (нежелательное) начинается именно с этого момента.

Согласно второму мнению, действителен «день по шариату», так как «вакту-истива» (зенит) наступает незадолго до заваля, то есть, до начала отклонения солнца к западу. В этом случае, «вакту караха» наступает до достижения солнцем зенита и продолжается до начала отклонения солнца на запад. Например: по шариату первый день месяца январь, начиная от второго фаджра и до захода солнца, длится 11 часов 10 минут. А по урфу день длится 9 часов 25 минут. Из этого следует, что половина дня по шариату, то есть время истива начинается ровно через 5 часов 35 минут после начала второго фаджра и после захода солнца – через 3 часа и 50 минут. Поэтому половина дня по шариату наступила за 52 минуты до времени заваля. Эти 52 минуты и представляют собой время караха (нежелательное). Это взгляды факихов из Хорезма.

6) Нияты (намерения) к намазам

Ният является одним из необходимых условий намаза. Он представляет собой твердое и категоричное принятие решения. Другими словами, принятие сердцем решения совершить что-либо. Как термин в Исламе, ният означает мысленное решение человека совершить поклонение с целью достижения близости к Аллаху. Что касается ният в намазе, то это означает знание человека о виде намаза, а также желание искренне выполнить этот намаз ради Аллаха.

Ният – это искреннее стремление совершить поклонение только ради милости Аллаха и совершить поклонение только для Него, не желая при этом похвалы и почестей от людей, не иметь желания показать кому-либо свои благие деяния.

Все ученые единодушны, что ният перед намазом является фардом, и причина этого заключается в том, что существует необходимость отделить ибадат от «адата» (народных обычаев) и совершения поклонения искренне, всем сердцем, а это возможно только через посвящение поклонения только Самому Аллаху, ибо Он повелевает:

«Им было велено лишь одно — поклоняться Аллаху, в искренней вере и будучи ханифами, выстаивать молитву, раздавать закят. Это и есть истинная вера»[837].

В хадисе Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) подчеркивается связь поступков человека и его намерений: *«Деяния оцениваются по намерениям»*[838].

Причина хадиса следующая: когда многие мусульмане, покинув родные дома в Мекке и оставив все имущество, переселялись в Медину, им сообщили, что за это их ждет великое вознаграждение. Но среди мухаджиров был один, который переселился из Мекки ради женщины, которая переселилась вместе с другими мусульманами, чтобы жениться на ней. Все вознаграждение, которое полагается этому человеку, – это брак с женщиной, ибо таковы были его намерения.

Намерения должны быть искренними и ибадат нужно совершать только ради Аллаха, осознавая величие таинства предстояния перед Аллахом. При этом нужно избегать состояния духовной небрежности и беспечности.

Намерение совершают сердцем, но лучше всего сделать сердцем и выразить в словесной форме. Наряду с тем, если кто-то мысленно сделает намерение совершить намаз, но не подтвердит это языком, его намаз не теряет силы и остается действительным. Однако предпочтительнее вместе с мысленным намерением сказать: «Я намереваюсь выполнить фард (или сунну) намаз этого времени». Такой ният является мустахаб, так как язык подтверждает намерение сердца.

Перед намазом, пусть это фард-намаз или такие ваджиб намазы, как витр, сажда-тилават, назр и праздничный, необходимо назвать вид намаза. Например: «Я намереваюсь выполнить фард утреннего намаза или джума-намаз, витр или байрам-намаз». Недостаточно сказать: «Я намереваюсь выполнить фард-намаз», так как в этом случае не определен вид намаза. Но если сказать в течение установленного времени: «Я намереваюсь выполнить фард-намаз этого времени», то этого вполне достаточно. Необязательно упоминать о числе ракаатов. Исключением является

837 Сура аль-Баййина, 98/4.

838 Бухари, Бадуль-вахй, 1; Муслим, Имара, 155.

намаз-джума и выполнение его с намерением совершить намаз этого времени недостаточно, так как это время не джума, а намаза аз-зухр.

Перед нафиль-намазами нужно сказать: «Я намереваюсь выполнить начальную сунну-намаз этого времени (или завершающую сунну)». При этом при сунна-намазах достаточно сделать общий ният и лишним будет упоминать количество ракаатов и вид сунны: «муаккада» или «гайри муаккада». Однако при таравих-намазах надо сказать: «Я намереваюсь выполнить таравих-намаз или сунну этого времени». Так будет лучше.

Если человек, войдя в помещение, успеет встать в ряды молящихся, но не знает вид выполняемого намаза, он должен сделать ният на фард. Если люди выполняли фард намаза, его намаз будет действительным, но если люди читали таравих, то его намаз будет считаться нафиль, так как намаз, выполненный раньше иша, не может быть таравих[839].

Между ниятом и такбиром[840] не должно быть промежутков во времени и действии, которые могли бы нарушить целостность намаза. Ният должен быть сделан непосредственно перед выполнением намаза. Действия, нарушающие целостность, – это употребление пищи, напитков, разговор и т. п. Но если действия связаны с намазом, например, совершение вуду, путь к мечети, то они не нарушают его целостность. Например: если кто-то, сделав намерение совершить намаз, пойдет и совершит вуду, затем зайдет в мечеть и, прочитав «такбируль-ифтитах», станет за имамом (не делая вновь намерения), этого будет достаточно. Потому что в промежуток времени между намерением и выполнением намаза он не совершил каких-либо посторонних действий. Если у человека во время намаза нарушилось вуду, он может продолжать намаз со вновь совершенным вуду с того места, до которого он дошел.

Лучше, если ният сделан перед такбируль-ифтитах. Намаз с ниятом, сделанным после такбира, считается недействительным. Это более предпочтительное мнение по этому вопросу. Однако существует и другой взгляд, что намаз, на который сделан ният после такбира, но перед чтением «Субханака» или «А’узу», является действительным.

839 аль-Касани, Бадаиус-санаи, 1/127; ибн Абидин, Раддуль-Мухтар, 1/406; Зайлаи, Тыбянуль-хакаик, 1/199; ибн Хумам, 1/185; Бильмен, стр. 118.

840 Произнесение слов «Аллаху акбар».

Шафииты утверждают, что непременным условием действительности намаза, является ният перед намазом, сделанный непременно перед такбируль-ифтитах.

Допускается сделать ният на выполнение намаза установленного времени, когда время этого намаза прошло. Например, кто-то, посчитав, что время намаза аз-зухр еще не вышло, сделал ният на выполнение этого намаза, однако затем понял, что время закончилось. В этом случае совершенный им намаз переходит в разряд када, то есть, ему не стоит возмещать упущенный намаз.

Если кто-то сделает ният сразу на два фард-намаза, действительным будет тот намаз, для которого наступило установленное время.

Если кто-то начнет намаз с намерением совершить фард, и в намазе начнет сомневаться, что он совершает нафиль, начатый им намаз считается фардом, ибо вовсе не обязательно до конца намаза помнить о начальном нияте.

Если, сделав ният на нафиль-намаз и прочитав такбир, передумать и заново сделать ният на фард-намаз и снова прочитать такбир, то намаз становится фардом. Также обстоит дело, если сделать наоборот. Например, если сделать ният на совершение фард-намаза, выполнить один ракаат, а потом, сделав намерение выполнить другой намаз, вновь произнести такбир, предыдущий намаз будет прерван, и начат другой намаз.

Если кто-то совершает намаз один, он должен указать вид намаза: фард или ваджиб. Если намаз-нафиль, то достаточно лишь совершить ният на выполнение намаза. Если кто-то при выполнении намаза решит совершить коллективный намаз за имамом, он может сделать намерение и, прочитав такбир, прервать предыдущий намаз и совершить намаз вместе с имамом.

По авторитетному мнению, недостаточно, если человек, следующий за имамом, сделает намерение: «следую за имамом», но при этом не укажет вид намаза. Также обстоит дело, если сказать: «Я намереваюсь совершить намаз вместе с имамом», так как и в этом случае неизвестен вид намаза.

Если кто-то последует за имамом до того, как тот прочтет такбир, т. е. пока имам не закончит произносить: «Аллаху акбар», то он не может

считаться последовавшим за имамом. Если он второй раз прочтет такбир уже после имама, то в этом случае он будет считаться последовавшим за имамом.

При коллективном выполнении намаза, джамаат[841] должен сделать ният следовать за имамом, после того как имам приступит к намазу со словами: «Аллаху акбар». Таким образом, все люди будут считаться последовавшими за имамом и не будет места никаким сомнениям. Это взгляды Абу Юсуфа и Имама Мухаммада.

По мнению Абу Ханифы, такбиры джамаата и имама должны быть сделаны сразу же, один за другим, так как в данном случае сразу начинается выполнение ибады. Следовательно, ният должен быть раньше. Наряду с этим, если мусульманин успеет присоединиться к джамаату еще до того, как имам закончит чтение суры «аль-Фатиха», он получит саваб за такбируль-ифтитах.

Джамаату необязательно быть знакомым с имамом, но если кто-то последует за имамом и при намерении произнесет имя имама, но потом поймет, что это не тот человек, то его следование за имамом недействительно, ибо ният был сделан с оговоркой на конкретное лицо.

Вовсе необязательно, чтобы имам возглавлял намаз только мужского джамаата. Он может руководить намазом и женщин, но при этом нужно сделать соответствующее намерение – быть имамом для женщин. В противном случае, если женщины последовали за имамом, а он не сделал надлежащее намерение, следование женщин за ним недействительно. Поэтому имам обязательно должен сделать ният: «Ана имамун лиман табиани» (Я имам тех, кто последовал за мной)[842].

С - Рукны намаза

В начале этого раздела мы кратко пояснили значения терминов «шарт» и «рукн». С точки зрения обязательности, рукн аналогичен шарту, но шарт, в свою очередь, должен быть выполнен до намаза. Есть, конечно, такие шарты, которые должны сохраняться до конца намаза, как вуду, покрытие аурата. Что касается рукна, это действия, без выполнения

841 Букв. «общество, коллектив, община».

842 аз-Зухайли, 1/611; Бильмен, стр. 120-121.

которых намаз не может считаться завершенным. Это кыям, руку' и сажда. Их еще называют «фардами намаза».

Существует 6 рукнов намаза: такбируль-ифтитах, кыям, кыраат, руку', сажда и каида (последнее сидение в конце намаза в течение времени, необходимого для чтения ат-тахийят). Но кроме этих, по мнению Абу Юсуфа, Имама Шафии, Имама Малика и Ахмада бин Ханбаля, существует еще один фард. Это соблюдение та'диль аркан. Тогда как Абу Ханифа утверждал, что прерывание намаза по собственной воле также является фардом[843].

Разъясним подробнее рукны намаза.

1) Такбируль-ифтитах

Негромкое произнесение (достаточно слышать самому) перед намазом слов «Аллаху акбар» (начинание с возвеличивания Аллаха) называется «такбируль-ифтитах» или «тахрима». Тем самым му'мин входит в намаз и прерывает все связи с внешним миром. Хотя, по причине произнесения такбируль-ифтитах в начале намаза, он подобен шарту, в силу близости к остальным рукнам, его тоже отнесли к рукнам.

Кто не может стоять на ногах, может читать такбир сидя. Для тех, кто может, такбир нужно читать только на арабском языке. Чтобы сзади стоящие люди слышали, имам должен произносить такбир громко. Но что касается тех, кто не может произнести на арабском языке или лишен дара речи, соблюдение данного фарда необязательно. Если кто-то может произнести лишь часть такбира, то этого достаточно, если в этой части есть какой-то смысл.

Если использовать другие фразы, в которых также возвеличивается Аллах, типа «Аллаху Кабир» или просто «Аллах», то этого вполне достаточно для соблюдения фарда. Но нельзя начинать намаз со слов «Аллахумагфирли» (о Аллах, прости меня), «Астагфируллах» (я прошу Аллаха простить меня», «А'узубиллях» (я прибегают к защите Аллаха) или «Бисмиллях» (начинаю с именем Аллаха), так как все это является ду'а (прошение, молитва) и не содержит в себе смысл возвеличивания

---

843 аль-Касани, 1/105, 106, 410; ибн Хумам, 1/192; аль-Майдани, аль-Любаб, 1/68-77; ибн Абидин, 1/406, 410; аш-Шурунбуляли, Маракуль-фалах, 37, 39.

Аллаха. Ханафиты считают, что начинать намаз со слов «Аллаху акбар» (Аллах велик) является ваджибом, а использовать другие фразы – тахриман макрух.

Обязательность начинать намаз с такбира основывается на аятах и хадисах, ибо Аллах повелел: **«И Господа твоего возвеличивай»**[844]. В свою очередь, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Чистота является ключом намаза, а тахрима (начало) – это такбир»*[845]. *Аллах не примет молитвы тех, кто сначала тщательным образом не совершит вуду и затем, повернувшись в сторону Каабы, не провозгласит: «Аллаху акбар»*[846]. Объясняя правила выполнения намаза одному из сподвижников, который неправильно совершал намаз, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Когда встаешь на намаз, сначала произнеси такбир»*[847].

Если в выражении «Аллаху акбар» произнести «акбар» с удлинением гласных звуков, то изменяется смысл слова, поэтому намаз не может считаться начатым. Подобное произнесение этих слов в намазе нарушает его. Но если вместо второй буквы слова «акбар» произнести букву «г», то это не нарушает намаз, так как сложно избежать этого.

Такбир, который произносят следом за имамом, произносят полностью, в положении стоя. Поэтому, если кто-то присоединится к имаму и слово «Аллах» произнесет стоя, а «акбар» – во время руку', он не считается последовавшим за имамом. Ему необходимо выпрямиться и заново произнести такбир, и если в это время он пропустит руку', он затем обязан сделать када (возместить) ракаат.

По мнению Абу Ханифы, такбир можно произносить и на других языках, ибо Аллах повелел:

«Преуспел тот, кто очистился [благодаря вере]**, поминал имя своего Господа и совершал обрядовую молитву»**[848].

---

844 Сура аль-Муддассир, 74/3.

845 Абу Дауд, Салят, 73, Тахара, 31; Тирмизи, Мавакыт, 62, Тахара, 3; ибн Маджа, Тахара, 3.

846 Абу Дауд, Салят, 144.

847 Бухари, Азан, 95, 122; Муслим, Салят, 45; Абу Дауд, Салят, 164; Тирмизи, Мавакыт, 110.

848 Сура аль-А'ла, 87/14-15.

Поэтому достаточно, что человек помянул Аллаха, и не имеет значения, на каком языке он это сделал. Однако, по мнению Абу Юсуфа, Имама Мухаммада и Имама Шафии (рахматуллахи алейхум), такбир на другом языке можно произнести только в том случае, если человек не может четко произнести такбир на арабском языке. Но если он может хорошо произнести на арабском языке, то в этом случае ему запрещается это делать на других языках[849], ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал: «*Выполняйте намаз точно так, как выполняю я!*»[850].

Такбир произносят после нията, и следующий за имамом не должен произносить такбир раньше имама.

2) Кыям (стояние) в намазе

Кто имеет силы, должны стоя выполнять фард, витр или назр намаз, ибо это также является рукном. По этой причине, фард или ваджиб намаз человека, который, обладая возможностью стоять на ногах, выполняет намаз сидя, считается недействительным. Так как рукны являются фардом, необходимо неукоснительно соблюдать их[851], ибо Аллах повелевает: **«Стойте перед Аллахом смиренно»[852].**

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Совершайте намаз, стоя!»*. Этот хадис передал Хаким со слов Имрана (радыйаллаху анху), который рассказал ему следующую историю: «У меня был геморрой и, когда я спросил у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), каким образом мне совершать намаз, он ответил мне: *«Совершай намаз стоя! Если на это не хватает сил – сидя. Если и на это не хватает сил, то выполняй лежа»*. В сборнике Насаи имеется следующее высказывание: *«Если не хватит сил, выполняй намаз лежа. Аллах никогда не возлагает на человека то, что выше его сил»*[853].

Из этого хадиса можно сделать вывод, что если кто-то тяжело болен и не может стоять на ногах или опасается, что стояние на ногах может

---

849 аз-Зухайли, 1/634.

850 Бухари, Азан, 18, Адаб, 27.

851 Зайлаи, Тыбьянул-хакаик, 1/104; ибн Хумам, Фатхуль-Кадир, 1/192, 304, 378; аш-Ширази, аль-Мухаззаб, 1/70; аз-Зухайли, 1/635; Бильмен, стр. 122.

852 Сура аль-Бакара, 2/238.

853 Бухари, Таксир, 19; Абу Дауд, Салят, 175; Тирмизи, Салят, 157; ибн Маджа, Икамат, 139.

вызвать ухудшение здоровья, или что из-за этого может затянуться выздоровление, или боится, что если встанет, то возникнут сильные боли, в таких случаях он может выполнять намаз сидя или лежа. Если сможет, сделает руку' и сажда, так как трудности требуют облегчения в случае острой необходимости.

Если больной может совершать намаз стоя, опершись обо что-то, то не имеет права выполнять намазы сидя.

Если больной может только некоторое время находиться на ногах, то может закончить намаз сидя. Если он может прочитать стоя только такбируль-ифтитах, то может это сделать, а затем продолжить сидя.

Если из-за какой-то болезни человек не может совершить сажда (земной поклон), то в этом случае ему нет необходимости подставлять стул или подушку. Он может совершать руку' и сажда в той степени, насколько позволяет его здоровье, или может совершать путем има.

Джабир (радыйаллаху анху) рассказывал следующее: «Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) решил навестить одного больного и заметил, что тот совершает сажда на подушку, которую положил на доску. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) тут же отбросил все это в сторону и сказал: *«Если хватит сил, делай это на земле. Если на это не хватает сил, выполняй намаз посредством има. При сажда наклоняйся пониже, чем при руку'»*[854].

Если человек, совершающий намаз, не может сидеть, то может лежать на спине. При этом он должен вытянуть ноги в сторону киблы, руку' и сажда делать путем има. Има – это символическое выполнение намаза, представляя его движения в уме и имитируя движениями глаз поясные и земные поклоны.

Разрешается больному, лежащему на боку лицом к кибле, совершать намаз методом има. Но лучше выполнять намаз лежа на спине, чем на боку, так как в этом случае больше возможности поворачивать голову в сторону киблы.

По мнению Абу Ханифы. Если у больного нет сил на выполнение намаза путем има, он может оставить намаз на более позднее время, и не

854 Зайлаи, Насбур-Рае, 2/75.

стоит выполнять намаз движением глаз, бровей и сердцем, так как рукны намаза соблюдаются лишь движением головы, а остальными органами это невозможно. По мнению Имама Зуфара и Имама Шафии, можно делать има и сердцем (то есть, мысленно).

Существует и такое мнение, что если тяжелое состояние продолжается в течение одного дня и одной ночи, но больной находится в полном сознании, он освобождается от обязанности совершать намазы. И после выздоровления ему можно не возмещать эти намазы, так как во время болезни ему не хватило на это сил.

Если же тяжелое состояние продолжалось меньше суток, то за все пропущенные намазы он обязан сделать када, то есть возместить. Также необязательно совершать намаз в том случае, если человек был без сознания больше суток. Временные понятия – больше или меньше, по мнению Абу Ханифы, исчисляются часами, а по мнению Имама Мухаммада, – временами намазов. По мнению Имама Мухаммада, человек освобождается от обязанности совершать намаз в случае, если бессознательное состояние продлилось в течение времени всех пяти намазов, но если меньше, то больной обязан позже восполнить намазы. Это мнение более логичное.

Если при выполнении намаза человеку станет плохо, оставшуюся часть он может совершить настолько, насколько у него хватит сил. Если вследствие какой-то болезни человек совершал намаз сидя и, после совершения руку' и сажда, ему вдруг стало легче, он должен продолжить намаз стоя.

Если больному, совершающему намаз методом има, стало легче, и он может сделать руку' и сажда, ему необходимо заново совершить намаз, так как непозволительно человеку, обладающему возможностью для выполнения руку', совершать намаз посредством има.

Без уважительной причины нельзя выполнять фард-намазы верхом на животном. Этот запрет касается и таких намазов, как витр, джаназа, сажда-тилават. По мнению Абу Ханифы, без уважительной причины нельзя выполнять верхом на животном сунну утреннего намаза.

Движущиеся современные транспортные средства в наше время выполняют ту же функцию, что и животные раньше. Поэтому без серьезной

причины нельзя выполнять на них фард и ваджиб намазы. Если транспортное средство остановилось, то на нем можно выполнять намаз, так как его можно сравнить с земной поверхностью или диваном.

На движущемся судне все намазы можно выполнять сидя, даже если нет никакой уважительной причины, но лучше всего выполнять стоя. Это мнение Абу Ханифы, так как чаще всего у пассажиров на судне начинает кружиться голова. Как принято в науке, при большой частоте случаев принимается, что эти случаи постоянны.

Если судно находится в порту или бросило якорь в открытом море, и при этом море спокойно, то нужно выполнять намазы стоя, так как это судно можно сравнить с земной поверхностью. Но если есть волны, то к судну применяются те же правила, что и для верховых животных. Поэтому, если есть возможность, лучше для выполнения намаза сойти на землю.

Летящий самолет подобен движущемуся судну, и его остановка не в воле пассажира.

Руку' и сажда намаза на животном выполняется путем има. При сажда наклоняются больше, чем при руку'. Опускание лба при сажда на что-либо, предварительно постеленное на спину животного, является макрух.

Сунны и нафиль намазы можно выполнять сидя в любое время, без всякой специальной причины, так как нафиль-намазы основаны на облегчении. Известно, что нафиль намазов очень много. Если ввести обязательность «кыяма» (стояния), это затруднит положение людей. При этом, выполнение нафиль-намазов стоя гораздо предпочтительнее. В этом вопросе все ученые единодушны. Исключением является, по мнению Абу Ханифы, только сунна утреннего намаза. Что касается таравих-намаза, нежелательно совершать его сидя без уважительной причины, хотя это позволительно.

Если человек, выполняющий намаз стоя, вдруг устанет, он может продолжать, опершись обо что-либо или сидя. Но если нет уважительной причины, то переходить в положение сидя является макрух. Человек, выполняющий намаз сидя, может встать и закончить его стоя. Здесь все ученые единогласны.

По мнению ханафитов, если вытянутые руки не достигают колен, то человек считается в положении кыяма. Шафииты утверждают, что если нет уважительной причины, спина должны быть выпрямленной[855].

3) Кыраат (чтение Корана)

Чтение во всех ракаатах нафиль и витр намазов аятов Корана имамом или человеком, совершающим намаз индивидуально, является фардом. Но чтение аятов или сур после аль-Фатихи в первых двух ракаатах фард-намазов, состоящих из 3 или 4 ракаатов, является ваджибом.

Минимальное количество читаемых в каждом ракаате аятов, согласно мнению Абу Ханифы, – один, пусть даже маленький. Стоит прочитать один аят, как фард считается соблюденным. Однако, согласно другому мнению Абу Ханифы, а также мнению Абу Юсуфа и Имама Мухаммада, обязательно чтение трех небольших аятов или одного длинного аята. Данное мнение выглядит более осмотрительным, чем предыдущее.

Согласно авторитетному мнению, чтение аята, состоящего из одной буквы или слова, типа «Нун» или «Мудхамматан», недостаточно, так как это не может считаться кыраатом (чтением).

Обязательность (фард) кыраата основана на следующих доказательствах: Всевышний Аллах повелевает: **«Так читайте же то, что вам легко из него** (т. е. Корана)**»**[856]**.** Как видим, в этом аяте содержится приказание в ясной и четкой форме. По этому поводу Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пояснял: *«Нет намаза без кыраата»*[857].

В вышеприведенном аяте содержится приказ, выраженный в категоричной форме: читать Коран. Этот приказ выполняется небольшим чтением Корана. Но чтение Корана в другое, кроме намаза, время не является фардом, ибо таков смысл этого аята.

Чтение суры «аль-Фатиха» в намазе является ваджиб, но если не прочитать ее, то это считается макрух, но, несмотря на это, намаз считается действительным. Хадис Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)

---

855 аль-Касани, 1/105; ибн Хумам, 1/375; аль-Майдани, аль-Любаб, 1/100; Зайлаи, Тыбянулхакаик, 1/190, 204; аз-Зухайли, 1/636; Бильмен, стр. 123-124.

856 Сура аль-Муззаммиль, 73/20.

857 Муслим, Салят, 42; Абу Дауд, Салят, 132, 167.

«Намаз того, кто не читал Фатиху, не угоден Аллаху»[858] ханафиты толкуют следующим образом: «Нет достоинства в том намазе, в котором не читали Фатиху», так как этот хадис похож на следующий хадис: *«Намаз того, кто проживает рядом с мечетью, не будет угоден Аллаху, пока он не совершит намаз в мечети»*[859]. Ни один исламский ученый, опираясь на этот хадис, не говорил, что намаз, сделанный в одиночку человеком, проживающим по соседству с мечетью, недействителен. Возможно, этот человек лишится саваба коллективного намаза, чем уменьшит достоинства своего намаза.

Человек, выполняющий намаз за имамом, может не читать Коран, так как Аллах повелел: **«Когда читается Коран, то слушайте [внимательно] и безмолвствуйте,** [тогда]**, быть может, вас помилуют»**[860].

По поводу этого аята Ахмад бин Ханбаль сказал: «Все ученые единогласны, что данный аят ниспослан в связи с намазом, и в нем повелевается слушать и молчать. Слушать можно во время тех намазов, когда читают вслух, а молчание относится как к тем намазам, во время которых Коран читается вслух, так и к тем, в которых Коран читается про себя. Поэтому молчание при выполнении любых видов намаза является ваджиб»[861].

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Если кто-то станет выполнять намаз за имамом, то чтение имама считается и его чтением»*[862]. Этот хадис относится к тем намазам, которые прочитаны вслух, так и к тем, которые прочитаны про себя. В другой раз Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Имам – для того, чтобы люди следовали за ним. Когда имам произносит такбир, вы тоже произнесите, а когда имам читает Коран, вы молчите»*[863]. В другом хадисе сообщается следующая история: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) возглавил намаз зухр. В это время один из мусульман, хотя стоял за ним, читал суру «Саббихи'сма Раббикаль-а'ля». После окончания намаза Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва

858 Тирмизи, Мавакыт, 69; Дарими, Салят, 36.

859 Хадис, сообщенный Дарекутни со слов Джабира и Абу Хурайры (радыйаллаху анхума), счит - ется заиф (не вызывающим особого доверия).

860 Сура аль-А'раф, 7/204.

861 аз-Зухайли, 1/648.

862 Ибн Маджа, Икама, 18.

863 Бухари, Таксир, 19; Абу Дауд, Салят, 68, 175; Тирмизи, Салят, 150, 157; ибн Маджа, Икама, 13, 144; Ахмад бин Ханбаль, 2/230.

саллям) спросил: *«Кто из вас делал кыраат? Кто из вас читал (Коран?»* Тот человек ответил, что это он читал. Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Я думаю, что один из вас вмешался в мое чтение»*[864]. Данный хадис свидетельствует, что при скрытом выполнении намаза (чтение Корана про себя) запрещается чтение Корана джамаатом. Если дело обстоит таким образом при скрытом намазе, то запрет на чтение Корана (вслед за имамом) имеет большую актуальность при выполнении намаза вслух.

Большинство ханафитов считают, что смыслом кыраата является сура «аль-Фатиха», и в качестве доказательства приводят хадис: *«Намаз того, кто не читал Фатиху, не принимается Аллахом», «Недостаточен намаз, в котором не читали Фатихатуль-Китаб»*[865].

Кто не может прочитать больше 1 аята, по мнению Абу Ханифы, читает этот аят один раз. Абу Юсуф и Имам Мухаммад считают, что в одном ракаате обязан повторить его 3 раза. Однако тот, кто может прочитать 3 аята, не имеет права три раза читать один и тот же аят.

Вполне достаточно, если часть такого длинного аята, как «Аятуль-Курси» прочитать в первом ракаате, а оставшуюся половину – во втором ракаате. Так как каждая из этих частей соответствуют трем коротким аятам[866].

4) Руку’ (поясной поклон)

Руку’ представляет собой один из рукнов намаза и является фардом. После кыраата молящийся склоняется в поясном поклоне. При этом его спина должна быть прямой, а руки находиться на коленях. Поэтому тому, кто выполняет намаз стоя, недостаточно делать руку’ наклоном головы. Спина и голова должны находиться на одном уровне, образуя прямую линию. Это есть полный руку’. Вместе с тем, если человек не выполнил эти требования, нужно обратить внимание на следующее: если положение руку’ ближе к кыяму, то руку’ считается недействительным, если положение ближе к руку’, то руку’ засчитывается. Что касается горбатого человека, то если ему позволяет его положение, он может немного наклониться вперед[867].

---

864 Муслим, Салят, 47, 48; Абу Дауд, Салят, 134;

865 Тирмизи, Мавакыт, 69, 115, 116; ибн Маджа, Икама, 11.

866 аль-Касани, 1/110; ибн Рушд, Бидаятуль-муджтахид, 1/119; ибн Кудама, аль-Мугни, 1/376-491; 562-568; аш-Ширази, аль-Мухаззаб, 1/72; аз-Зухайли, 1/648.

867 Ибн Хумам, Фатхуль-Кадир, 1/193, 208; ибн Абидин, Раддуль-Мухтар, 1/416, аль-Майдани, аль-Любаб, 1/69.

Обязательность (фард) руку’ доказывается аятами и хадисами. Аллах в Коране повелевает: **«О вы, которые уверовали! Кланяйтесь, падайте ниц»**[868]**.** Делая замечание человеку, небрежно совершающему намаз, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) объяснял: *«…затем в состоянии мутмаин (покоя) делают руку’»*[869].

О том, каким образом Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) выполнял руку’, рассказывал Абу Хумайд: *«Я видел, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), делая руку’, положил руки на колени. При этом он спину держал ровно»*[870]. О том, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) держал голову при руку’, рассказывала досточтимая Айша (радыйаллаху анха): *«Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям), делая руку’, не поднимал высоко голову, но и не опускал низко. Голову он держал ровно»*[871]. В другом хадисе сообщается: *«Если в тот момент, когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал руку’, на его спину поставили бы стакан воды, стакан даже не шелохнулся бы»*[872].

Кто выполняет намаз сидя, тот при руку’ должен наклонить голову таким образом, чтобы лоб находился над коленями.

Кто успел встать за имамом в тот момент, когда он (имам) совершал руку’, тот должен сначала произнести такбир и затем совершить руку’. Если такбир произнесли в положении руку’, то намаз нарушается. Если кто-то успевает присоединиться к имаму в тот момент, когда тот совершал руку’, то этот намаз засчитывается. Если он произнесет такбир в тот момент, когда имам находился в положении руку’, и начнет совершать руку’, когда имам уже успел выпрямить спину, то в этом случае этот ракаат не засчитывается. Присоединившийся переходит в статус «масбука»[873], и в конце намаза должен возместить этот ракаат самостоятельно.

Если человек, совершающий намаз за имамом, сделает руку’ раньше имама и раньше выпрямится, то этот руку’ считается недействительным, поэтому, если этот человек вновь не совершит руку’ вместе с имамом, его намаз нарушается.

---

868 Сура аль-Хадж, 22/77.

869 Муслим, Имара, 103, 106-108; Тахара, 42, Масаджид, 219; Бухари, Иман, 26, Мавакыт, 24; Джумуа, 8, Саум, 27; Ахмад бин Ханбаль, 1/80, 120, 2/245.

870 Бухари, Азан, 120, 145; Абу Дауд, Салят, 116.

871 Муслим, Салят, 240; Абу Дауд, Салят, 122; ибн Маджа, Икама, 16; Ахмад бин Ханбаль, 6/31, 194.

872 Бухари, Азан, 120; Ахмад бин Ханбаль, 1/123; аш-Шавкани, 2/268.

873 Масбук – лицо, присоединившееся к коллективному намазу позже.

Если человек, выполняющий намаз за имамом, при руку' и сажда поднимет голову раньше имама, он должен, чтобы не противоречить ему, сразу опустить голову.

Человек, успевший встать за имамом в тот момент, когда он совершает руку', не обязан читать два такбира. Стоя прямо, он приступает к намазу, сказав «Аллаху акбар», и тут же делает такбир. Этот такбир он выполняет как такбир-ифтитаха, так и такбир руку'.

5) Сажда

Сажда – это рукн намаза. Человек, делающий намаз, после руку' совершает сажда. При этом лбом, лицом, ногами, коленями и руками прикладывается к земле или полу, таким образом выражая преклонение перед Аллахом. В каждом ракаате совершается по два сажда, одно за другим.

Ученые единодушны относительно обязательности сажда, ибо Аллах повелевает:

«О вы, которые уверовали! Кланяйтесь, падайте ниц»[874].

Заметив, как один из сподвижников небрежно выполняет намаз, Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал ему замечание: *«...затем, не спеша, сделай сажда и также медленно подними голову и следом опять медленно сделай сажда»*[875].

Идеальное сажда – это сажда, при котором земли касаются семь точек тела: лицо, две ладони, два колена и две ступни. Основанием обязательности подобного выполнения сажда является хадис, сообщенный ибн Аббасом (радыйаллаху анхума): *«Мне приказано совершать сажда семью точками. Это лоб (при этом Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) указал на нос), две руки, два колена и две стопы»*[876]. В другом варианте о носе не говорится, сказано только о лбе.

874 Сура аль-Хадж, 22/77.

875 Муслим, Имара, 103, 106-108; Тахара, 42, Масаджид, 219; Бухари, Иман, 26, Мавакыт, 24; Джумуа, 8, Саум, 27; Ахмад бин Ханбаль, 1/80, 120, 2/245.

876 Бухари, Азан, 133, 134, 137; Муслим, Салят, 226, 227, 229, 230; Насаи, Татбик, 40, 43, 45, 56, 58; ибн Маджа, Икама, 19.

Так как сажда выполняется прикосновением одной части лица к земле, то если лбом прижались к земле, а носом – нет, сажда считается выполненным. Но в случае отсутствия уважительной причины подобное сажда считается макрух. Если носом прикоснуться к земле, а лбом нет, и на это есть какие-то серьезные основания, то в этом случае сажда считается действительным. По мнению Абу Ханифы, такое сажда, хоть это нежелательно, считается действительным, тогда как Абу Юсуф и Имам Мухаммад считают, что нет.

Если даже есть какие-то причины, ни в коем случае нельзя выполнять сажда челюстью, щекой или ушами, так как эти части тела не относятся к тем, которыми нужно совершать сажда. В случае невозможности совершения сажда лбом или носом, его делают путем иима.

Выполнение сажда лбом и носом одновременно, является ваджиб. В сажда можно не касаться земли руками и коленями, ибо это сунна, и без этого можно сделать сажда. Однако Имам Зуфар, Имам Шафии и Ахмад бин Ханбаль утверждают, что это фард.

Фардом является также касание земли ногами. Поэтому, если не касаться ногами или кончиками пальцев земли, то сажда становится недействительным. Это наиболее верное мнение. Недостаточно касаться земли только одним пальцем или верхней частью стопы. Если не касаться обеими ступнями места поклонения, то сажда считается недействительным.

Если в сажда ноги будут находиться выше головы на 12 пальцев (приблизительно 23 см), то сажда считается недействительным, если меньше указанной высоты, то это не портит сажда.

В том случае, если в помещении много людей и невозможно прикоснуться лбом к земле, то можно сделать сажда на спину человека, животного или на какой-либо предмет, ибо Умар (радыйаллаху анхума) говорил: *«Если многолюдно, то вы можете сделать сажда на спины своих товарищей»*[877].

Можно совершать сажда на край своей одежды, но при этом должна ощущаться твердая поверхность места, где совершают намаз. Поэтому

877 аз-Зухайли, 1/659; Ахмад бин Ханбаль, 1/32.

не разрешается совершение сажда на вату или на другие мягкие предметы, сквозь которые не ощущается твердость места.

Если шерсть, вату, солому, поролон или снег собрать в одно место, но при совершении сажда ощущается твердость, то в этом случае сажда действительно. Если при надавливании на эти предметы не ощущается твердость, совершение сажда не разрешается.

Можно делать сажда на мешках с пшеницей, овсом, рисом и на мешках проса. Можно делать сажда на рассыпанной пшенице и овсе, однако нельзя делать сажда на злаковых с мелкими зернами, так как они обычно скользят.

Нельзя делать сажда на маленький камешек, только если при сажда большая часть лба соприкасается с камнем, то можно.

Без уважительной причины можно совершать сажда на любую расстеленную ткань, если даже она постелена на грязном месте. Самое главное, чтобы не чувствовался неприятный запах или не выступило пятно. Обычно стелят, чтобы не чувствовался холод или жар от земли, или чтобы не запачкать одежду. Но нежелательно стелить на землю подстилку по причине нежелания садиться на землю или касаться земли при сажда.

По мнению маликитов, выполнение намаза на предметах и вещах растительного происхождения, не является макрух. Например, нежелательно совершать намаз на шерстяных ковриках или шкурах животных, тогда как на циновке разрешается.

При жаре или холоде можно делать сажда на сложенные кисти рук. В таких случаях можно делать сажда на край одежды и на кончики чалмы. Анас бин Малик (радыйаллаху анху) рассказывал: «Как-то в жаркий день мы вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) совершали намаз. Некоторые наши товарищи, которые от жары не могли прикоснуться лбами к земле, стелили на землю свою одежду и совершали сажда на нее»[878].

Для совершения руку' и сажда достаточно небольшого промежутка времени. При этом необязательно находиться в этих позициях столько,

878 Абу Дауд, Салят, 96; Бухари, аль-Амали фис-салят, 9; ибн Маджа, Икама, 64; Дарими, Салят, 85.

сколько необходимо для троекратного чтения тасбиха. Но по сунне, при руку’ и сажда нужно прочитать тасбих самое малое 3 раза. Можно прочитать 5 раз, но лучше 7 раз. Кто выполняет намаз один, может больше читать тасбих, но имам, если, конечно, люди не выразили особого желания, не должен читать тасбих больше 3 раз, так как нежелательно создавать сложности джамаату.

При руку’ читают тасбих سُبْحانَ رَبِّىَ الْعَظِيم «Субхана раббияль-азым» (**о великий Господь, Ты далек от всех недостатков**). Во время сажда читают тасбих سُبْحانَ رَبِّى الاَعْلى «Субхана раббияль-а’ла» (**о Превеликий Господь, Ты совершенен во всем**).

В каждом ракаате совершают два сажда. Если намеренно не сделано одно сажда, то намаз нарушается, если пропущено по ошибке, и человек вспомнил об этом даже после саляма, то, не нарушая намаз посторонними действиями, совершают сажда-саху, затем када-ахир (последнее сиденье). (См. соответствующую главу).

Сажда представляет собой самый важный рукн намаза и является лучшим возвеличиванием Аллаха, выражением уважения и преклонения перед Ним. В одном хадисе Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) говорится: *«Момент, при котором раб наиболее близок к Аллаху, – это сажда. Поэтому во время сажда много просите у Аллаха»*[879].

6) Када ахир (последнее сидение)

После окончания намаза необходимо находиться в положении сидя в течение «ташаххуд», так как это является фардом. Это называется «Када ахир» (последнее сидение). Када ахир совершают в 2-х ракаатных намазах после второго ракаата, а в 4-х ракаатных – после 4 ракаата.

Время «ташаххуд» – это промежуток времени, в течение которого можно прочитать «ат-Тахийят». По мнению шафиитов и ханбалитов, вместе с ташаххудом, чтение салаватов Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) «Аллахумма салли ‘ала Мухаммад» является рукном намаза.

Со слов Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) известна молитва «ат-Тахийят»:

879 Муслим, Салят, 215; Насаи, Мавакыт, 35, Татбик, 78; Даваат, 118; Ахмад бин Ханбаль, 2/421.

التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ و الصَّلَوَاتُ و الطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ أَلسَّلامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ اَشْهَدُ اَنْ لا اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه وَ رَسُولُهُ

«Аттахийяту лилляхи вас-салавату ват-таиибату ассалляму алейка аййуханнабийю ва рахматуллахи ва баракатух. Ассалляму алейна ва аля ибадиллях с-салихин. Ашхаду алля иляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюх».

Смысл: **«Все молитвы, восхваления, все духовные и физические поклонения совершаются только Аллаху. О Пророк! Да будет мир тебе, милость и благо Аллаха! (О Аллах!) Да будет мир и нам, и праведным рабам Аллаха. Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха. Я свидетельствую, что поистине Мухаммад – Его раб и Посланник»[880].**

Обязательность (фард) сидения в течение ташаххуда доказывает следующий хадис: «Обучая ибн Мас'уда правилам чтения ташаххуда, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Как только ты прочитаешь это, как намаз считается завершенным»*[881]. То есть, после чтения ташаххуда или после последнего сидения намаз считается законченным. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) связал окончание намаза с физическим действием – последним сидением. Сам Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) читал «ат-Тахийят» только сидя. Вот поэтому окончание намаза связано с сидением.

По мнению Абу Ханифы и Абу Юсуфа, если в 2-х, 3-х и 4-х ракаатных намазах, не совершая последнее сидение, встать и выполнить еще один ракаат, то эти намазы переходят в разряд нафиль. В таких случаях нужно выполнить еще один ракаат, то есть удвоить, и в конце отдать салям (приветствие). В этом случае не стоит делать сажда-саху[882].

Имам Мухаммад считает, что если не выполнять када-ахир и после этого добавить еще один ракаат, то намаз нарушается, не переходя в разряд нафиль-намазов.

---

880 Бухари, Азан, 148, 150; Даават, 16, Таухид, 5; Муслим, Салят, 56, 60, 62; Абу Дауд, Салят, 128.

881 Абу Дауд, Салят, 178; Насаи, Татбик, 15; Дарими, Салят, 84.

882 Сажда саху – два сажда, выполняемые в качестве компенсации за допущенную ошибку.

Если кто-то, посидев немного после намаза, вспомнит о сажда-тилават, не выполненный в течение намаза, и совершит сажда, то его намаз нарушается, так как считается, что он не выполнил требования ташаххуда. Однако если после сажда-тилават он посидит промежуток ташаххуд, намаз будет действительным.

Если человек, заснув во время ташаххуда, проснется и не посидит, то намаз его нарушится, ибо действие, совершенное во время намаза в состоянии сна, не учитывается, так как совершено неосознанно. Также не учитываются кыям, кыраат и руку', совершенные в состоянии дремоты[883].

7) Соблюдение та'диль-аркан

По мнению Имама Абу Юсуфа, Имама Шафии, Имама Малика и Ахмада бин Ханбаля, та'диль-аркан считается рукном намаза или шартом рукна. Та'диль-аркан – это выполнение намаза в состоянии духовного покоя. При этом каждое движение совершается медленно и четко. После завершения одного из рукнов необходимо остановиться и сделать небольшую паузу. Особенно это касается выполнения руку', выпрямления туловища после руку', совершения сажда и паузы между двумя сажда. Например, после выпрямления из руку' встать ровно и в этом положении постоять столько времени, сколько необходимо для произнесения: «Субханаллахиль-'азым» (Я прославляю Аллаха, который превыше всего). Необходимо сделать небольшую паузу и между совершением двух сажда.

Бедуину, небрежно совершившему намаз, пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал следующее замечание: *«Когда встаешь на намаз, произнеси такбир, затем прочитай из Корана легкий для тебя аят. После этого, не спеша, соверши руку' и также, не торопясь, сделай сажда. И так делай в течение всего намаза»*[884].

По мнению Абу Ханифы и Имама Мухаммада, соблюдение та'диль-аркан является ваджибом. Большинство ученых утверждают, что человек, не соблюдавший та'диль-аркан, обязан заново совершить намаз.

883 аль-Касани, 1/113; ибн Хумам, 1/113; Зайлаи, Тыбьянул-хакаик, 1/104; ибн Кудама, аль-Мугни, 1/532; аз-Зухайли, 1/665; Бильмен, стр. 129, 130.

884 Бухари, Азан, 95, 122; Муслим, Салят, 45; Абу Дауд, Салят, 164; Тирмизи, Мавакыт, 110.

Однако были и ученые, которые говорили, что достаточно совершить сажда-саху. Но лучше всего такие намазы выполнить заново и таким образом избавиться от различных сомнений и противоречий.

Кто по-настоящему получает духовное наслаждение от намаза, тот никогда не станет торопиться, и будет совершать намазы, не спеша, в умиротворенном состоянии. Поспешное совершение намаза считается нарушением этики и культуры поведения во время ибадата.

Самым полезным и драгоценным в жизни человека считается время, которое проведено в поклонении Аллаху. Ничем не оправдана поспешность некоторых людей, которые ради того чтобы скорее вернуться к земным заботам и преходящим ценностям, торопливо выполняют намаз, который есть ми’радж (вознесение) мусульман.

8) Прерывание намаза по собственной воле

Абу Ханифа утверждал, что намеренное прерывание (завершение) намаза представляет собой рукн и, следовательно, фард. Приветствие в конце намаза не является ваджиб, поэтому, просидев время, достаточное для чтения ат-тахийята, и отдав приветствие в одну сторону, или заговорив с кем-либо, или нарушив вуду, можно по собственной воле закончить намаз. Обычно намаз заканчивается произнесением «салям» перед словом «алейкум» после первого приветствия.

Известно, что иногда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) заканчивал намаз, отдав приветствие, но иногда, чтобы показать, что «салям» не является фардом, совершал различные действия. В хадисе, переданном Абдуллахом ибн Амром ибн Асом, Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Как только имам, закончив намаз, сядет, но не заговорит ни с кем, и после этого у него нарушится вуду, то намаз считается завершенным. Наряду с этим, будут считаться завершенными и намазы тех, кто стоял за ним»*[885].

Этот хадис подтверждает следующее сообщение ибн Аббаса (радыйаллаху анхума): «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), посидев ташаххуд, поворачивал к нам лицо и говорил: *«Если кто-то посидит*

885 Тирмизи, Салят, 183; Абу Дауд, Салят, 187, 230; ибн Маджа, Икама, 138; Дарими, Вуду, 114; Ахмад бин Ханбаль, 6/272.

время ташаххуд, и у него нарушится вуду, то намаз его считается завершенным»[886].

По мнению Абу Юсуфа и Имама Мухаммада, после сидения в течение ташаххуд необязательно совершение действий по собственной воле, чтобы завершить намаз. Поэтому, по мнению этих двух муджтахидов, если после ташаххуда случайно нарушается вуду, намаз в любом случае считается завершенным, однако Абу Ханифа считал незавершенным и необходимым сразу совершить вуду и завершить намаз по своей воле. В противном случае, намаз считается батыл (недействительным).

Если после последнего сидения в течение ташаххуд намаз не завершили по своей воле, а закончилось время или наступило время следующего намаза, по мнению двух имамов, намаз считается действительным, тогда как Абу Ханифа считает, что намаз является фасид (недействительным), так как намаз завершили не по своей воле.

По мнению шафиитов и маликитов, чтобы завершить намаз, нужно обязательно сделать первый салям, ибо это является фардом. После этого намаз считается завершенным. А ханбалиты считают, что необходимо «салям» отдать в обе стороны. При этом они исходят из некоторых хадисов. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Ключ намаза – очищение, начало – такбир, окончание – салям (приветствие)»*[887].

Пророк (саллалаху алейхи ва саллям), выполняя намаз, всегда совершал салям[888]. В то же время, как-то Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел своим сподвижникам: *«Выполняйте намаз точно так, как выполняю я»*[889].

Принимая во внимание поведение Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), который, посидев в конце намаза в течение ташаххуд, не отдав «салям», поворачивался к джамаату и беседовал с ним и тем самым завершал намаз, совершение «саляма» не считается фардом[890].

---

886 Бухари, Азан, 156; Джанаиз, 93; Насаи, Ифтитах, 84; ибн Маджа, Салят, 8; Ахмад бин Ха - баль, 5/14, 141.

887 Абу Дауд, Салят, 73; Тахара, 31; Тирмизи, Мавакыт, 62; Тахара, 3; ибн Маджа, Тахара, 3.

888 аш-Шавкани, Найлуль-Автар, 1/292.

889 Бухари, Азан, 18, Адаб, 27.

890 аль-Касани, 1/113; ибн Хумам, 1/225; Зайлаи, Насбур-Рае, 2/63; Тыбьянуль-хакаик, 1/104; ибн Абидин, 1/418; ибн Кудама, 1/551-558; аз-Зухайли, 1/671; Бильмен, стр. 130-131.

Г - Ваджибы намаза

Ваджиб – это религиозные предписания, необходимость выполнения которых основана на таких достоверных доказательствах, как аяты, мутаватир- и машхур- хадисы, но в тоже время обязательность выполнения которых опирается на доводы. За преднамеренное невыполнение ваджиба человек заслуживает наказания. Невыполнение ваджиба не приводит к нарушению намаза и, чтобы восполнить этот недостаток, в конце намаза необходимо совершить сажда-саху. Но если какой-то ваджиб не выполнен умышленно, то в этом случае нужно этот намаз выполнить заново. Даже за совершение во время намаза каких-либо поступков, относящихся к тахриман-макрух по требованиям ваджиба, намаз следует совершить заново.

Ваджибы намаза следующие:

1. Начиная намаз, недостаточно произнести: «Аллах», выражая преклонение перед Ним. Необходимо добавить выражение, имеющее значение такбира, как например «Аллаху акбар».

2. Чтение во время намаза суры «аль-Фатиха», ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Намаз того, кто не читал Фатиху, не принимается Аллахом»*[891]. Ханафиты толкуют этот хадис следующим образом: «Намаз (без чтения Фатихи) будет неполным. В нем мало добродетели». Этот хадис является хадис-вахид (сообщен одним передатчиком хадисов) и не настолько существенен, чтобы отменить положение аята: **«Читайте из Корана то, что вам легко»**[892]**.**

За исключением ханафитов, ученые остальных мазхабов считают, что чтение аль-Фатихи в каждом ракаате является фардом.

3. Является ваджибом совершить кыраат (обязательное чтение) именно в первых двух ракаатах.

4. Однократное чтение аль-Фатихи в первых двух ракаатах.

5. Перед чтением аятов Корана сначала читать аль-Фатиху, так как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) поступал таким образом. Если кто-

891 Тирмизи, Мавакыт, 69; Дарими, Салят, 36.

892 Сура аль-Муззаммиль, 73/20.

то по ошибке вместо аль-Фатихи прочитает другую суру или аят, и вспомнит об этом, он должен сразу прервать чтение, прочитать аль-Фатиху и только потом – другие суры или аяты. Но в конце намаза он должен сделать сажда саху, так как прочитал Фатиху позже, чем положено.

Если кто-то, еще не совершив руку', вспомнит, что не читал Фатиху, он должен прочитать Фатиху, затем другую суру, а за задержку при выполнении намаза сделать в конце намаза сажда-саху.

6. При выполнении фард-намазов в первых 2-х ракаатах после чтения Фатихи необходимо прочитать суру или аяты Корана. В хадисе, переданном Абу Саидом аль-Худри (радыйаллаху анху) говорится: *«Нам приказано вместе с Фатихой читать легкие для чтения аяты»*[893].

Также ваджибом является чтение Фатихи и какой-либо другой суры или аята во всех ракаатах витр и нафиль-намазов, так как каждые два ракаата нафиль-намазов считаются самостоятельным намазом. Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Фард или нафиль намаз без чтения Фатихи или суры имеет недостаток»*[894].

Кроме ханафитов, все алимы остальных мазхабов считают, что чтение после Фатихи какой-либо суры или аята является сунной. В своих выводах они исходят из хадиса Абу Хурайры (радыйаллаху анху): *«Недостаточен намаз того, кто кроме Фатихи, ничего не прочитал. Было бы лучше, если прочитал еще что-нибудь»*[895].

7. Человек, выполняющий намаз в одиночку, при совершении намазов ас-субх, аль-магриб и аль-иша может читать Коран как вслух, так и про себя. Однако при выполнении аз-зухр, аль-аср и нафиль-намазов, выполняемых днем, чтение Корана про себя является ваджиб.

Человек, выполняющий нафиль-намаз ночью, может читать как про себя, так и вслух. Но чтобы не разбудить спящих людей, лучше всего читать Коран вполголоса. Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям), вы-

---

893 Ахмад бин Ханбаль, 3/2; Некоторые утверждают, что этот хадис «марфу», а некоторые, что «мавкуф». Зайлаи, Насбур-Рае, 1/364.

894 Тирмизи, Мавакыт, 69; 116; Дарими, Салят, 36; Ахмад ибн Ханбаль, 2/428; ибн Адии в книге «аль-Камиль» отмечал, что данный хадис является заифом (слабым).

895 Тирмизи, Мавакыт, 116; Ахмад бин Ханбаль, 2/4238; этот хадис мавкуф. Зайлаи, Насбур-Рае, 1/365.

полняя намаз тахадджуд, читал суры вслух, но при этом не беспокоил спящих людей, а теми, кто слушал его чтение, овладевало состояние покоя и умиротворения. Когда у Айши (радыйаллаху анха) спросили о кыраате (чтении) Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) при выполнении намаза тахадджуд, она дала такой ответ: *«Иногда он читал про себя, а иногда вслух»*[896].

8. При выполнении каждого ракаата намазов ас-субх, джума, байрам, таравих и витр джамаатом (коллективно), первых ракаатов аль-магриб и аль-иша чтение Корана вслух является ваджиб. Также является ваджиб чтение Корана про себя при выполнении всех ракаатов намазов аз-зухр и аль-аср, третьего ракаата намаза аль-магриб и последних двух ракаатов намаза аль-иша.

9. По мнению Абу Ханифы, чтение ду'а Кунут при выполнении намаза витр и совершение такбира при намазе витр является ваджиб, тогда как по мнению Абу Юсуфа и Имама Мухаммада, – сунной.

10. Если намаз-када выполняется джамаатом, и если пропущенный намаз – намаз ас-субх, который необходимо читать вслух, то можно кыраат делать также вслух. Если это намаз аз-зухр, то кыраат делается про себя. Что касается того, кто совершает намаз один, то он свободен в своем выборе: может читать и вслух, и про себя. Если пропущен намаз, который выполняется вслух, то может выполнять вслух. Известно также мнение, что любой намаз-када, выполняемый днем, нужно выполнять про себя.

11. Троекратное произнесение такбира при выполнении байрам-намазов является ваджиб. В этих намазах такбиры сажда и руку' – сунна, а такбиры руку' во втором ракаате являются ваджиб, так как они присоединены к ваджиб-такбирам.

12. При сажда прикосновение лбом и носом к земле.

13. В 3-х и 4-х ракаатных намазах «первое сидение» является ваджиб. Ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), когда по ошибке вставал на ноги, в конце намаза обязательно совершал сажда-саху[897].

---

896 Насаи, Кыямуль-лейль, 23; Тирмизи говорил, что этот хадис «сахих» (достоверный), ибо «рави» (передатчики) – уважаемые люди, вызывающее доверие.

897 аш-Шавкани, Найлуль-Автар, 2/273.

14. В каждом сидении совершать ташаххуд, то есть читать «ат-Тахийят». Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва салям) говорил: *«Когда после двух ракаатов вы садитесь, читайте «ат-Тахийяту лилляхи…»*[898].

15. Также является ваджиб без промедления вставать на ноги для выполнения третьего ракаата после чтения «ат-Тахийяту» во время первого сидения. Перерыв, в течение которого можно было бы выполнить один рукн, требует обязательность совершения сажда-саху, так как это действие задерживает выполнение фарда. А длительность этого рукна занимает время, в течение которого можно сказать «Аллахумма салли ‘аля Мухаммад».

16. Последовательно совершать фарды намаза. Нужно поочередно выполнять кыраат, руку’и другие действия, обязательные для выполнения в каждом ракаате. Например, если кто-то не совершит одно сажда в первом ракаате, то после последнего сидения или после саляма, ни с кем не вступая в беседу, обязан возместить это сажда и совершить сажда-саху. А затем вновь выполнить ташаххуд.

17. Ваджибом также является обязательное выполнение всех ваджибов, не оставляя их на «потом». Например, после кыраата погрузиться в раздумья и только потом совершать руку’.

18. Выполнять сажда-тилават при чтении в намазе тех аятов, после которых обязательно совершить сажда.

19. Совершение сажда-саху за допущенные ошибки и просчеты во время намаза.

20. По мнению Абу Ханифы и Имама Мухаммада, выполнение рукнов намаза в состоянии умиротворения является ваджиб. При руку’ или сажда, при выпрямлении спины после руку’ и после выполнения первого сажда нужно оставаться в этих позициях немного времени. Необходимо расслабить мышцы и войти в состояние покоя. Данное требование исходит из хадиса Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): «*В состоянии полного духовного покоя соверши руку’. Затем выпрями спину и также спокойно сделай сажда. И так делай в течение всего намаза*»[899].

---

898 Муслим, Салят, 24; Абу Дауд, Салят, 122; Ахмад бин Ханбаль, 4/381.

899 Бухари, Хадж, 99; Муслим, Хадж, 288; перевод Тажридус-сарих, 2/487, 488, 8/374; Ахмед Да - доглу, перевод Сахихуль-Муслим, Стамбул, 1977, 4/136.

21. Отдать салям после окончания намаза. Сначала нужно повернуться в правую сторону, затем – в левую и при этом сказать «ас-салям» (мир). Это является ваджиб. А произнесение фразы: «алейкум ва рахматуллахи» (вам и да будет милость Аллаха над вами) – сунна.

В хадисе, сообщенном ибн Мас'удом (радыйаллаху анху), сказано: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) отдал «салям» в правую и левую стороны и при этом говорил: «ас-саляму алейкум ва рахматуллахи», «ас-саляму алейкум ва рахматуллахи». При этом была видна белизна его щек»[900].

По мнению большинства факихов, после произнесения «ас-салям» в правую сторону намаз считается завершенным. По другому взгляду, «салям» влево является сунной. Поэтому если имам сделал «салям» в обе стороны, то после этого невозможно присоединиться к нему, то есть, нельзя выполнить намаз за ним.

Д - Сунны намазов

Сунной намаза называются такие действия и слова, за которые человек заслуживает награду. Пренебрежение сунной не наказуемо, но порицаемо. За невыполнение в намазе сунны сажда-саху не требуется, и намаз не нарушается, но подобное отношение имеет негативный характер, ибо тем самым человек совершает предосудительные поступки. Если пренебрегать сунной, считать ее чем-то ненужным и излишним, то это постепенно может привести человека к куфру (неверию), так как сунна представляет собой второй источник (после Корана) религиозных доводов и предписаний.

Сунна – это слова и поступки Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), которые он совершал постоянно. Например, чтение «Субханака», «А'узу-бисмиллях», произнесение такбиров при выполнении руку' и сажда. При выполнении намаза существует ряд правил, основанных на сунне. Адаб, то есть культура поведения, является мустахаб и состоит как из слов, сказанных Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) один или два раза, так и из поступков, совершенных несколько раз.

---

900 Муслим, Икама, 27; Абу Дауд, Салят, 41, 187, 188; Тирмизи, Мавакыт, 105; Насаи, Татбик, 34, 83; Саху, 68-71.

Как, например, произнесение больше трех тасбихов при руку’ и сажда, продолжительное чтение Корана при кыраате. В принципе, сунны намазов – это слова и действия, которые дополняют ваджибы, а мустахаб, в свою очередь, дополняет сунну.

Сунны намаза

1. Чтение азана и икамата перед выполнением всех пяти намазов и перед намазом джума. Если коллективно намереваются совершить сразу несколько када-намазов, то азан читают только для первого намаза, затем перед началом этого и следующих намазов читают лишь икамат.

Чтение азана для мужчин, которые намереваются совершить намаз у себя дома, является мустахаб. Пренебрежение азаном и икаматом путниками и большой группой людей является макрух.

Если в силу каких-либо обстоятельств, кто-то, несмотря на то, что находился в городе, не смог выполнить джума-намаз и собрался совершить зухр, может не читать азан и икамат. Что касается женщин, то чтение азана и икамата для них не является сунной[901].

2. Поднятие рук при ифтитах-такбире. Возглашая: «Аллаху акбар», мужчины поднимают руки таким образом, чтобы большие пальцы рук касались мочек ушей, а женщины – так, чтобы кончики пальцев были на уровне плеч. Поднятие женщинами рук до уровня плеч объясняется тем, что так наилучшим образом обеспечивается соблюдение требований об аурате, то есть прикрытие мест, которые должны быть закрыты от посторонних взглядов. Ладони могут быть обращены как в сторону киблы, так и друг к другу. Пальцы свободны, не соединены, но и не раскрыты слишком широко.

Ханафиты опираются на следующие хадисы. Ваил ибн Худжр (радыйаллаху анху) рассказывал, что видел, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), начиная намаз и произнося такбир, поднимал руки и кончиками пальцев касался мочек ушей[902]. Бара бин Азиб (радыйаллаху анху) сообщил: «Когда По-

---

901 Более подробно по этому вопросу см. главу «Азан» и «икамат».

902 Бухари, аль-Амали Фис-салят, 316; Муслим, Салят, 21-25; Абу Дауд, Салят, 115; Тирмизи, Салят, 63.

сланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал намаз, он поднимал руки таким образом, что большие пальцы его рук были на уровне ушей»[903].

Анас (радыйаллаху анху) сообщиал: «Я видел, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) произнес такбир и при этом поднял руки таким образом, что большие пальцы находились на уровне ушей»[904].

По мнению шафиитов и маликитов, мужчины должны поднимать руки до уровня плеч. В качестве довода они приводят хадис, сообщенный ибн Умаром (радыйаллаху анхума): «Приступая к намазу, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) поднимал руки до уровня плеч»[905]. Ханбалиты, принимая во внимание эти различные по содержанию хадисы, утверждают, что каждый может делать так, как ему нравится: поднимать руки до ушей или до уровня плеч[906].

По мнению шафиитов и ханбалитов, при совершении руку' и при выпрямлении из руку' поднятие рук является сунной. При этом они опираются на хадис, сообщенный ибн Умаром (радыйаллаху анхума): «Приступая к намазу, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) поднимал руки до уровня плеч и затем произносил такбир. Собираясь совершить руку', он вновь поднимал руки до уровня плеч. Выпрямляясь после руку', он опять поднимал руки до плеч и при этом произносил:

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

«Самиаллаху лиман хамидах. Раббана лякаль-хамд (Аллах слышит тех, кто прославляет Его. О Господь, Ты воистину достоин всяческих восхвалений)[907].

3. Человек, выполняющий намаз за имамом, обязан совершить такбир-ифтитах сразу после того, как имам произнесет такбир, так как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Как только имам произнесет такбир, произнеси и ты»*[908].

903 Бухари, Мавакыт, 24; Муслим, Масаджид, 225; Абу Дауд, Салят, 115, 116, 178, 181; ибн Маджа, Икама, 15.

904 Абу Дауд, Салят, 115, 116, 176; Ибн Маджа, Икама, 15; Насаи, Ифтитах, 4, 5, 11, Сахв, 31.

905 Муслим, Салят, 21, 25, 26; Абу Дауд, Салят, 115; ибн Маджа, Икама, 15, 72; Тирмизи, Салят, 76, 110.

906 аш-Шавкани, Найлуль-Автар, 2/179-182; аз-Зухайли, 1/683, 684.

907 Муслим, Салят, 21, 25, 26; Абу Дауд, Салят, 115; Тирмизи, Салят, 76, 110.

908 Бухари, Салят, 18, Азан, 82, 128; Муслим, Салят, 62, 77, 86, 89.

4. Сомкнуть правую и левую руки. В начале намаза, то есть, после произнесения такбира, молящийся по сунне должен кистью правой руки обхватить запястье левой и держать руки на животе, чуть ниже пупка. Али (радыйаллаху анху) передал: *«Наложение правой руки на левую на животе, ниже пупка, является сунной»*[909].

Кабис бин Хилб (радыйаллаху анху) передал со слов своего отца: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) возглавлял выполнение намаза и при этом правую руку держал поверх левой руки»[910]. Сахль ибн Сад (радыйаллаху анху) рассказывал: «При выполнении намаза людям было предписано держать правую руку поверх левой»[911].

Способ смыкания рук таков: ладонь правой руки кладут на тыльную сторону левой, при этом мизинцем и большим пальцем правой руки обхватывают запястье левой и держат руки в таком положении на животе несколько ниже пупка. Женщины кладут правую руку на левую и держат руки на уровне груди, при этом, в отличие от мужчин, не обхватывают левую руку пальцами правой, чтобы таким образом предупреждить нарушение правил тасаттура.

По мнению шафиитов, мустахабом является складывание женщинами рук на груди, а мужчин – на левой стороне живота, так как сердце находится на левой стороне, поэтому руки будут находиться на самом почетном и священном органе.

По мнению маликитов, «мандуб» при выполнении намаза – держать руки вдоль туловища. Однако позволяется смыкать руки на груди при выполнении нафиль-намазов, тогда как при выполнении фард-намазов это является макрух, ибо при этом молящийся словно опирается на что-либо. Однако это не будет макрух, если сложить руки, следуя сунне[912].

5. Чтение «субханака». После ифтитах-такбира чтение ду’а «сана» про себя является сунной. Вот эта ду’а:

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالَى جَدُّكَ وَ لاَ اِلَهَ غَيْرُكَ.

909 Абу Дауд, Салят, 118; Ахмад бин Ханбаль, 1/110; аз-Зухайли, 1/687.

910 Бухари, Истиска, 19; Муслим, Джихад, 86; Насаи, Ифтитах, 9; ибн Маджа, Икама, 3.

911 Бухари, Азан, 87, Салят, 88; Муслим, Салят, 55; Тирмизи, Мавакыт, 103, 104.

912 аз-Зухайли, 1/687, 688.

«Субханакаллахумма ва бихамдика ва табаракасмука ва тааля джаддука ва ля иляха гайрук».

«О мой Аллах! Только Тебя прославляю. Хвала Тебе. Имя Твое Преславное и Ты Превыше всех. Только Ты достоин поклонения».

Досточтимая Айша (радыйаллаху анха) рассказывала, что когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) начинал намаз, он сначала произносил: *«Субханакаллахумма ва бихамдика ва табаракасмука ва тааля джаддука ва ля иляха гайрук»*[913].

Также сунной является произнесение про себя «а'узу-бисмиллях» перед чтением суры аль-Фатиха. Полностью это произносится так: أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ «А'узу билляхи минаш-шайтанир раджим» (прибегаю к защите Аллаха от проклятого шайтана), بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ «Бисмилляхир-рахманир-рахим» (начинаю с именем Аллаха, милостивого и милосердного). Необходимость чтения этого исходит из смысла следующего аята: **«Когда ты читаешь Коран, то ищи прибежища от побиваемого камнями шайтана у Аллаха»**[914].

В этом отношении нет никакой разницы между имамом и мамумом[915], но так как мамум не может читать аль-Фатиху, он может не читать и «а'узу-бисмиллях».

Согласно другому взгляду, вызывающему большее доверие, чтение «бисмиллях» перед аль-Фатихой является ваджиб. Перед чтением дополнительных сур после аль-Фатихи «бисмиллях» не читают. Только по мнению Имама Мухаммада, дозволяется чтение «бисмиллях» перед дополнительными сурами при выполнении тех намазов, при которых кыраат делают шепотом.

6. После аль-Фатихи, по сунне, слово «Аминь» (прими наши молитвы) произносят шепотом. Абу Хурайра (радыйаллаху анху) рассказал, что однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел своим сподвижникам: *«Когда имам произносит «Аминь», вы тоже говорите, так как если кто-то скажет это, и это совпадет с восклицанием ангелов, то ему будут прощены все грехи»*[916].

913 Муслим, Мусафирин, 202; Абу Дауд, Салят, 120; Насаи, Ифтитах, 16, 17; аш-Шавкани, Найлуль-Автар, 2/195.

914 Сура ан-Нахль, 16/98.

915 Мамум – человек, выполняющий намаз за имамом.

916 Бухари, Азан, 111, 112; Даваат, 64; Муслим, Салят, 72; Тирмизи, Салят, 71; Насаи, Ифтитах, 33.

Ибн Мас’уд (радыйаллаху анху) передал: «Четыре действия имам обязан делать тайно: произнесение «а’узу», «бисмиллях», «аминь» и «тахмид», то есть при выпрямлении спины после руку’ произнести: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ «Раббана ва лакаль-хамд»[917].

7. Выпрямляясь из руку’ и произнося такбир, имам должен произнести «Самиаллаху лиман хамидах» (Аллах слышит тех, кто восхваляет Его) и «салям» в конце намаза вслух, чтобы могли слышать те, кто стоит за ним. Те, кто следует за имамом, должны произносить такбиры и тахлиль: «Аллахумма Раббана ва лякаль-хамд» (О Аллах – наш Владыка! Только Ты достоин всех восхвалений) шепотом.

Что касается того, кто выполняет намаз индивидуально, выпрямляясь из руку’, он должен произнести: «Самиаллаху лиман хамидах» и «Аллахумма Раббана ва лякаль-хамд».

Такбиры и тахлили необходимо произносить так, чтобы было слышно хотя бы тем, кто стоит в передних рядах, но при этом недостаточно, если слышат 1-2 человека. При произнесении такбиров шепотом достаточно слышать самому, или чтобы слышали стоящие рядом люди.

8. Произнесение такбиров при выполнении руку’ и сажда. Наклоняясь для руку’ или сажда, или для второго сажда нужно произнести: «Аллаху акбар». Абдуллах ибн Мас’уд (радыйаллаху анху) рассказывал: «Я был свидетелем, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) произносил такбиры при каждом вставании и при каждом наклоне, при стоянии и сидении»[918].

При выпрямлении из руку’ вместо такбира произнести: «Самиаллаху лиман хамидах».

9. При выпрямлении после руку’, согласно сунне, нужно сказать: «Самиаллаху лиман хамидах», затем – «Раббана ва лякаль-хамд». Первую фразу называют «тасми», а вторую – «тахмид». Имам произносит «тасми» вслух, а «тахмид» шепотом. Кто следует за имамом, тот должен произнести шепотом «Раббана лякаль-хамд». Кто выполняет намаз один, обе эти фразы произносит шепотом.

917 Ибн Хумам, Фатхуль-Кадир, 1/204.

918 Бухари, Азан; 116; Тирмизи, Салят, 74; Насаи, Татбик, 34, 90, 94, Сахв, 70; Дарими, Салят, 40.

Анас (радыйаллаху анху) передавал следующие слова Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Когда имам произносит “Самиаллаху лиман хамидах”, и вы говорите: “Раббана ва лякаль-хамд”»*[919].

10. При кыяме (стоянии), если нет каких-либо причин, препятствующих этому, расстояние между стопами должно быть шириной в четыре пальца, так как это сунна. Шафииты считают, что расстояние должно быть больше локтя.

11. При руку’ мужчины кладут руки на колени, и пальцы рук разводят. Женщины просто касаются руками коленей. Мужчины при руку’ должны выпрямить колени, а голову держать на уровне спины, то есть, не поднимать слишком высоко, но и не опускать низко. Женщины должны немного согнуть колени, тогда спина тоже немного согнута.

12. Также сунной является произнесение тасбихов при руку’ и сажда, то есть, при выполнении руку’ самое меньшее три раза произнести «Субхана раббияль-азым» (я прославляю Аллаха, который превыше всего), при сажда – «Субхана раббияль-а’ла» (я прославляю Аллаха, который превыше всего). Если при кыраате читаются аяты, в которых говорится о милости Аллаха, нужно сделать небольшую паузу и попросить Аллаха об оказании милости. Когда читаются аяты, в которых говорится о гневе Аллаха, нужно попросить Его покровительства и защиты[920].

Ибн Мас’уд (радыйаллаху анху) рассказывал, что Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Когда кто-нибудь из вас склоняется в руку’, пусть три раза скажет “Субхана раббияль-азым”. Это самое наименьшее количество»*[921].

По мнению маликитов, количество произнесения такбиров при руку’ и сажда неограниченно.

13. При сажда и ташаххуде мужчины садятся на левую ногу, тогда как правая остается в вертикальном положении. При этом пальцы ноги направлены в сторону киблы. Женщины садятся, подобрав ноги под себя и перенеся обе ноги на правую сторону. Такое сидение называют «таваррук», так как в этой позе создаются условия для соблюдения правил тасаттура.

---

919 Бухари, Азан, 52, 74, 82; Бадуль-хальк, 7; Муслим, Салят, 71; Абу Дауд, Салят, 140.

920 Абу Дауд, Салят, 147, 149; ибн Маджа, Икама, 20.

921 Насаи, Татбик, 9; ибн Маджа, Икама, 20.

14. Во время сажда предпочтительно сначала касаться пола коленями, затем руками, а потом лбом. Вставая из сажда, сначала следует поднять голову, потом руки, и затем, опираясь о бедра, встать. Если по причине физической немощи невозможно вставать так, как описано выше, то можно вставать, опершись руками о землю.

Вайл ибн Хиджр (радыйаллаху анху) говорил: «Я видел, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), совершая сажда, сначала касался пола коленями, а когда вставал, прежде отрывал руки от земли»[922].

По мнению маликитов, при сажда необходимо сначала коснуться пола руками, затем коленями. Поднимаясь, нужно сначала встать с колен, а потом оторвать от пола руки. В качестве доказательства они приводят хадис, сообщенный Абу Хурайрой (радыйаллаху анху): *«Когда кто-нибудь из вас совершает сажда, пусть не опускается на землю, как это делают верблюды. Пусть сначала положит на землю руки и только после этого – колени»*[923].

Все эти хадисы, в которых описываются различные действия Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), представляют собой облегчение для его последователей. Те мусульмане, которые больны или немощны, и поэтому вынуждены опираться руками, могут делать так, как описано во втором хадисе.

15. Во время сидения (при ташаххуде или между двумя сажда) руки нужно класть на колени. При выполнении в намазе ташаххуда и между саджа нужно положить правую руку на правое колено, а левую – на левое колено. Пальцы при этом немного развести и кончиками обхватить колени. По другому мнению, не нужно обхватывать колени, так как это затруднительно.

Описывая намаз Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), Вайл бин Хиджр (радыйаллаху анху) рассказывал следующее: «Затем он положил левое колено на землю и обхватил ладонью левой руки. Правый локоть завел на уровень правого бедра. Соединив два пальца в виде кольца, поднял указательный палец и стал пошевеливать им. При этом он делал ду'а»[924].

922 Тирмизи, Салят, 84; Абу Дауд, Салят, 137; Насаи, Татбик, 38, 93.

923 Абу Дауд, Салят, 147, 149; ибн Маджа, Икама, 20.

924 Абу Дауд, Салят, 115; Тирмизи, Салят, 106; Насаи, Ифтитах, 11; Сахв, 31, 34; Ахмад бин Ха-баль, 4/316, 318.

16. При чтении «ат-Тахийят», когда произносят «Ля иляха», нужно поднять указательный палец правой руки, на «илляллах» – опустить его. В этом положении средний и большой палец образуют кольцо. Этим движением подтверждается свидетельство, что нет бога, кроме Аллаха. Доказательством этой сунны является приведенный выше хадис Вайла ибн Хиджра.

17. По достоверным сведениям, чтение аль-Фатихи в 3-м и 4-м ракаате фард-намазов является сунной. Добавление к этой суре какой-либо другой не имеет особого значения, так как эти два ракаата предписаны религиозными положениями без каких-либо условий. За исключением ханафитов, большинство ученых считают, что чтение Фатихи и в двух последних ракаатах является фардом.

Ханафиты исходят из того, что чтение Фатихи не предписано аятами Корана, и поэтому достаточно прочитать любой аят. Доказательством является следующий аят Корана: **«Так читайте же то, что вам легко из него (т. е. Корана)»**[925] и хадис Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Затем прочитайте из Корана легкий для чтения аят»*[926].

18. Чтение салаватов[927] пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям) при последнем сидении после выполнения фард, витр намазов и сунн-муаккада. Также при каждом сидении в суннах гайри-муаккада и других видов нафиль-намазов.

Чтение салавата в начале ду'а, которое еще называют «салли-барик», Кааб бин Ужра (радыйаллаху анху) описывает следующим образом: «Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) подошел к нам, мы спросили у него: «О Посланник Аллаха! Аллах повелел нам, чтобы мы возносили тебе приветствия. Ты научи нас, как нам читать салаваты в твою честь». Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آل
اِبْرَاهِيم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .وَبَارِكْ عَلَىَ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آل اِبْرَاهِيمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيد.

925 Сура аль-Муззаммиль, 73/20.

926 Бухари, Азан, 95, 122; Муслим, Салят, 45; Тирмизи, Мавакыт, 110.

927 Салават – вознесение молитвы в честь Мухаммада пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

«Аллахумма салли ʻаля Мухаммадин ва ʻаля али Мухаммад. Кама салляйта ʻаля Ибрахима ва ʻаля али Ибрахима иннака хамидун маджид. Ва барик ʻаля Мухаммад ва ʻаля али Мухаммад. Кама баракта ʻаля Ибрахима ва ʻаля али Ибрахима иннака хамидун маджид». (О мой Аллах! Даруй столько же милости Мухаммаду и его семье, сколько Ты даровал Ибрахиму и его семье. Поистине, Ты – Восхваляемый и Славный. И даруй столько же благословения Мухаммаду и его семье, сколько Ты даровал Ибрахиму и его семье. Поистине, Ты – Восхваляемый и Славный)[928].

Когда в намазе читают ду'а «салли-барик», относящиеся к пророку Ибрахиму (алейхиссалям), перед именами пророков Мухаммада и Ибрахима желательно употреблять эпитет «сайидина», которое переводится как «господин», «предводитель».

Упоминание в этом ду'а пророка Ибрахима (алейхиссалям) объясняется тем, что Аллах оказал ему безграничную милость и ниспослал ему множество благ. В Коране сообщается, что небесные ангелы, обращаясь к пророку Ибрахиму и членам его семьи, воскликнули:

«Милость Аллаха и Его благословения да осенят вас, обитателей дома»[929].

Семейство пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) – это племена Хашимитов и потомки Абдульмуталиба. Семейство пророка Ибрахима – это Исмаил, Исхак и их потомки[930]. Чтение салаватов в честь пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) в другое, кроме намаза, время является мандуб. Чтение салаватов хоть один раз в жизни является фардом, чтение салаватов каждый раз, когда упоминается благословленное имя Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) – мустахаб[931].

19. После последнего сидения «ат-Тахийят» и после чтения ду'а «салли-барик», по сунне нужно прочитать ду'а. Лучше всего, если это будут аяты Корана или ду'а, похожие на аяты. При этом нельзя просить то, что просят обычно у людей. Например, непозволительно просить сле-

---

928 Бухари, Тафсиру сура, 33/10, Анбия, 10, Даваат, 31, 32; Муслим, Салят, 65, 66, 69; Тирмизи, Тафсиру сура 33/23; Витр, 20; Абу Дауд, Салят, 179; Насаи, Сахв, 49, 50, 54; Ахмад ибн Ханбаль, 1/162, 3/47, 4/118, 241.

929 Сура Худ, 11/73.

930 Ибн Абидин, Раддуль-Мухтар, 1/479; аз-Зухайли, 1/719-721.

931 Ибн Абидин, 1/480, Зайлаи, Тыбьянул-хакаик, 1/108.

дующим образом: «О Аллах, дай мне имущества или столько-то денег». В конце намаза читают следующий аят с намерением ду'а (прошения):

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

«Господи наш! Даруй нам добро в этом мире и в будущем и спаси нас от мук огня»[932].

20. Отдавая «салям» в конце намаза, нужно сначала повернуть голову направо, а потом налево, с намерением пожелания мира людям, джиннам и ангелам справа и слева. Имам делает намерение приветствовать тех, кто стоит за ним. Люди, стоящие справа от имама, делают намерение ответить на приветствие имама в тот момент, когда он отдает салям направо, а те, кто находится слева от имама, делают намерение ответить на салям, когда он отдает салям налево.

Са'д бин Абу Ваккас (радыйаллаху анху) рассказывал: «Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) делал салям, я видел белизну его щек»[933].

При «саляме» маликиты добавляют: «ва баракатуху».

21. Перед совершением намаза ставить «сутру». Это какой-либо предмет, который ставят перед собой, чтобы не допустить прохождения людей перед рядом молящихся. Доказательством является хадис: *«Когда один из вас собрался совершить намаз, пусть что-нибудь поставит перед собой и читает намаз прямо на это. Сутру он должен поставить в такой близости, чтобы никто не мог пройти перед ним. Если кто-нибудь пожелает пройти перед ним, пусть он помешает этому»*[934].

Ставить сутру при фард и нафиль намазах является мандуб для имама и для того, кто выполняет намаз один, в том случае, если существует вероятность того, что кто-то пройдет перед ними. Сутра, поставленная перед имамом, достаточна и для тех, кто стоит за ним, так как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), находясь в Мекке, поставил перед собой длинную палку и совершил намаз таким образом. А перед джамаатом

932 Сура аль-Бакара, 2/201.

933 Абу Дауд, Салят, 184; Насаи, Татбик, 83; Ахмад ибн Ханбаль, 1/172, 181, 408, 4/193.

934 Бухари, Салят, 90; Абу Дауд, Салят, 106, 107, 109; Тирмизи, Мавакыт, 133.

не было никакой сутры[935]. Если есть уверенность, что никто не пройдет перед молящимся или молящимися, то можно обойтись без сутры.

Прохождение перед молящимся человеком является тахриман-макрух. В первые годы зарождения Ислама было даже разрешено останавливать тех, кто проходил впереди молящихся, но затем это было отменено[936].

Чтобы остановить того, кто проходит перед молящимися людьми, можно только сказать: «субханаллах» или сделать предупреждение движением руки, глаз, кивком головы. Сутра препятствует прохождению перед людьми кого-либо и способствует концентрации внимания.

Е - Адабы (культура) намаза

Поступки, совершенные Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) один или два раза в течение всей жизни, называется мандуб или мустахаб. Например, троекратное чтение тасбихов при совершении руку' и сажда, чтение большего количества сур и аятов, чем это предписано сунной. Адабы предписаны для того, чтобы дополнить сунны. По мнению ханафитов, есть следующие адабы намаза[937]:

1. При произнесении такбира-ифтитах мужчины должны высвободить ладони из рукавов одежды, ибо тем самым человек показывает свою скромность. Исключением являются холодные дни. Женщины должны постараться не оголять руки.

2. Во время кыяма смотреть на место сажда, то есть на место, куда прикладывают лоб. При выполнении руку' смотреть на пальцы ног. При сажда – на нос, при сидении – на бедра. Отдавая «салям», желательно смотреть на плечи. Совершая все эти действия, необходимо приложить максимум усилий, чтобы пребывать в состоянии хушу и ихсан. Ихсан – духовное состояние, которое Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) объяснял таким

935 Зайлаи, Насбур-Рае, 1/84.

936 аль-Касани, аль-Бадаи, 1/217; ибн Хумам, Фатхуль-Кадир, 1/287; ибн Абидин, 1/594; аз-Зухайли, 1/752.

937 Зайлаи, Тыбьянуль-хакаик, 1/108; аш-Шурунбуляли, Маракуль-фалах, стр. 44; ибн Абидин, 1/446; аз-Зухайли, 1/726.

образом: *«Ихсан – это совершение поклонения так, словно человек видит Аллаха. Хоть ты не видешь Его, Он, в любом случае, видит тебя»*[938].

3. При зевоте нужно постараться не открывать рот. Если это невозможно, то необходимо прикрыть рот рукой или рукавом одежды.

4. По возможности постараться подавить кашель.

5. При чтении икамата, когда муаззин произносит «Хайя ‘аляс-салях», имам и джамаат должны встать на ноги.

Если имам находится вдали от михраба, каждый ряд должен вставать на ноги, когда он будет проходить рядом с ними.

6. Когда произносят «Кад каматис-салях» (намаз начинается), имам должен начать намаз. Тем самым, имам подтверждает слова муаззина. Вместе с тем, нет ничего предосудительного, если имам не начнет намаз. Известно мнение Абу Юсуфа и последователей других мазхабов (кроме ханафитов), согласно которому, предпочтительнее начать намаз позже.

Ё - Макрух в намазе

С точки зрения дозволенности и нежелательности, действия делятся на две группы: тахриман и танзихан. Невыполнение какого-либо ваджиба намаза является тахриман-макрух. Невыполнение сунны – танзихан-макрух. Вместе с тем, макрухи танзихан и тахриман отличаются по важности и приближенности друг к другу. Например, невыполнение сунны муаккада содержит ту же нежелательность или негативный смысл, что и невыполнение ваджиба. Пренебрежение мустахабом или мандубом означает игнорирование благого.

Известны следующие макрухи намаза:

1. Намеренное невыполнение одного из ваджибов. Например, не прочитать «аль-Фатиху» или же в тех намазах, где кыраат нужно делать про себя, читать вслух. А в тех намазах, где нужно читать вслух, – читать шепотом. Хотя намазы, выполненные таким образом, действительны, лучше заново выполнить их, так как в данном случае речь идет не об ошибке, а о преднамеренных действиях. Но по этому вопросу известно и

938 Муслим, Иман, 57; Абу Дауд, Суннат, 16; Тирмизи, Иман, 4; ибн Маджа, Мукаддима, 9.

другое мнение, согласно которому намаз, выполненный небрежно, действителен и последующий намаз как бы дополняет его.

2. Намеренное невыполнение сунн намаза. Например, не читать «Субханака», тасбихи руку’ и сажда. Больший, чем положено, наклон головы или слишком низкий поклон.

3. Более длительное выполнение намаза во втором ракаате, чем в первом. По мнению ханафитов, длительность не должна превышать больше трех аятов. В противном случае – макрухом не будет.

4. При выполнении намаза опираться о стену или столб, на палку или трость без уважительной причины является макрухом.

5. Также является макрухом передвижение (без всякой уважительной причины) во время намаза. Исключением является совершение нескольких шагов с целью убить змею или скорпиона. Но если для этого пришлось переместиться на значительное расстояние или сделать несколько движений, то намаз нарушается, но в таких случаях позволено прерывание намаза. Например, можно прервать намаз для того, чтобы спасти человека или какое-то имущество от потери или кражи, даже если стоимость этого имущества оценивается в один дирхам. При этом не имеет значения: это имущество принадлежит тому, кто выполняет намаз или кому-то другому.

6. Чтение в одном ракаате одной и той же суры или при выполнении фард намаза после суры «аль-Фатиха» повторение одной и той же суры является макрух. Исключением являются нафиль-намазы. Также является макрух постоянное чтение после «аль-Фатихи» одной и той же суры.

7. При кырaате непоследовательное чтение Корана. То есть, читать во втором ракаате суру, стоящую в Коране раньше. Например, после чтения суры «аль-Ихлас» читать суры «аль-Лахаб» или «аль-Кафирун». Ибо сообщается, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) тщательно соблюдал последовательность сур.

8. При намазе поигрывать одеждой или бородой, совершать посторонние движения телом. Очищать пальцами рот или нос. Различные действия, которые не имеют отношения к намазу, являются бесполезными.

В хадисе «мурсал», сообщенном Кудаи Яхьей бин Абу Касиром, говорится: *«Аллах не желает, чтобы вы совершали три следующих действия: во время намаза занимались посторонними делами; во время поста употребляли бранные слова; смеялись на кладбище»*[939].

Позволяется вытирать пот с лица или закрывать рот при зевании. Также считается неприличным хрустеть пальцами или играть камешками. Разрешается убирать камешки с места или поправлять место, куда прикасаются лбом при сажда, да и то один раз[940].

Не позволяется брать детей на плечи во время намаза. Известно, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в каждом ракаате брал на плечи Умаму (радыйаллаху анху) и затем опускал на землю. Но такие действия впоследствии были запрещены следующим хадисом: *«Бесспорно, намазу присущи свои специфические действия»*[941].

9. Во время кияма, кыраата, руку' и сажда без уважительной причины не держать руки в том положении, которое предписано. Например, в кыяме держать руки вдоль туловища.

10. Искать, ловить и давить блох. Если кто-то почувствовал боль от укусов муравьев и других насекомых, то нет ничего предосудительного в том, чтобы поймать их и откинуть в сторону.

11. Мужчинам при сажда полностью опускать предплечья на пол.

12. Без уважительной причины во время намаза сидеть по-турецки или подогнув ноги.

13. Потягиваться или зевать во время намаза, так как потягивание является признаком беспечности и лени. Зевота есть следствие чрезмерного наполнения желудка и сытой жизни. Все пророки избегали зевоты. Если же во время выполнения намаза сильно хочется зевать, необходимо приложить все силы, чтобы побороть это желание, так как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) однажды, обращаясь к сподвижникам, сказал: *«Зевота – от шайтана. Если кого-то из вас охватит подобное состояние, пусть он постарается подавить желание зевать»*[942].

---

939 Бухари, Закят, 53; Муслим, Акдия, 12, 13; Ахмад бин Ханбаль, 2/327, 360, 4/246, 249.

940 Ибн Абидин, 1/600; аш-Шавкани, Найлуль-Автар, 2/330.

941 Бухари, аль-Амалю фис-салят, 2, 15; Манакыбуль-Ансар, 37; Муслим, Масаджид, 34; Абу Дауд, Салят, 166.

942 Бухари, Бадуль-хальк, 11, Адаб, 127; Муслим, Зухд, 56; Тирмизи, Адаб, 7, Салят, 156.

Если, несмотря на все старания, не удается побороть желание зевнуть, и это состояние пришло во время намаза, нужно прикрыть рот тыльной стороной правой руки, а вне намаза – тыльной стороной левой руки.

14. Без всякой необходимости покашливать во время намаза. Лучше подавить в себе кашель.

15. Отвечать во время намаза на приветствия других людей. Делать в ответ движения руками или кивать головой.

16. Проглатывать во время намаза остатки пищи, застрявшей между зубами, даже если они размером с горошину. Но если проглоченный кусок больше горошины, то в этом случае намаз нарушается.

17. Начинать намаз в тот момент, когда пища готова и накрыт стол. Но в той же ситуации следует совершить намаз, если заканчивается время намаза. При этом не имеет значения – испытывает человек голод или нет.

18. Закрывать глаза во время намаза, поднимать их вверх или смотреть по сторонам.

Если во время выполнения намаза что-либо привлекает к себе внимание, то для обретения духовного покоя можно закрывать глаза, но это будет невыполнением требований сунны. О поднимании глаз во время намаза Анас (радыйаллаху анху) рассказал следующую историю: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Что случилось с теми, кто поднимает глаза вверх*?*»* (После этого он в жесткой форме отозвался об этих людях). В конце беседы Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Или вы прекратите так делать, или Аллах ослепит вас!»*[943].

Этот запрет объясняется тем, что обращение взгляда вверх может привести к ошибочным понятиям или мыслям о том, что Аллах пребывает наверху, то есть, находится в определенном месте.

Если во время намаза смотреть по сторонам, то это мешает концентрации мыслей, что, в свою очередь, препятствует хушу в намазе. Исходя из этого, нет ничего предосудительного в том, если с целью достижения сосредоточенности закрывают глаза во время намаза. Также нет ничего пло-

943 Бухари, Азан, 93; Муслим, Салят, 117; Насаи, Сахв, 9, 40; ибн Маджа, 68, Дарими, Салят, 67.

хого, если закрывать глаза по причине благочестия и богобоязненности. При острой необходимости можно посмотреть на что-то краешком глаза.

19. Играть, хрустеть пальцами, касаться руками шеи. Эти действия также нарушают особое состояние духа, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Когда кто-то из вас находится в мечети, пусть он не продевает пальцы между пальцами, так как такие действия исходят от шайтана. Пока кто-то из вас находится в мечети, считается, что он находится в состоянии поклонения»*[944]. В хадисе, сообщенном Абу Хурайрой (радыйаллаху анху), говорится: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) категорически запретил хрустеть пальцами во время намаза»[945].

20. Вытирать пот или прилипшие к лицу частицы песка или глины еще до окончания намаза, но если капельки пота по причине попадания в глаза могут причинить какой-либо вред или доставляют неудобство, их можно вытереть.

21. Раньше имама совершать руку' и сажда, а также раньше имама поднимать голову после руку' и сажда является макрух. Но если следующий за имамом совершает руку' или сажда раньше имама и раньше имама поднимет голову (т.е. будет опережать имама), его намаз нарушается. Если же он быстро возместит руку' или сажда (которые совершил, опережая имама) еще до того, как имам сделает салям, как его намаз будет завершенным.

22. Нарушать последовательность такбиров и зикров, читаемых между кыямом, руку' и сажда. Например, сказать «Аллаху акбар» после того, как совершили руку', или произнести «Самиаллаху лиман хамидах» после полного выпрямления туловища из руку'. В таких случаях такбиры и зикры произносятся не к месту.

23. Выполнять намаз напротив огня, так как в этом случае поклонение мусульманина походит на религиозные ритуалы огнепоклонников. В разряд «горящего огня» входят печь, очаг или мангал с горящими углями. Выполнение намаза перед свечой, лампой не является макрух. К ним же относятся и электрические обогревательные приборы. Однако огонь от природного газа или газа в баллонах, а также обогревательные приборы, работающие на природном газе, относятся к «горящему огню».

944 аш-Шавкани, Найлуль-Автар, 2/328, 330.

945 аш-Шавкани, Найлуль-Автар, 1/330.

Нет ничего предосудительного в том, чтобы совершать намаз напротив Корана, висящего на стене или напротив меча или сабли, так как в истории человечества неизвестен какой-либо факт поклонения этим предметам.

24. Выполнение намаза против человека. Но разрешается, если есть какая-либо перегородка или занавес. Также позволяется совершение намаза за спиной кого-либо. Если разговоры этого человека мешают концентрации внимания, то нежелательно выполнение намаза за его спиной.

25. При наличии времени для выполнения определенного намаза – позывы к отправлению большой и малой нужды. Также нежелательно выполнение намаза в момент метеоризма. Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Несовершенен намаз человека, который выполняет его в момент, когда накрыт стол или когда он желает справить малую или большую нужду»*[946].

Если перед выполнением намаза у человека возникнет желание справить нужду, то его мысли будут заняты этим. Поэтому желательно, если позволяет время, справить нужду и, совершив вуду, выполнить намаз в умиротворенном состоянии духа. В противном случае, хотя намаз считается действительным, человек выполняет его в беспокойстве.

26. Наличие на одежде, теле или на месте выполнения намаза какой-либо наджасы, размер или количество которой не препятствует действительности намаза.

27. Стоять на одной ноге или с переносом тяжести тела на одну ногу. Но если есть какая-либо уважительная причина, то в этих действиях нет ничего предосудительного.

28. Без уважительной причины совершать намаз в одежде, накинутой на плечи.

29. Выполнять намаз в грязной или домашней одежде, хотя есть другая одежда, ибо Аллах в Коране повелел: **«О сыны Адама! Облекайтесь в свои одеяния, где бы вы ни совершали поклоны.»[947].**

946 Муслим, Масаджид, 67.

947 Сура аль-А’раф, 7/31.

В этом аяте говорится о том, чтобы надевать чистые и красивые одежды перед выполнением намаза и таким образом предстоять перед Аллахом.

30. Совершать намаз не полностью одетым, например, в одной рубашке, имея возможность одеться. Также является макрух совершение намаза мужчинами в одних брюках, особенно в странах с жарким климатом.

31. Без уважительной причины выполнение намаза мужчинами, одетыми в шелковые одежды.

32. Во время руку' или сажда подтягивать брюки, чтобы не испачкать или не помять их.

33. Заплетание волос или собирание их сзади мужчинами является макрух. Если же собирают волосы непосредственно во время намаза, то такие действия считаются «амалю касир»[948] и приводят к нарушению намаза.

34. Обвязывать голову лентой или платком или же куском ткани, то есть, совершать намаз с открытой макушкой.

35. Из-за лени или, не придавая этому особого значения, совершать намаз с непокрытой головой. Но если есть уважительная причина, то мужчина может выполнять намаз без головного убора.

С другой стороны, чтобы показать свою ничтожность перед Аллахом, скромность или богобоязненность, можно оставлять голову непокрытой, так как намаз – это состояние ничтожности духа и мольбы. Намаз необходимо совершать в духовном состоянии, далеком от гордыни, высокомерия, хвастовства, и посвятить только Аллаху. По этой причине желательно избегать одевания в такую одежду, которая отвлекает внимание других, заставляет думать о ней и тем самым нарушает концентрацию внимания.

В хадисах сообщается, что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда совершал намазы с покрытой головой. В одном из хадисов говорится: *«Совершайте намазы так, как выполнял я».* Здесь речь идет не о следовании народным обычаям и привычкам. Это вопрос соответствия сунне Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и желания уподобления ему. Что касается непокрытой головы во время хаджа, то это имеет другое обоснование. Хадж – это подобие Судного дня. Намаз нельзя сравнивать с ихрамом, так как, по фикху, в ибаде нет кыяса.

948 Многочисленные действия, нарушающие намаз. Далее этой теме будет посвящена отдельная глава.

Следовательно, перед выполнением намаза желательно покрыть голову каким-либо головным убором, который не будет препятствовать совершению сажда. Если во время намаза этот головной убор случайно упал с головы, и если есть возможность поправить положение незначительным движением руки, то желательно поднять и надеть его на голову.

Это больше относится к мужчинам, тогда как женщинам нужно обязательно покрывать голову, т. к. выполнение намаза с непокрытой головой делает его недействительным.

36. Выполнение намаза в одежде, на которой есть портреты людей или рисунки животных. Также является макрух совершение сажда на ткани с такими рисунками. Если же поверх такой одежды надеть костюм или плащ, то в ней можно совершать намаз.

Как известно, в давние времена многие народности и племена отошли от истинного вероучения и стали поклоняться существам, порожденным их воображением, идолам и картинам, сделанным собственными руками. В последующем этими идолами и изображениями живых существ они заполнили свои молельни и места поклонений.

В наши дни высокого развития науки и технологий многие люди продолжают поклоняться идолам и изображениям. В принципе, поклонение чему-либо требует природа самого человека. Несомненно, что если эти люди познают религию «таухида» (единобожия), то они обязательно осознают ошибочность своих взглядов.

Абу Талха (радыйаллаху анху) передал следующие слова Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Ангелы никогда не войдут в дом, в котором есть собаки, статуи или рисунки»*[949].

Анас бин Малик (радыйаллаху анху) рассказал следующую историю: *«У благородной Айши (радыйаллаху анха) было тонкое покрывало, которое она повесила на стене дома. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал ей: «Убери этот занавес, так как рисунки на нем привлекают мое внимание во время намаза»*[950].

949 Бухари, Бую, 40; Муслим, Либас, 81, 82; Абу Дауд, Тахара, 89; Тирмизи, Адаб, 44.

950 Бухари, Салят, 15, Либас, 93; Ахмад бин Ханбаль, 3/151, 283.

37. Читать намаз в помещении, где на потолке и на стене, спереди, справа и слева есть изображения одушевленных созданий, как в виде рисунков, так и в виде барельефа. Если эти изображения находятся сзади, то это допустимо.

Если под ногами или на месте сидения, или спереди есть настолько маленькие рисунки, что невозможно разглядеть части тела нарисованных созданий, то в этом случае нет ничего предосудительного.

Так как фотографии на паспорте и удостоверениях личности, на водительском удостоверении, на денежных банкнотах находятся в бумажниках или карманах, то в намазе и в другое время они не представляют ничего запретного. С другой стороны, фотографии на документах необходимы для обеспечения безопасности граждан, для охраны личного и общественного имущества, для установления равноправия и предупреждения различных ошибок, могущих возникнуть в различных сферах жизни.

Что касается изображения неодушевленных предметов, законами Ислама они не запрещаются.

Изготовление скульптур и изображение одушевленных созданий может привести к идолопоклонничеству. Это объясняется в Коране на примере племени пророка Нуха (алейхиссалям):

«и сказали [своим единоверцам]**: «Не отрекайтесь ни за что от своих богов: ни от Вадда и Сува’, ни от Йагуса, Йа’ука и Насра!**

Несомненно, они совратили с пути истины многих. Так не приумножай же бесчинствующим ничего, кроме заблуждения!»[951].

Передано, что Абдуллах бин Аббас и Мухаммад бин Кайс (радыйаллаху анхум) говорили: «Названия идолов, упомянутые в этом аяте, на самом деле были именами праведных людей. После их смерти шайтан стал наущать людей, чтобы они изготовили их скульптуры, и при этом учил следующему: «Благодаря этим скульптурам вы будете всегда помнить их и посредством этих изображений сможете делать все, что делали они». Люди, поддавшись наущениям шайтана, изготовили скульптуры праведников. В первое время они действительно напоминали людям о деяниях

951 Сура Нух, 71/23-24.

и поступках праведников. Но через некоторое время, когда сменилось несколько поколений, скульптуры стали играть другую роль: люди стали поклоняться им. В период джахилии, период невежества, предшествовавший Исламу, среди арабов поклонение идолам получило разнообразные формы и именно в это время над народами, погрязшими во тьме духовного невежества, взошло солнце истины[952].

38. Выполнение намаза в семи местах считается макрух: как сообщает ибн Умар (радыйаллаху анхума), Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил совершение намаза в семи местах: *«на мусорных свалках, на бойнях, на кладбище, на краю дороги, в бане, в загоне для верблюдов и на верху Каабы»*[953].

На свалках и на бойнях бывает грязно. В крайнем случае, можно выполнять намаз в этих местах, если сверху постелить что-то. В противном случае совершение намаза не разрешается. По мнению шафиитов, если нечистое место даже покрыли чем-нибудь, все равно совершение намаза в таком месте является макрух. Запрещается совершение намаза в туалете, так как он служит местом для отправления естественных потребностей, поэтому наполнен нечистотами.

Причина запрета выполнение намаза на кладбище состоит в том, что оно наполнено разложившимися телами мертвых. С другой стороны, поклоняясь на кладбище, можно уподобиться иудеям, ибо в хадисе сказано: *«Да будет проклятие Аллаха над иудеями. Они превратили места погребения пророков в места поклонений. Будьте внимательны! После моей смерти не превращайте мою могилу в место поклонения!»*[954].

По мнению ханафитов, нежелательно выполнение намаза на кладбище, если могилы находятся впереди, так как в этом случае они будут привлекать к себе внимание. Если могилы находятся сзади, то позволяется

952 Ибн Касир, Мухтасару тафсиру ибн Касир, 7 издание, Бейрут, 1402/1981, 3/554. Вопросы, св-занные с изображением, см. в сборнике Имама Бухари, в главах: Либас, 39; Насаи, Зинат, 112-114; ас-Синди, Хашия сунани Насаи, Стамбул, 1931, 8/215; Шамиль Ислам ансиклопедияси, статьи «Хайкаль» и «Ресим».

953 Тирмизи отмечал, что иснад (цепь передатчиков) этого хадиса слабый, так как один из пер-датчиков не вызывает особого доверия. См. аш-Шавкани, Найлуль-Автар, 2/138.

954 Бухари, Салят, 43, Джанаиз, 62, 96, Анбия, 501; Масаджид, 19; Абу Дауд, Джанаиз, 172; Насаи, Джанаиз, 106.

совершение намаза на территории кладбища. Также не носит категоричного запрета выполнение намаза в местах захоронения пророков.

Нежелательно выполнение намаза в бане, так как бани являются местом пребывания шайтанов, где люди обнажаются и сливают использованную, грязную воду.

Причиной нежелательности выполнения намаза в загонах для верблюдов объясняется тем, что испражнения этих животных являются наджасой. Кроме того, существует вероятность того, что животные будут отвлекать молящегося человека, и тем самым помешают сосредоточиться на намазе. Однако ученые единодушны в том, что позволяется (при условии соблюдения правил чистоты) совершать намаз в помещении, где содержат овец.

Запрет на совершение намаза на краю дорог объясняется тем, что дороги предназначены для передвижения людей, и не следует создавать препятствий, или тем, что такие места, в большинстве своем, не отличаются особой чистотой[955].

Н - Обстоятельства, нарушающие намаз

Как об этом говорилось выше, намаз – это поклонение, которое выполняется посредством чтения определенных текстов и совершения предписанных действий. Чтобы намаз был действительным и выполнялся так, как этому учил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), необходимо соблюдать ряд условий, ибо Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Выполняйте намаз точно так, как вы видели, как совершаю я».*

Если нарушается или не выполняется одно из условий, то намаз становится «батыл» (недействительным). Намаз также могут нарушить некоторые слова и действия, которые никак не связаны с ним. Согласно мнению ученых, в вопросах, связанных с ибадатом, слова «батыл» и «фасид» имеют одинаковое значение. Что касается нашей темы, то мы будем использовать вместо «фасид» слово «нарушение». Но, по мнению ханафитов, когда речь идет о купле-продаже, акте бракосочетания, торговых фирмах и представительствах, то слова «батыл» и «фасид» используются в разных значениях.

---

955 аль-Касани, 1/115; ибн Кудама, аль-Мугни, 21/67-76; аш-Ширази, аль-Мухаззаб, 1/63; аз-Зухайли, 1/788.

Когда один из видов ибадата становится «фасид» или «батыл», его нужно заново переделать, так как в этом случае, из-за некоторых изъянов и ошибок, ибада считается недействительной.

Намаз, который начат с соблюдением всех шартов и рукнов, делают недействительным следующие обстоятельства:

1. Разговоры во время намаза

Если во время намаза – намеренно, случайно или по забывчивости – произнести какую-либо постороннюю фразу или два-три звука, то намаз считается нарушенным.

Сподвижник Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Зайд ибн Аркам (радыйаллаху анху) рассказывал: «Раньше во время намаза мы спокойно беседовали с рядом стоящим товарищем, но как только Аллах ниспослал аят **«Стойте перед Аллахом смиренно»**[956], нам было приказано соблюдать тишину, после чего запретили разговаривать»[957].

Муавия бин Хакам ас-Сулями рассказывал: «Во время выполнения намаза вместе с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) один из присутствующих чихнул. Я тут же сказал: «Йархамукаллах» (Да окажет тебе Аллах Свою милость). Все посмотрели на меня. Я спросил: «И что вы все смотрите на меня?» На этот раз все начали хлопать по коленям. Поняв, что они дают мне знак, чтобы я замолчал, я тут же замолк. Затем Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) закончил свой намаз – да будут мои родители жертвой на его пути, я не видел в своей жизни лучшего воспитателя и учителя, чем он, ибо он не изменился в лице, не ударил и не побил меня, а сказал следующее: *«Некрасиво во время намаза говорить о чем-то мирском. Намаз состоит из тасбихов, такбиров и чтения Корана»*[958].

Опираясь на этот хадис, ученые разработали правила, определяющие тип слов и фраз, которые можно считать разговором.

а) Если кто-то во время намаза сказал чихнувшему «йархамукаллах» или «рахимакаллах» и тот ответит «Аминь» (Господи, прими эту моль-

956 Сура аль-Бакара, 2/238.

957 Бухари, аль-Амалю Фис-салят, 2; Муслим, Масаджид, 35; Тирмизи, Мавакыт, 180; Ахмад бин Ханбаль, 1/435, 4/368.

958 аш-Шавкани, Найлуль-Автар, 2/314.

бу), то намаз нарушается. Если же тот, кто чихнул, скажет «йархамукаллах» самому себе, то его намаз не нарушается, так как в этом случае он никому не отвечает и ни к кому не обращается.

б) Также нарушает намаз, если из-за болезни или потери имущества громко плакать или издавать звуки типа: «ах», «уф» или «ох».

Но если от боли или мук стоны вырываются невольно, то в этом случае намаз не нарушается, так как такие стоны подобны чиханию, кашлю и зеванию, издаваемыми непроизвольно. Если даже в этих случаях были изданы членораздельные звуки, намаз все равно не нарушается.

Слезы и рыдания, стоны и стенания из-за страха перед Аллахом или поминания о Рае или Аде не нарушают намаз.

в) Если без уважительной причины закашлять так, что отчетливо будут произнесены две буквы, то намаз нарушается. Но если этот кашель произошел самопроизвольно, то в этом случае намаз не нарушается. По авторитетному мнению, если прокашляться, чтобы улучшить голос или сообщить имаму о допущенной им ошибке, или чтобы дать понять людям, что совершается намаз, то в этих случаях намаз не нарушается. Не нарушает намаз кашель по уважительной причине.

г) Если кто-то, проникнувшись чтением Корана имамом, заплачет во время намаза, то в этом случае следует обратить внимание на следующее: если этот плач вызван страхом перед Аллахом, то намаз не нарушается, но если плач вызван проникновенным голосом имама, то намаз нарушается. Также не нарушается намаз, если джамаат в результате чтения имама, вспомнив Рай или Ад, заплачет и воскликнет «баля» (так и есть) или «наам» (да).

д) Также нарушается намаз, если джамаат, услышав какую-либо плохую весть, ответит фразой из Корана: «**которые, если их постигнет беда, говорят: «Воистину, мы принадлежим Аллаху, и, поистине, к Нему мы и вернемся»**[959].

Это объясняется тем, что данный аят прочитан в ответ на те события, которые произошли вне намаза.

е) Если во время намаза, с целью избавления от различных мыслей (васвас), наущаемых шайтаном, воскликнуть: «Ля хауля ва ля куввата

959 Сура аль-Бакара, 2/156.

илля биллях», и если эти мысли связаны с ахиратом, то намаз не нарушается. Если мысли имеют отношение к мирским делам, то намаз нарушается, ибо эти васвас – большая напасть, однако в этом случае считается, что «Ля хауля» произнесено из-за душевной боли.

ё) Если человек в намазе, услышав имя Аллаха, вознамерится дать ответ и скажет «Ля иляха иляллах» (нет бога, кроме Аллаха), или «джалля джалялюху» (воистину, превыше Он всего), или, услышав имя Пророка, скажет: «саллаллаху алейхи ва саллям», или же, подтверждая слова имама, скажет: «Садакаллахуль-азым» (Всевышний Аллах изрек истину), то его намаз нарушается. Но при этом, если эти выражения произнесены не для ответа кому-либо, а для восхваления Аллаха и Его Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) и для выражения преклонения перед ними, то намаз не нарушается, так как выражение почтения перед Аллахом и произнесение салавата Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) не противоречит положениям намаза.

ж) Если кто-то постучит в дверь или попросит разрешения войти в дом, то человек в намазе, чтобы дать знать, может воскликнуть: «Альхамдулиллях», «Аллаху акбар» или «Субханаллах».

з) Не нарушает намаз чтение ду'а, содержащихся в Коране и хадисах Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), как например: «Аллахумма акримни» (О Аллах, окажи нам Свою милость), «Аллахумма ан'им алеййа» (О Аллах, дай мне блага), «Аллахуммагфирли ва ли валидаййе ва лильмумина йавма йакумуль-хисаб» (О Аллах, прости мои прегрешения, грехи моих родителей и всех мусульман в день Суда). Но следующие ду'а нарушают намаз: «Аллахуммагфир лиамми» (О Аллах, прости моего дядю) или «Аллахуммагфир лихали (О Аллах, прости моего дядю по матери), так как подобных молитв нет ни в Коране, ни в хадисах Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Но в другое, кроме выполнения намаза, время, можно читать любые ду'а, и при этом не имеет значения: есть аналогичные ду'а в Коране и хадисах или нет.

Нарушают также намаз чтение ду'а, похожие на повседневную речь людей, то есть, такие ду'а, которые невозможно найти в Коране и хадисах, но посредством которых можно просить у Аллаха. Например, «Аллахумма ат'имни лахман» (О Аллах, дай мне мяса), «Аллахумма акди дайни» (О Аллах, выплати мои долги) и «Аллахумма-рзукни завжатан (О Аллах, дай мне супругу).

и) Намаз нарушается, если вслух поздороваться с кем-либо или ответить на чье-то приветствие, или пожать руку. При этом не имеет значения: рукопожатие было сделано сознательно или по забывчивости.

Но намаз не нарушается, если ответить движением руки или кивком головы, или ответить на вопрос движением головы, глаз или бровей.

к) Если совершающему намаз кто-то прикажет: «Подвинься вперед» или «Уступи место», и он выполнит это приказание, то его намаз нарушается, так как он подчинился приказу людей, а не Аллаха. Если молящийся сделал несколько шагов по собственному желанию или сам уступил место, то его намаз не нарушается.

л) Чтение во время намаза какой-либо надписи и стремление понять написанное не нарушает намаз, но в то же время является макрух. По мнению Абу Ханифы, чтение аятов Корана во время выполнения намаза, глядя в текст, нарушает намаз, так как ношение Корана, чтение текста и переворачивание страниц относится к «амалю касир»[960]. Данный случай похож на эпизод, когда помощь приходит извне. Но Абу Юсуф и Имам Мухаммад считают, что в этих случаях намаз не нарушается, но будет считаться макрух, так как чтение Корана является одним из видов поклонения, и в этом случае данная ибада присоединяется к другому виду ибады. Причина макруха (нежелательности) объясняется тем, что чтение по книге во время поклонения характерно для приверженцев других религиозных конфессий[961].

м) Если во время кыраата имам ошибется или будет читать неуверенно, еще до того как он перейдет к следующему аяту, джамаат может поправить его. Но при этом джамаат не должен спешить, так как нежелательно поправлять имама сразу в тот момент, когда он начал запинаться. Также, если имам, в свою очередь, станет ждать, когда его поправят, это тоже является макрух. В таких случаях, если он прочитал столько аятов, сколько необходимо для действительности намаза, ему лучше выполнить руку' или перейти к другому аяту.

---

960 Амалю касир: многочисленные действия, нарушающие намаз.

961 Аль-Касани, 1/220-242; ибн Хумам, Фатхуль-Кадир, 1/280-285; ибн Абидин, 1/574; аз-Зухайли, 2/6; Бильмен, стр. 231, 232.

Намаз джамаата, который поправил ошибку имама после того, как он перешел к другому аяту, становится недействительным. Если имам, прислушавшись к голосам тех, кто поправил его после того, как он перешел к другому аяту, последует за ними, то нарушается и его намаз, так как в этом случае ему без всякой необходимости стали подсказывать, а он стал поступать согласно подсказке.

1. Мисвар ибн Язид аль-Макки (радыйаллаху анху) рассказывал следующее: «Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) возглавлял намаз и случайно не прочитал один аят, а сразу перешел к другому. Когда один из сподвижников сказал затем: «О Расулюллах, вы пропустили такие и такие аяты». Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) с укоризной воскликнул: *«Было бы лучше, если бы вы предупредили меня об этом»*[962].

Следующим доказательством позволительности поправлять ошибки при кыраате, является хадис, который передал ибн Умар (радыйаллаху анхума): «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) возглавлял намаз и вдруг запнулся на одном аяте. Закончив намаз, он обратился к моему отцу с вопросом:

«Разве тебя не было вместе с нами на намазе?»

Когда мой отец ответил утвердительно, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) упрекнул его:

«Тогда что удержало тебя? Разве ты не мог напомнить то место, на котором я запнулся?»[963].

Если совершающий намаз поправит чтение Корана постороннего человека, а не имама, то его намаз нарушится, так как это уже считается обучением, что, в свою очередь, является «амалю касир». Но если же совершающий намаз индивидуально прочитает аят для кыраата, а не для поправки чужого имама, одновременно совершающего намаз, и в результате этого имам исправит свое чтение, то намаз этого человека не нарушается.

962 Ахмад бин Ханбаль, 4/74; аш-Шавкани, 2/322.

963 Аш-Шавкани, 2/322.

2. Прием пищи и жидкости

Прием пищи или жидкости во время намаза – случайно или намеренно - сразу нарушает его. При этом не имеет значения количество, так как прием пищи не имеет отношения к намазу. Если во время намаза проглотить остатки пищи между зубами величиной больше горошины, то в этом случае намаз нарушается. Если же – меньше горошины, то намаз считается действительным, так как сложно избежать таких случаев.

Намаз нарушается также в том случае, если часто пережевывать в намазе остатки пищи, оставшейся между зубами. «Часто пережевывать» означает пережевывание более трех раз. Намаз также нарушается, если проглотить растаявший сахар, шоколад или халву.

3. Амалю касир (многократные действия)

Неоднократные посторонние движения, не имеющие отношения к намазу, а также не способствующие исправлению ошибок, нарушают намаз. Небольшие действия (амалю калиль) не нарушают намаз. Амалю касир – это такие действия совершающего намаз человека, что наблюдающий за ним со стороны может подумать, что он не занят совершением поклонения. Если у наблюдающего со стороны появились сомнения, что он не занят поклонением, то в этом случае его действия называются «амалю калиль» (небольшие движения). К «амалю касир» относятся следующие действия:

а) Если человек, совершающий намаз, поднимет с земли камень и бросит в птицу или животное, то его намаз нарушается, так как это амалю касир. Если же он бросит камень, который был у него с собой (в кармане, за пазухой), то намаз его не нарушается, так как это амалю калиль (небольшое действие). Однако посторонние занятия во время намаза порицаемы.

б) Если человек почешет какое-либо место один или два раза или в каждом ракаате по одному или по два раза, его намаз не нарушается. Если в одном ракаате он почешется три раза подряд, его намаз нарушится. Если он почешет какое-либо место несколько раз, но при этом не оторвет руки от тела, то это считается однократным почесыванием.

в) Если без уважительной причины сделать три шага подряд. Но если движения были сделаны в направлении киблы, и каждый шаг был сделан с такими промежутками, в течение которого можно сделать один рукн (чтобы можно было три раза сказать «субханаллах»), то пока не сменится помещение, намаз не нарушается. При этом пройденное расстояние не имеет значения.

С другой стороны, если кто-то толкнет совершающего намаз человека, и он невольно сделает три шага, его намаз нарушается.

г) Намаз не нарушается, если один раз снять с головы тюбетейку или чалму и положить их на землю, или же поднять с земли и надеть на голову. Если для этого потребуется совершить несколько движений, то намаз нарушается.

д) Если совершающий намаз человек ударит кого-либо рукой или плеткой, его намаз нарушается, так как это амалю касир. Но если он ударит один или два раза животное, на котором сидит верхом, то его намаз не нарушается.

Также не нарушается намаз, если он, чтобы пришпорить животное, два раза ударит одной ногой. Если же ударит двумя ногами два раза, намаз нарушается, так как две ноги аналогичны двум рукам.

е) Если, совершая намаз, сесть на животное, намаз нарушается, но если сойти с него, то не нарушается. Данное правило можно использовать и в отношении современных транспортных средств.

ё) Намаз нарушается, если надевать обувь обеими руками. Если же снять обувь без усилий, одним движением руки, то намаз не нарушается.

ж) Если во время намаза – намеренно или случайно – что-нибудь съесть или выпить, или помазать волосы гелем или кремом, расчесать или заплести волосы, то намаз нарушается, ибо все эти действия являются амалю касир. При этом, если какое-либо благовоние или крем помазать (на волосы или на любое другое место) одной рукой, не перекладывая в другую, то намаз не нарушается, так как это амалю калиль.

з) Нарушает намаз и кормление ребенка. Если ребенок сам подошел и, взяв в рот грудь, пососал два раза, но молоко при этом не выделилось,

то намаз не нарушается. Если же молоко выделилось или ребенок пососал больше двух раз, то намаз становится фасид.

и) Если супруга поцелует или погладит мужа в тот момент, когда он совершает намаз, то его намаз не нарушается. Самое главное – чтобы при этом не возникло возбуждения. Но если супруг погладит супругу или поцелует (не имеет значения: со страстью или нет), то у неё намаз нарушается, так как при интимных отношениях супруг всегда играет активную роль.

к) Если человек, выполняющий намаз, на вопрос о количестве выполненных ракаатов покажет два или три пальца одной руки, то его намаз не нарушается. Также не нарушается намаз, если он напишет меньше трех слов. Если этих действий совершено много, то они подпадают в разряд амалю касир.

4. Отворачивание туловища в сторону от киблы

По мнению ханафитов и шафиитов, если без уважительной причины повернуться в другую сторону от киблы, намаз нарушается. Если это произошло по уважительной причине, то намаз не нарушается, так как подобные действия простительны.

5. Раскрытие аурата

Если во время намаза намеренно открыть аурат (места, обязательные для прикрытия), или если аурат открылся в результате дуновения ветра, или по какой-то другой причине, на время одного рукна, то намаз нарушается. По мнению ханафитов, достаточно раскрытия ¼ части какой-то части тела, которая является ауратом, чтобы намаз нарушился.

6. Нарушение вуду во время выполнения намаза

Если во время намаза по причине кровотечения из носа или рвоты нарушится вуду, или произойдет что-то еще, что нарушит вуду, то есть два выхода из этой ситуации: можно совершить вуду и заново выполнить намаз. Это наиболее предпочтительный выход. Но можно, не совершая никаких действий, противоречащих намазу, совершить вуду в ближайшем месте и, если совершал намаз индивидуально, завершить его у места омовения или там, где начинал. Если же совершал намаз с джамаатом, нужно вернуться обратно и закончить

оставшуюся часть намаза. Если джамаат завершил намаз, то нужно делать так же, как тот, кто выполняет намаз индивидуально. Если для совершения вуду человек удалится на значительное расстояние, или по дороге будет читать Коран, или у него раскроется аурат, то в этих случаях нельзя завершить ранее начатый намаз, а необходимо заново выполнить его (см. раздел «Лахик»).

Разрешается руководство намазом за имама в тех случаях, если у имама нарушается вуду. По этому вопросу существует единодушное мнение (иджма) ученых-факихов. Например, если из-за кровотечения из носа у имама нарушится вуду, он, сделав знак тому, кто обладает для этого знаниями, или, взяв его за одежду, должен поставить на свое место. Если за имамом совершает намаз один человек, и если этот человек может быть имамом, то он автоматически становится имамом. Если имам, не поставив на свое место кого-нибудь, покинет мечеть или же, если намаз совершается в открытом месте, удалится с этого места, намаз всего джамаата нарушается. В этом случае имам подобен тому, кто выполняет намаз индивидуально, и, совершив омовение, может закончить намаз или заново выполнить его. Если же люди не поняли ситуации, то в этом случае нет необходимости ставить другого имама, а лучше всего заново выполнить намаз. В противном случае, в джамаате могут возникнуть разногласия.

По мнению ханафитов, если вуду случайно нарушится после последнего сидения в течение времени, достаточного для чтения ташаххуда, намаз считается действительным. Последователи остальных трех мазхабов считают, что так как «салям» является фардом намаза, сидение в течение времени, необходимого для чтения ташаххуда, недостаточно для завершения намаза.

7. Громкий смех

Смех, который слышит как сам человек, совершающий намаз, так и рядом стоящие люди, приводит к нарушению и намаза, и вуду. Тогда как «табассум» (беззвучная улыбка) не нарушает намаз.

Основанием того, что громкий смех нарушает намаз, являются следующие хадисы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): «Абу Муса аль-Аш'ари (радыйаллаху анху) рассказывал: «Однажды, когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва салям) руководил намазом, кто-то вошел в мечеть и провалился в яму, которая была внутри помещения. Этот человек

был незрячим. Большинство присутствующих громко засмеялись. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) тут же приказал им заново совершить вуду и вновь перечитать намаз». Известно, что Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) как-то сказал: *«Если кто-либо из вас громко засмеется (во время намаза), пусть он заново совершит и вуду, и намаз»*[964].

8. Потеря сознания, рассудка и смерть

Так как во всех этих случаях человек не владеет собой и не отдает отчет в происходящем, его намаз нарушается.

9. Изменение намерения во время выполнения намаза

Если во время выполнения намаза сделать намерение совершить другой намаз, то предыдущий намаз становится недействительным. Например, после выполнения одного ракаата намаза зухр сделать такбир и начать намаз аср или нафиль, то намаз зухр считается нарушенным. Если кто-то начал выполнять какой-то намаз и вдруг услышал, что рядом люди начали выполнять намаз джамаатом и, сделав намерение присоединиться к имаму, снова сделает такбир или же сделает намерение быть имамом для женщин, его первый намаз нарушается. И таким образом он приступает к другому намазу[965].

10. Не выполнить один рукн или без уважительной причины упустить какое-либо условие намаза

Если не выполнить один из рукнов намаза и затем не возместить его, намаз нарушается. Например, не сделать сажда одного ракаата и затем, не сделав када, отдать салям. Также нарушается намаз, если без уважительной причины не соблюсти одно из необходимых условий. Например, если нет таких уважительных причин, как не найти одежду для прикрытия аурата, воду, чтобы смыть с тела наджасу; или быть таким больным, что не смочь повернуть туловище в сторону киблы, то намаз нарушается.

---

964 Зайлаи, Насбур-Рае, 1/47-54.

965 Ибн Хумам, Фатхуль-Кадир, 1/285; ибн Абидин, Раддуль-Мухтар, 1/583; Зайлаи, Тыбьянулхакаик, 1/158.

11. Совершить рукн раньше имама

Если кто-то, даже по ошибке, совершит рукн раньше имама, и если вместе с имамом или после не возместит это (рукн) и отдаст салям вместе с имамом, его намаз нарушится. Если он повторно совершит рукн, выполненный с опережением, вместе с имамом или возместит после него, но отдаст салям вместе с имамом, то его намаз считается действительным.

Шафииты считают, что пока раньше имама не совершены два рукна, даже если нет никакой уважительной причины, намаз за имамом не нарушается[966].

12. Совершение намаза мужчинами и женщинами в одном ряду

Если мужчины и женщины совершают намаз настолько близко, что между ними уже никто не может встать, или их не разделяет стена, ширма или занавес, то намаз у них нарушается (см. главу «Совершение намаза мужчин и женщин в одном ряду).

13. Если человек, сделавший таяммум, обнаружит воду

Если человек, сделавший таяммум вместо вуду и приступивший к намазу, обнаружит воду, которой может легко воспользоваться, его намаз нарушается. Например, если услышит журчание воды из крана. Однако ханафиты считают, что если вода найдется после последнего сидения во время чтения ташаххуда, то в этом случае намаз не нарушается, так как считается завершенным.

14. До завершения намаза намеренно отдать салям

Если при выполнении 4-х ракаатного намаза, подумав, что это 2-х ракаатный намаз, отдать салям после первого сидения, то намаз нарушается. Например, если посчитать фард намаза иша за таравих, фард намаза зухр за намаз джума или за намаз фаджр, и отдать салям, думая,

966 аз-Зухайли, 2/22.

что завершил намаз. Если человек, выполняющий намаз, хорошо знает, что данный намаз 4-х ракаатный и помнит вид намаза, но по ошибке после первого сидения отдает салям, его намаз не нарушается. Если после этого он не совершил амалю касир и не заговорил с кем-либо, он может после выполнить оставшуюся часть, но за задержку сделать сажда саху.

VI. ОШИБКИ ПРИ ЧТЕНИИ КОРАНА (ОСНОВЫ «ЗАЛЛЯТУЛЬ-КАРИЯ»)

Все ученые единодушны в том, что если при чтении в намазе намеренно изменить одно слово Корана, отчего меняется смысл, то намаз нарушается. Исключением является тот случай, если изменение связано с восхвалением Аллаха, или с целью восхваления использована другая фраза. Но в любом случае, подобные попытки порицаемы.

Ошибки при чтении Корана называются «Заллятуль-кария».

У ханафитов существует две точки зрения. Одна точка зрения принадлежит ученым «мутакаддимун», и она считается более осмотрительной. Этой же точки зрения придерживаются шафииты. Вторая точка зрения принадлежит ученым «мутааххирин», и она легка для практического применения[967].

Ученых, которые жили и работали до середины 11 столетия, называют «мутакаддимун», а ученые более позднего периода, которые толковали предписания Ислама с учетом изменившихся условий жизни и развития общества, называют «мутааххирун» (пришедшие после).

А - Период ученых-мутакаддимун

По мнению этих ученых, следующие виды чтения нарушают намаз:

1. Неправильное чтение, которое приводит к куфру и в корне меняет смысл.

967 Ибн Абидин, 1/589-593; аз-Зухайли, 2/20; Бильмен, стр. 217.

2. Чтение того, чего нет в Коране.

3. Чтение Корана с употреблением созвучных слов нарушает намаз. Например, вместо «Хазаль-гураб» прочитать «Хазаль-губар», т. е. вместо «Это ворона» прочитать «Это пыль». Также нарушает намаз произнесение слов, которых нет в Коране, и которые ничего не означают. Например, вместо слова «ас-Сараир» (тайны) употребить созвучное слово «ас-Сараиль», которое ничего не означает, и которого нет в Коране.

По мнению Абу Ханифы и Имама Мухаммада, употребление таких слов, которые похожи на некоторые слова в Коране, однако далеки от истинного смысла, хотя не сильно меняют значение фразы, не нарушают намаз. Но Имам Абу Юсуф утверждает, что в таких случаях намаз не нарушается, так как в большинстве это случается в силу трудности чтения текста Корана. По этому вопросу существует общее мнение о позволительности такого чтения. Вынесенная по этому поводу фетва полностью соответствует этому мнению.

Если в Коране нет высказывания, похожего на прочитанное с ошибкой, но если при чтении не нарушается смысл, то, по мнению Абу Ханифы и Имама Мухаммада, намаз не нарушается, тогда как Абу Юсуф утверждал, что нарушается. Например, если вместо слова «Каввамин» прочитать «Каййамин».

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что Абу Ханифа и Имам Мухаммад принимали во внимание кардинальное изменение смысла или соответствие читаемой фразы основному смыслу коранического текста. Если сильно меняется содержание, то намаз нарушается, если нет, – то не нарушается. Не имеет значения, есть ли в Коране подобная фраза или нет. Что касается Имама Абу Юсуфа, он в качестве критерия берет наличие или отсутствие похожей фразы в Коране. Если есть в Коране что-либо похожее, то, даже если сильно изменился смысл, намаз не нарушается, если в Коране нет ничего похожего, и при этом смысл сильно не изменился, то намаз, в любом случае, нарушается.

Б - Период ученых-мутааххирин

Принятие Ислама народами, не владеющими арабским языком, породило множество проблем, связанных с произношением букв и прави-

лами чтения аятов Корана. Исходя из трудности произношения букв и звуков, слов и дополнительных знаков, и, как следствие этого, неправильного чтения Корана, ученые-мутааххирин разработали следующие правила:

1. Ошибка и'раба[968] при чтении не нарушает намаз, и при этом не имеет значения, носит произнесенная фраза еретический характер или нет, так как большинство людей не могут различить правил ираба Корана.

Например, в аяте «Рабби Ибрахими» некоторые «Ибрахими» читают с окончанием «и», а некоторые – «у» (т. е. «Ибрахиму»). При таком чтении этот аят означает «Когда Ибрахим испытывал Господа», что по смыслу неверно. Так же получается, когда вместо «на’буду» (мы будем поклоняться) читают «на’биду».

2. Если при чтении Корана вместо одной буквы прочитали другую, исходят из того, что, если между этими буквами существует близость в махрадже (месте произношения), как например, между буквами «каф» и «кяф» или между «син» и «сад», с которыми можно сделать «ибдаль» (замену), то намаз не нарушается. Например, вместо «Фаля такхар» прочитать «фаля текхар», вместо «ас-Самад» – «ас-Семад», вместо «фатхун кариб» – «фатхун гариб».

3. Если можно без всяких затруднений отличить две буквы, то в этом случае намаз нарушается. Например, вместо слова «ас-салихат» (праведные деяния) прочитать «ат-талихат», вместо «Аллаху ахад» – «Аллаху ахат».

4. Если сложно прочитать по-разному две буквы, так как это не по силам большинству людей, то намаз не нарушается. Например, вместо буквы «сад» в слове «ас-сырата» прочитать букву «син», тогда данное слово будет читаться «ас-сирата».

5. Если между двумя буквами нет никакого единства или близости по звучанию, но их сложно прочитать по-разному, поэтому при чтении употребляют одну букву вместо другой, то, по мнению многих факихов, намаз не нарушается. Например, если вместо буквы «дад» прочитать «дал», вместо «зал» – «зей» или вместо «зал» – «за». Также, если прочитать вместо «сад» букву «син», вместо «та» – «те».

---

968 И’раб – правила правильного чтения арабских текстов.

Например, если вместо «ва лад-даллин» прочитать «ва лаз-заллин», то есть, вместо буквы «дад» прочитать букву «за» или «зал», намаз не нарушается. Наряду с этим, существуют и другие взгляды. Но те люди, которые могут читать эти буквы как положено, не должны относиться к этому беспечно. Не стоит забывать, что преднамеренно неправильное произнесение букв нарушает намаз.

6. Если букву с «шаддой» (двойную) по ошибке прочитать без «шадды», длинную огласовку прочитать коротко, где нужно сделать «идгам» – не сделать, где не нужно – прочитать с «идгам», в этих случаях намаз не нарушается[969]. Как, например, если слово «иййака» прочитать «ийака».

Также обстоит дело, если звонкую букву прочитать, как глухую, а глухую – как звонкую, так как это встречается у большинства людей.

7. Не нарушается намаз, если к какому-либо слову Корана присоединить какую-либо букву. Например, артикля «ас» перед словом «ассыратальлязина» в тексте Корана нет, но так как этот артикль смысла не меняет, то намаз не нарушается.

8. Намаз не нарушается, если при чтении буквы одного слова Корана присоединить к другому слову, например «иййа кана’буду», а должно быть «иййака на’буду» (мы поклоняемся только Тебе). Но при чтении таких аятов нужно постараться не делать «сакта»[970].

9. Если при чтении Корана во время выполнения намаза сделать остановку, например, вместо слова «аль-Хамду» прочитать только артикль «аль» и только потом «Хамду» из-за необходимости сделать передышку или из-за того, что забыли аят и перешли к другому, по мнению большинства ученых, намаз не нарушается. Так как забывчивость или необходимость набрать воздуха в легкие присущи всем людям. Например, если по причине нехватки воздуха сделать остановку и вместо слова «матлаиль-фаджр» прочитать «матлаиль-фадж» и тут же совершить руку’, намаз не нарушается.

10. Если при чтении к аяту по ошибке прибавили одну букву, и при этом смысл аята не изменился, намаз считается действительным. Напри-

969 Все эти правила изучаются в разделе науки искусства правильного чтения Корана, называемого «таджвид».

970 «Сакта» – при чтении делать остановку.

мер, если вместо «Йудхилуху наран» (его поместят в огонь) прочитать «Йудхилухум наран» (их поместят в огонь). Но если смысл аята изменился, то, согласно одному мнению, намаз нарушается. Например, если вместо «Иннака ла минал-мурсалин» (Воистину, ты Посланник) прочитать «ва иннака ла минал-мурсалин» (клянусь, ты Посланник). В этом примере ответ на клятву опять дан в клятвенной форме. Однако некоторые ученые утверждают, что в этом случае намаз не нарушается.

11. Если по ошибке не прочитать одну букву в аяте Корана, и если эта буква входит в состав корня этого слова, в результате чего меняется общий смысл, то, по мнению Абу Ханифы и Имама Мухаммада, намаз нарушается. Например, если вместо «Мимма разакна хум» (из того, что Мы послали им в качестве пропитания) прочитать «Мима закна хум» или вместо «ва джаална» употребить «ална».

Если пропущенная по ошибке буква не входит в корень слова, но из-за того, что ее пропустили, меняется смысл, намаз считается фасид. Например, если вместо «Ва ма халаказ-закара валь-унса» прочитать «Ва ма халаказ-закара аль-унса».

Если пропущенная буква не входит в корень слова или входит, но вследствие того, что ее пропустили, смысл не меняется, намаз не нарушается. Как в случае, если вместо слова «аль-Вакияту» прочитать «аль-Вакия».

12. Если в намазе неоднократно повторить какое-то слово, но это не меняет основной смысл, намаз не нарушается. Некоторые факихи считают, что намаз считается действительным даже в том случае, если изменился смысл. Другие факихи считают, что намаз нарушается. Последнее мнение заслуживает большего доверия, чем первое. Например, если вместо «Раббуль-алямин» (Господь миров) прочитать «Рабби раббиль-алямин» (Господь Господа миров). Если читающий подобным образом знает, что такое чтение меняет смысл, но он намеренно продолжает так читать, его намаз нарушается. Но если это произошло из-за запинки при чтении или же от желания красиво прочитать эту фразу, намаз не считается нарушенным.

13. Намаз не нарушается, если при чтении какого-либо аята по ошибке добавить одно слово или пропустить одно слово; пропустить одну букву какого-либо слова, какое-то слово или букву прочитать рань-

ше или позже, и при этом не меняется основной смысл аята. Также намаз не нарушается, если какое-то слово или буква заменяются другими, но основной смысл не меняется. Например, если при чтении «Тааля джадду Рабина» (Господь превыше всего) пропущена буква «а» и прочитали «Таля»; вместо «инфажарат» прочитали «инфаражат», вместо «Авваб» прочитать «Аййаб». До тех пор пока не изменится основной смысл, прочтение подобного рода намаз не нарушает.

Если слово, по ошибке присоединенное к аяту, не меняет смысл, то намаз не нарушается. Например, если к аяту «Ля та'будуна илляллаху ва биль-валидайни ихсанан» (Вы поклоняетесь только Аллаху и хорошо относитесь к родителям), прибавить слово в конце «ва бирран» (добро).

Если прибавленное слово даже можно найти в Коране, но в данном контексте оно настолько искажает смысл, что приводит к куфру (неверию), то намаз нарушается. Например, если к аяту «Ман амана билляхи валь-йавмиль ахири ва амиля салихан фалахум ажрухум» (Кто уверует в Аллаха и в Судный день, будет совершать праведные дела, для них приготовлены награды) прибавить слово «кафара» (будет неверным), то смысл этого аята меняется и, следовательно, намаз нарушается.

Если в результате замены слов не изменится значение высказывания, намаз не нарушается. Например, если вместо «Фиха зафирун ва шахикун» прочитать «фиха шахикун ва зафирун». Если же смысл предложения изменится, по мнению большинства факихов, намаз нарушается. Например, если в аяте

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ.

«Ведь будут праведники в благодати, а грешникам – гореть в Огне» слово «джахим» (Ад) прочитать сначала, а «на'им» (Рай) – в конце, смысл фразы меняется в совершенно противоположную сторону.

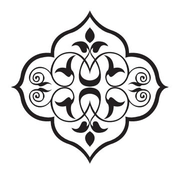
14. Также намаз нарушается в том случае, если неправильное чтение приводит к ошибочному пониманию родословной. Например, если прочитать «Марйам ибнату Гайлян» (Марйам – дочь Гайляна) или «Иса бин Лукман» (Иса – сын Лукмана), то намаз нарушается, ибо всем известно, пророк Иса появился на свет без отца. Поэтому приведенная выше ошибочная фраза не соответствует положениям Корана.

15. Если кто-то, по причине дефекта речи, вместо буквы «ра» прочитает «га» или «лям», или «я», то намаз не нарушается. Например, если вместо «Раббиль-алямин» прочитать «Лаббиль-алямин». Но люди с дефектами речи должны приложить все усилия, чтобы устранить недостатки в произношении или читать более легкие с точки зрения произношения аяты. Таких людей можно отнести к разряду неграмотных людей.

Если кто-то вместо «аль-Хамду лилляхи» прочитает «аль-хемду» или вместо «куль хуваллаху ахад» – «кюль хуваллаху ахад», то есть перепутает мягкие и твердые согласные, ему нужно обязательно поработать над произношением.

Если кто-то выполнит намаз, в котором допустит серьезные ошибки в произношении, ему разрешается этот намаз совершить заново.

По мнению шафиитов и ханбалитов, любые ошибки при чтении аятов Корана, кроме суры «аль-Фатиха», намаз не нарушают. Но если ошибка сделана намеренно, и смысл аята изменился, то нарушается, как намаз имама, так и джамаата. Если кто-то прочитал Фатиху с такой грубой ошибкой, что изменился смысл, – намеренно он сделал это или случайно, его намаз становится батыл. Это мнение исходит из хадиса, в котором говорится, что намаз без чтения суры «аль-Фатиха» недействителен, ибо, по этим мазхабам, чтение Фатихи во время выполнения намаза считается фардом[971].

971 ибн Кудама, аль-Мугни, 2/198; аз-Зухайли, 2/21; Бильмен, стр. 221.

VII. СОВЕРШЕНИЕ НАМАЗА МУЖЧИНАМИ И ЖЕНЩИНАМИ НА ОДНОЙ ЛИНИИ

Если джамаат состоит из мужчин и женщин, за имамом сначала становятся мужчины, затем мальчики, и за ними – женщины. Следование этому предписанию для мужчин и детей мужского пола является сунной, для женщин – фардом.

Если мужчины и женщины совершают намаз так близко, что между ними никто не может встать или их не разделяет какая-нибудь стена, ширма или занавес, то намаз у них нарушается. При этом не имеет значения, являются женщины чужими или супругами, или дочерьми, или сестрами.

По этому поводу Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Отодвиньте женщин на места, куда их поставил Аллах, отодвиньте их на задние ряды»*[972]. Но если женщина будет находиться рядом просто так, не выполняя намаз, то намаз мужчины не нарушается. Досточтимая Айша (радыйаллаху анха) рассказывала: *«Моя постель находилась прямо перед местом, где Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва салям) совершал намаз»*[973].

Чтобы намаз стал недействительным из-за стояния в одном ряду мужчин и женщин, должны иметь место нарушения следующих условий:

972 Об этом хадисе Зайлаи говорил, что он «марфу». В книге под названием «Мусаннаф» по р - вайату от Абдурразака сообщалось, что этот хадис «мавкуф». См. Зайлаи, Насбур-Рае, 2/36.

973 Бухари, Салят, 107; Ахмад бин Ханбаль, 6/322.

1. Если женщина сделала намерение выполнить намаз за имамом, который, в свою очередь, тоже совершил намерение быть имамом для женщин. В противном случае, следование женщины за имамом будет считаться недействительным, и стояние в одном ряду не будет иметь особого значения. Соответствующее намерение можно не делать только перед выполнением намаза-джаназа (погребального). По мнению некоторых факихов, необязательно делать намерение быть имамом для женщин перед выполнением пятничных и праздничных намазов.

2. Женщина должна находиться в полном здравии, достичь совершеннолетия или приблизиться к этому возрасту.

3. Если женщина выполняет намаз перед мужчиной или стоит вплотную рядом.

4. Если мужчина и женщина выполняют один и тот же намаз с точки зрения такбиру-ифтитах. Если мужчина выполняет намаз, время которого наступило, а женщина – намаз када, находясь в одном ряду, то это не влияет на намаз.

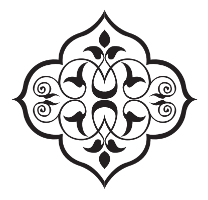
5. Места выполнения намаза мужчин и женщин не отделены друг от друга ширмой, занавесом или стеной. Также, если между мужчиной и женщиной, выполняющими намаз, нет промежутка, чтобы можно было встать между ними. Если женщина находится выше на одну ступень, то (даже если мужчины и женщины будут находиться на одной линии) это не имеет значения, то есть намаз не нарушается.

6. Время пребывания мужчин и женщин в одном ряду, в течение которого намаз может нарушиться, по мнению Имама Абу Юсуфа, – это время, за которое можно совершить один рукн, руку' или сажда. По мнению имама Мухаммада, время, за которое можно выполнить один рукн, – это промежуток времени, за которое можно три раза произнести тасбих.

Если будут иметь место все эти перечисленные признаки и обстоятельства, намаз мужчины нарушается. А также, если женщины образуют целый ряд после имама, то намаз всех мужчин, стоящих за ними, будет считаться недействительным. Если среди мужчин встанут три женщины, то намазы мужчины, стоящего справа, и мужчины, стоящего слева от них, а также намазы трех мужчин, стоящих позади них во всех рядах, будут нарушены. Если среди мужчин будут стоять две женщины, то будет на-

рушен намаз тех двух мужчин, которые находятся рядом и двух мужчин, которые стоят сзади. У остальных мужчин намаз будет действительным. Если среди мужчин находится одна женщина, то нарушается намаз тех двух мужчин, которые стоят справа и слева от нее и одного мужчины, который стоит за ее спиной. Так как мужчины, у которых по этой причине нарушился намаз, образуют собой своеобразную ширму, эта причина не касается других.

Несомненно, что женщины, которые таким образом стали причиной нарушения намаза мужчин, совершают грех. Поэтому женщины всегда должны быть внимательными и не смешиваться с мужчинами, не стоять с ними в одном ряду. Они могут выполнять свои намазы за имамом, находясь в специально отведенных для них местах. Однако в хадисах Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) говорится, что для женщин лучше всего выполнять намазы дома. И даже подчеркивалось, что намаз, выполненный женщиной у себя дома, считается более благим делом, чем тот, что совершен в мечети[974].

974 Ибн Хумам, 1/257; Зайлаи, Тыбьянуль-хакаик, 1/137; Майдани, аль-Любаб, 1/82-83; ибн Аб - дин, Раддуль-Мухтар, 1/154, 535-5374 аз-Зухайли, 1/22-23, 241; Бильмен, стр. 151-152.

VIII. СОВЕРШЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО НАМАЗА

А - Доказательства необходимости совершения намазов джамаатом (в коллективной форме)

Джамаат – это связь и духовное единство, которое образуется между имамом и теми, кто встал за ним для совершения намаза. Ислам предписывает ряд поклонений и общественных взаимоотношений, которые способствуют объединению его последователей в большие и малые сообщества. Это пятикратное выполнение коллективного намаза в течение суток, еженедельное выполнение пятничного намаза в мечети, совершение верующими праздничных намазов два раза в год, когда верующие всего города приходят в мечеть. А также каждый год сбор мусульман всего мира, имеющих для этого материальные и физические возможности, в долине Арафат во время хаджа.

Предписание совершения намаза джамаатом опирается на Коран, сунну и иджму.

Аллах повелел:

«Когда ты [, Мухаммад,] **находишься среди верующих и совершаешь молитву (намаз) ради них, то пусть одна группа из них стоит вместе с тобой с оружием в руках»**[975]**.**

В этом аяте Аллах повелевает совершать намазы джамаатом даже во время джихада, в минуты страха и опасности. Если выполнение намаза

975 Сура ан-Ниса, 4/102.

всем обществом повелевается в трудные периоды, то в мирное и спокойное время этому нужно уделять еще большее значение.

Призывая людей выполнять намаз джамаатом, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Намаз, совершенный джамаатом, превосходит намаз, совершаемый в одиночку в двадцать семь раз».* В другом хадисе говорится, что превосходит в двадцать пять раз[976].

В данном случае упоминание меньшей ступени не умаляет большего, возможно, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сначала назвал меньшее количество, а через некоторое время Аллах сообщил ему о большей степени, чем та, о которой было сказано прежде.

С другой стороны, сподвижники свидетельствуют, что коллективное выполнение намаза было предписано после хиджры.

Кроме пятничного намаза, наиболее предпочтительным является выполнение джамаатом утреннего намаза, затем намаза иша и потом намаза аср. Доказательством этого являются два хадиса: «Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передает, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«*Если бы люди знали о награде за азан и за совершение намаза в первом ряду, и не имели ничего, кроме жребия, чтобы обладать этим, они бросали бы жребий. Если бы они знали о награде за намаз, совершенный сразу после его наступления, они соревновались бы в этом. Если бы они знали о превосходстве ночного и утреннего намазов, они устремлялись бы на эти намазы, даже если им приходилось бы добираться ползком»*[977].

Усман ибн Аффан (радыйаллаху анху) передает, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «*Кто совершает ночной намаз джамаатом, получит награду как за совершение намазов половину ночи*[978]*, а кто совершает утренний намаз джамаатом, получит награду как за совершение намазов в течение всей ночи»*[979].

---

976 Бухари, Азан, 30; Муслим, Масаджид, 345; Тирмизи, Салят, 47; Насаи, Имамат, 42; ибн Маджа, Масаджид, 16; Дарими, Салят, 56; Малик, Муватта, Джамаат, 1.

977 Бухари, Азан, 9, 32; Муслим, Салят, 129, 131; Тирмизи, Мавакыт, 53; Насаи, Мавакыт, 22; М -лик, Муватта, Джамаат, 6.

978 Иначе говоря, такой человек сравнивается с тем, кто провёл половину ночи в добровольной молитве.

979 Муслим, Масаджид, 260; Бухари, Азан, 34; Тирмизи, Салят, 51; ибн Маджа, Масаджид, 18.

Б – Положение коллективного намаза в Исламском праве

По мнению ханафитов и маликитов, выполнение коллективно всех фард-намазов, кроме намаза джума, для каждого физически здорового и умственно полноценного мужчины является сунной-муаккада. Исходя из этого правила, можно сделать вывод, что женщинам, детям, умалишенным, больным, заключенным, пожилым людям и инвалидам посещение мечети для совершения пятничной молитвы необязательно. Предписание о выполнении намаза в обществе исходит из хадиса: *«Намаз, совершенный джамаатом, превосходит намаз, совершаемый в одиночку в двадцать семь раз».*

По мнению шафиитов, совершение коллективных намазов является фардом-кифая для каждого одетого (имеющего одежду для прикрытия наготы), свободного человека, который постоянно проживает в определенной местности. Таким образом, выполнение намазов всем обществом стало символом Ислама. Следовательно, если в какой-то местности все жители не будут посещать коллективный намаз, против них мусульманское государство может применить самые суровые меры. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Если не будут совершать коллективный намаз хоть три человека, живущие в селении или пустыне, шайтан обязательно возьмёт верх над ними, поэтому вам нельзя отдаляться от общества, ибо волк пожирает только отбившуюся от стада овцу»*[980].

Ханбалиты считают[981], что выполнение намаза в коллективе является фард-айн, и в качестве доказательства приводят аят:

«Когда ты [, Мухаммад,] **находишься среди верующих и совершаешь молитву (намаз) ради них, то пусть одна группа из них стоит вместе с тобой с оружием в руках»**[982]**.**

Этот аят подкрепляется другим:

«Выстаивайте молитву (намаз), давайте закят и преклоняйте колени вместе с преклоняющими»[983]**.**

---

980 Этот хадис приведен в сборниках Абу Дауда и Насаи. Ибн Хиббан отметил, что данный хадис достоверен по своему содержанию.

981 ибн Кудама, аль-Мугни, 2/176; аз-Зухайли, 2/150.

982 Сура ан-Ниса, 4/102.

983 Сура аль-Бакара, 2/43.

Кроме этих аятов, ханбалиты опираются на хадисы. Вот один из них: «*Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, как бы мне хотелось велеть собрать дрова, потом велеть призвать людей на молитву, затем кому-нибудь поручить быть имамом, а потом явиться к тем людям, которые не пришли на молитву, и сжечь их дома дотла!*»[984]

По мнению ханафитов и шафиитов, чтобы коллективный намаз был действительным, кроме имама, должно быть три человека. К ним можно отнести даже спящего младенца, так как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), совершая намаз тахаджуд, был имамом для маленького ибн Аббаса (радыйаллаху анху). А в другой раз Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Два человека и больше являются джамаатом»*[985].

B - Посещение женщинами мечетей

Желательно выполнять фард-намазы в мечети, а нафиль – у себя дома. Обращаясь к правоверным, Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «*О люди, молитесь в домах своих, ибо, поистине, если не считать обязательных намазов, лучшим является намаз, который человек совершает у себя дома*»[986]. Предпочтение мечетей для выполнения намаза объясняется тем, что в мечетях царит чистота и святость, а также тем, что они символизируют единство и силу мусульман, свидетельствуют о многочисленности верующих.

Для женщин, в отличие от мужчин, существуют другие правила посещения мечетей.

Женщинам преклонного возраста разрешается посещение мечетей для совершения коллективных намазов. Что касается молодых женщин, то их прогулки могут вызвать различные разговоры, поэтому посещение мечетей для них является макрух.

По мнению Абу Ханифы, нет ничего предосудительного в посещении пожилыми женщинами намаза субх, намаза магриб и намаза иша.

---

984 Бухари, Азан, 29, 34; Муслим, Масаджид, 251-254; Абу Дауд, Салят, 46; Тирмизи, Салят, 48; Насаи, Имамат,49.

985 Зайлаи, Насбур-Рае, 2/198; аль-Касании, 1/156; ибн Абидин, 1/517; ибн Кудама, аль-Мугни, 1/178.

986 Тирмизи, Салят, 203; Малик, Муватта, Джамаат, 4.

Но при посещении дневных намазов, как зухр и аср, они могут вызвать интерес у противоположного пола и послужить возникновению смуты. Обычно утром мунафики и испорченные люди спят, а вечером, во время намаза магриб, едят. Абу Юсуф и Имам Мухаммад считали, что пожилые женщины спокойно могут посещать мечети для выполнения всех намазов, и по этому вопросу вынесли отдельную фетву.

Однако факихи-мутааххирин[987] ханафитского мазхаба, утверждали, что, так как в последнее времена нравы сильно испортились, и люди открыто совершают аморальные поступки, посещение пожилыми женщинами мечети для совершения коллективных намазов – пятничных, праздничных или просто для прослушивания лекции является макрух[988].

Шафииты и ханбалиты считают, что посещение мужских джамаатов женщинами (как молодыми, так и пожилыми, как красивыми, так и невзрачными), является макрух. Маликиты причисляют к ним даже женщин такого преклонного возраста, которые не могут вызвать интерес у мужчин.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщал своим сподвижникам, что женщины могут посещать мечети, но при этом он делал примечание, что для них лучше тот намаз, который выполнен дома. Вот некоторые хадисы: *«Не запрещайте женщинам посещать мечети. Но их дома для них предпочтительнее».* В следующем хадисе говорится: *«Если ваши супруги попросят у вас разрешения пойти вечером в мечеть, не отказывайте им»*[989]. В другом хадисе речь шла о том, чтобы женщины не посещали джамааты после использования благовония[990].

Как передала Умму Саляма (радыйаллаху анха), однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Самая лучшая женщина – это та, у которой мечеть находится дома»*[991].

---

987 Алимы, жившие в последние века.

988 Ибн Хумам, Фатхуль-Кадир, 1/529; аль-Майдани, аль-Любаб, 1/83; ибн Абидин, 1/529.

989 аш-Шавкани, 3/130.

990 Муслим, Салят, 135, 138, 140; Абу Дауд, Салят, 52; ибн Маджа, Масаджид, 18; Дарими, Салят, 28; Ахмад бин Ханбаль, 1/58.

991 Ахмад бин Ханбаль, 6/297, 301.

Г - Уважительные причины, при которых можно не посещать мечеть

Если нет никаких особых обстоятельств, лучше всего постоянно выполнять намазы вместе с обществом. Но в следующих случаях дозволяется не посещать мечеть:

1. Если человек настолько болен или лишен возможности двигаться, что не может сделать даже таяммум, или он незрячий. Несильная головная боль, небольшое повышение температуры, паралич какой-то конечности, при котором можно двигаться, не могут считаться уважительной причиной.

Основанием для этого положения является следующий аят Корана, где Аллах повелел: **«Он избрал вас и не наложил на вас в [исполнении обрядов] религии никакого затруднения»**[992]. Известно также, что Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) при болезни не посещал мечеть и говорил своим близким: *«Передайте Абу Бакру, пусть он руководит намазом людей!»*[993].

Следовательно, больные; слабые и беспомощные люди; инвалиды, лишенные конечностей; очень старые и пожилые люди; а также незрячие могут не посещать мечеть.

2. Если есть опасение за свою жизнь, имущество или честь, или есть вероятность усиления болезни после посещения мечети. Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«У того, кто, услышав звуки азана, не ответит (не пойдет в мечеть) без уважительной причины, его намаз недействителен».* Тогда сподвижники спросили: «О Посланник Аллаха! А что представляет собой «узр» (уважительная причина)?» Он ответил следующее: *«Страх или болезнь»*[994].

3. Можно не ходить в мечеть и на пятничный намаз в дождливую погоду, когда на улице грязь, в сильный холод, в полуденную жару. А также, если на улице в ночное время сильный ветер или непроглядная тьма.

---

992 Сура аль-Хадж, 22/78.

993 Бухари, Анбия, 19; Азан, 46, 47, 51; И'тисам, 5; Насаи, Имамат, 1, 17; Дарими, Мукаддима, 14; Ахмад бин Ханбаль, 1/299; 4/ 312, 313, 5/361, 6/159, 202.

994 Ибн Маджа, Масаджид, 17; Тирмизи, Мавакыт, 48; Ахмад бин Ханбаль, 3/348. В иснаде этого хадиса есть рави (передатчик) «мудаллис».

Передают следующие слова Абдуллаха бин Умара (радыйаллаху анхума): *«Когда мы были вместе с Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), и на улице было очень темно, или же была непроходимая грязь, глашатай возвещал: «Совершайте намаз рядом со своими верховыми животными!»*[995] Снег и град также считаются уважительными причинами, чтобы не ходить в мечеть.

4. Если человек ощущает сильные позывы справить малую или большую нужду, так как подобные состояния препятствуют умиротворенному и проникновенному совершению намаза. Также считается уважительной причиной, если имеется сильное желание приступить к любимому блюду, мучает чувство голода или жажды.

5. После употребления пищи, от запаха которой сложно избавиться. Например, человек, поевший лука или чеснока, не должен выходить на люди до тех пор, пока не пройдет запах, ибо Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал: *«Если кто-то из вас поел лук или чеснок, пусть не подходит к нам, не приходит в нашу мечеть, а сидит у себя дома!»*[996].

6. Находиться под стражей или быть лишенным свободы, так как Аллах повелел: **«Господи наш! Не возлагай на нас то, что нам не под силу»**[997]**.**

7. Заниматься изучением и обучением религии, а также решением религиозных вопросов и толкованием богословских текстов. Например, изучать фикх или обучать ему. Но неправильным будет по причине подобных занятий постоянно пренебрегать джамаатом. В отношении того, кто из-за лени, или, не придавая особого значения, не посещает мечети, применяется особая мера наказания в виде побивания палками. Кроме того, свидетельства такого человека не принимаются во внимание во время судебных процессов. Но если кто-то не посещает мечеть только из-за того, что имам не отличается добропорядочностью, его действия не подлежат наказанию.

995 аш-Шавкани 3/155.

996 Бухари, Азан, 160; И’тисам, 24; Муслим, Масаджид, 73; Ат’има, 49; Абу Дауд, Ат’има, 40; Ахмад бин Ханбаль, 3/400.

997 Сура аль-Бакара, 2/286

Кто искренне желает совершать намаз в коллективе, но, в силу различных обстоятельств, не может, обязательно удостоится саваба за свои намерения.

Обобщая вышесказанное, ханафиты разработали 18 пунктов, считающихся уважительными причинами непосещения мечети. Это дождь, холод, страх, темнота, нахождение под стражей, слепота, паралич, отсутствие рук и ног, болезнь, чесотка, грязь, слабость, старость, занятие фикхом, готовность любимого блюда, выход в путь, уход за больным, сильный ветер. Что касается ветра в дневное время, это не считается уважительной причиной, так как широта обзора дает возможность защититься от опасностей.

Е - Повторное выполнение намаза джамаатом в мечети

Повторное чтение азана и икамата и выполнение коллективного намаза в мечети, стоящей в одном из кварталов, считается макрух. Квартальная мечеть – это мечеть, которая имеет определенного имама и сложившуюся общину. Но повторное коллективное выполнение намаза в мечети в следующих обстоятельствах не является макрух:

1. Если в квартальной мечети намаз совершает группа людей, которые не проживают в данной местности.

2. Если жители этого квартала выполняют намаз, предварительно прочитав азан тихо.

3. Выполнение намаза без чтения азана и икамата.

4. Если мечеть расположена вдоль дороги.

5. Если в этой мечети нет постоянного имама и муаззина, вследствие чего люди совершают намаз по отдельности.

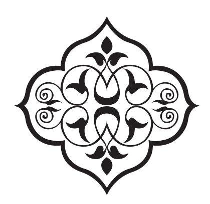
Нежелательность повторного выполнения одного и того же намаза исходит из следующего эпизода, случившегося на заре Ислама: однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) направился в одну местность, чтобы примирить людей, между которыми возникли разногласия. Когда он вернулся, то узнал, что мусульмане выполнили намаз джамаатом. Он тут же пошел к себе домой и, собрав своих домашних, совершил с ними

намаз. Если можно было бы в мечети повторно выполнять намаз джамаатом, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) предпочел бы совершить намаз в мечети[998].

Образование в одной мечети нескольких джамаатов вносит разобщенность и вражду в ряды мусульман. Кроме того, некоторых это может привести к лени, потому что возникает мысль совершить намаз с другим джамаатом.

Что касается мечетей, расположенных у дорог и в местах отдыха, то здесь все люди обладают равными правами. Поэтому в таких местах нет ничего порицаемого в повторном совершении намаза джамаатом.

Выполнение коллективного намаза раньше имама в той мечети, где есть специально назначенный или выбранный имам, является макрух. Ханбалиты даже считают это харамом, так как имам мечети является в тоже время «хозяином дома» и руководство общим намазом является только его прерогативой. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Пусть никто не становится имамом в чужом доме, пока этого не позволит хозяин дома!»*[999].

998 аз-Зухайли, 2/163, 164.

999 аш-Шавкани, Найлуль-Автар, 3/159; ибн Абидин, 1/516; ибн Кудама, 1/80; аш-Ширази, аль-Мухаззаб, 1/95.

IX. ИМАМАТ

Человек, за которым следуют как в благих, так и в неправедных делах, называют имамом. В Коране повелевается следующее:

«Мы поставили их вождями, которые по Нашему велению ведут [людей] **на прямой путь»**[1000]**.**

«И Мы сделали их предводителями, зовущими [людей] **к** [адскому] **огню, и в День воскресения не будет им помощи»**[1001]**.**

Имамат делится на два вида: «имаматуль-кубра» (великий имамат, то есть, правитель исламского государства) и «имаматуль-сугра» (руководитель намаза). Великий имам наделен властью и обладает большими полномочиями, которые позволяют ему вершить судьбы людей и государства. Существует другое определение, согласно которому имам – это «халифа» (заместитель, наместник) Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и, как в религиозных, так и мирских аспектах общественной жизни является правителем государства. Анализируя историю государств, известный историк и социолог аль-Маварди (умер в 450/1058 году) дал следующее определение имама: «Имамат – это должность, которая вменяет в обязанности, как халифа Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), защиту религии и управление мирскими делами»[1002].

Чтобы выполнять эти обязанности, кандидат должен соответствовать следующим требованиям: быть мусульманином, умственно полно-

---

1000 Сура аль-Анбия, 21/73.

1001 Сура аль-Касас, 28/41.

1002 аль-Маварди, аль-Ахкамус-султания. стр. 3.

ценным, совершеннолетним, представителем мужского пола, обладать знаниями и поступать по справедливости. Управление государством фасиком – тем, кто совершает неблаговидные поступки, считается макрух. И поэтому, если, конечно, это не вызовет смуты и волнений, рекомендовалось снять с поста такого человека[1003]. Но так как главной нашей темой является тема имама – руководителя намазом, мы теперь постараемся более подробно осветить этот вопрос.

А - Качества, которыми необходимо обладать имаму – руководителю намазами

1. Быть мусульманином

Все ученые единодушны, что кафир (неверный) не может быть имамом. Если такое вероубеждение человека, руководившего намазом, прояснится после выполнения намаза, всей общине следует этот намаз совершить заново.

2. Находиться в здравом уме

Недействителен намаз, совершенный за душевнобольным, так как намаз душевнобольного сам по себе является батыл. Если же потеря контроля над собой происходит в виде приступа, то те намазы, которые совершены в нормальном состоянии, являются действительными. Но выполнение намаза за таким человеком является макрух. Человек в состоянии алкогольного опьянения похож на сумасшедшего, поэтому недействителен не только его намаз, но и намаз тех, кто выполнял за ним.

3. Достичь совершеннолетия

По мнению большинства ханафитов, запрещается быть имамом взрослых (руководить фард или нафиль намазом взрослых людей) ребенку, не достигшему совершеннолетия. В свою очередь, маликиты и ханбалиты утверждают, что запрещается быть имамом только при фард

1003 Более подробно вопрос об «имамати кубра» можно найти в книге Абу Я'ла, «аль-Ахкамус-султания»; Маварди «аль-Ахкамус-султания», перевод Али Шафак, Стамбул, 1976, стр. 6; Каттани, ат-Таратибуль-идария, 1/2; Шамиль Ислам Ансиклопедиси, статьи «Ахли хал вал акд» и «Хилафат».

намазах. Несовершеннолетнему мальчику можно быть имамом только при намазах кусуф[1004] и таравих. Шафииты считают, что взрослые люди вполне могут совершать намазы за мальчиком не младше семи лет, ибо известно, что Амр бин Саляма (радыйаллаху анху) сообщил следующее: «Во времена Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), хотя мне было семь лет, я был имамом при выполнении намаза»[1005].

4. Быть представителем мужского пола

Совершение намаза группой женщин, без мужчин, даже намаза таравих, нежелательно, то есть, является макрух. Если женщины пожелают совершить намаз джамаатом, то та, которая руководит намазом (является имамом), должна стоять в одном с ними ряду и ни в коем случае не выходить вперед. Но в любом случае, выполнение намаза джамаатом для женщин является макрух. Но так как намаз-джаназа не повторяется, то женщины могут совершить его группой.

Положение, что совершение женщинами намаза джамаатом является макрух, исходит из следующего хадиса: *«Лучше всего, если женщина совершает намазы у себя дома, чем вне дома. Совершение намаза во внутренних покоях гораздо лучше, чем в других комнатах»*[1006].

Также нежелательно чтение женщинами азана, так как азан предназначен для призыва людей к намазу. Если совершение намаза женщинами джамаатом не было бы макрух, то и чтение азана было бы позволительным. Исходя из этого, можно сказать, что если данная ситуация не приведет к фитне (раздор), и женщины будут чувствовать себя в полной безопасности, им можно позволить постоянное посещение мечети.

Также для мужчины является макрух руководство намазом в том доме, где нет других мужчин, его сестры или супруги. Если в доме будет кто-либо из вышеперечисленных лиц, то руководство намазом женщин для имама не будет являться макрух. Нежелательность руководства намазом объясняется тем, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил мужчинам оставаться наедине с чужими женщинами. Кроме того, из-за наущения шайтана в подобных собраниях могут возникнуть различные нежелательные ситуации[1007].

1004 Кусуф – намаз, совершаемый при солнечном затмении.

1005 аш-Шавкани, Найлуль-Автар, 3/165.

1006 Абу Дауд, Салят, 53, 199.

1007 аль-Майдани, аль-Любаб, 1/82; ибн Абидин, 1/528; Зайлаи, Тыбьянул-хакаик, 1/13.

5. Быть в состоянии ритуальной чистоты

Недействительно руководство намазом имамом, который не совершил Вуду (малое омовение), или на теле или одежде которого есть наджаса. По мнению большинства факихов, независимо оттого, знает об этом имам или нет, намаз становиться батыл. Если имам поймет, что руководил намазом без вуду, то есть, после того как все люди разошлись, ему необходимо по возможности сообщить об этом общине. Однако некоторые ученые считают, что не стоит сообщать об этом.

6. Имам не должен следовать за другим имамом

После того как масбук (тот, кто присоединился к общине позже) следовал за имамом и встал, чтобы выполнить пропущенные ракааты, никто не может следовать за ним, так как, по сути, этот человек выполняет намаз за другим и при такбиру ифтитах сделал намерение следовать за имамом[1008].

7. Быть физически здоровым

По мнению ханафитов и ханбалитов, у имама не должно быть физических недомоганий, типа постоянных кровотечений из носа, метеоризма, недержание мочи и т. п. Человек, страдающий такими заболеваниями, может быть имамом только для людей, подверженных аналогичным заболеваниям. Но необходимо учесть, что как у имама, так и у следующих за ним людей, заболевания должны быть одинаковыми. Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в дождливый день руководил намазом мусульман и при этом выполнял намаз путем има[1009]. Если заболевания имама и людей различны, то в этом случае намазы их будут недействительны. Например, имам, страдающий недержанием мочи, может руководить намазом только того, кто тоже страдает таким же расстройством. Но если имам еще страдает метеоризмом, то человек, который подвержен только одному виду заболевания, не может возложить на него свой намаз, так как у имама два недостатка, а у того, кто следует за ним, всего один.

1008 ибн Хумам, Фатхуль-Кадир, 1/277.

1009 Тирмизи, Мавакыт, 176; Ахмад ибн Ханбаль, 5/174; ибн Абидин, 1/541.

По мнению шафиитов, если имам страдает таким заболеванием, которое не приводит к тому, что намазы нужно заново перечитывать, он имеет полное право быть имамом здоровых людей, то есть, руководить их намазами[1010].

8. Иметь правильное произношение

Имам должен иметь правильно поставленную речь и четко выговаривать все буквы арабского языка. Например, человек, страдающий дефектом речи, который вместо буквы «ра» читает «гайн», вместо «син» – «зал» или «зей», не имеет право быть имамом, так как в этих случаях между имамом и общиной нет целостности и единства.

Б - Самый достойный человек на должность имама

В принципе, самым достойным человеком на должность имама является тот, кто хорошо знает все условия и предписания, касающиеся намаза. Но если кандидаты на эту должность обладают одинаковыми достоинствами, то при выборе нужно учитывать следующие критерии[1011]:

1. Имам обязан избегать совершения запретных поступков и грубых ошибок (быть праведным). Знать наизусть столько аятов Корана, сколько требуется для действительности намаза. Наиболее достойным является тот, кто лучше знает все положения фикха, касающиеся намаза.

2. Кандидат должен обладать хорошим кыраатом (чтение с таджвидом), ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел: *«Кто лучше остальных знает книгу Аллаха, тот будет имамом джамаата. Если же (кандидаты) одинаково хорошо читают, то имамом становится тот, кто хорошо знает сунну»*[1012].

3. При выборе имама предпочтение отдается самому благочестивому, то есть, тому, кто больше других остерегается сомнительного. Признаки благочестия – это избегание харама, макруха и всего того, что вызывает сомнения. Благочестивый человек – этот тот, кто тщательно соблюдает фарды, ваджибы, сунну и мустахабы. Что касается нашей темы, Посланник

1010 Ибн Абидин, 1/541; аз-Зухайли, 2/179.

1011 аль-Касани, 1/157; ибн Хумам, 1/245, 248; аль-Майдани, аль-Любаб, 1/81; ибн Абидин, 1/520-522.

1012 Зайлай, Насбур-Рае, 2/24.

Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Если вы желаете, чтобы ваши намазы были приняты Аллахом, пусть вашими имамами будут ваши ученые, ибо они являются вестниками между Аллахом и вами»*[1013].

4. Наиболее достоин должности имама тот, кто старше по возрасту, так как пожилые люди более богобоязненны, поэтому послужат увеличению числа людей джамаата, так как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал ибн Абу Мулайке (радыйаллаху анху): *«Пусть самый старший из вас будет вашим имамом!»*[1014].

5. Предпочтение отдается тому, кто обладает прекрасным характером и легко находит общий язык с людьми. Но если и в этом кандидаты равны между собой, то предпочтение отдается тому, кто обладает более приятной внешностью. Данный критерий объясняется тем, что у того, кто постоянно встает ночью и совершает намаз тахаджуд, светлый лик и благородная внешность.

6. Также предпочтение отдается тому, у кого хорошая родословная, прекрасный голос и тому, кто опрятно и чисто одевается. Но если и в этом кандидаты равны, то между ними бросают жребий.

Если при коллективном намазе присутствует глава исламского государства, руководство намазом передают ему. Если его нет, то руководителю края, затем главному кады. И так по нисходящей линии – до хозяина дома. Данное правило остается в силе даже в том случае, если хозяин дома арендует его.

Кроме того, если в обществе присутствует хозяин дома или назначенный имам мечети, предпочтение отдается им, даже если они не подходят под вышеизложенные критерии. Человек, пожелавший стать имамом в чужом доме, может это сделать только после разрешения хозяина дома. Кто желает один совершить намаз в чужом доме, обязательно должен спросить на это позволения у хозяина дома. Так поступает культурный и воспитанный человек.

1013 Этот хадис приведен в сборнике Табарани «Му’джам» и Имама Хакима. Однако последний передал слова: «Пусть имамом будет самый лучший из вас», однако относительно хадиса промолчал. (Зайлаи, Насбур-Рае, 2/26.)

1014 Бухари, Азан, 17, 18, 49, 140; Джихад, 34, Адаб, 27; Муслим, Масаджид, 292, 293; ибн Маджа, Икама, 46.

Все это свидетельствует о том, какое большое значение придается должности имама. Поэтому эту почетную обязанность исполняли Хулафаур-рашидин (четыре праведных халифа) и праведные правители, руководившие исламским государством в последующие периоды.

В - Кому нежелательно выполнять обязанности имама

Следующим людям макрух (нежелательно) быть имамом:

1. Фасику. Человека, который пренебрегает фардами или совершает харам, называют «фасик» или «асы» (грешник). По мнению ханафитов, фасик может быть имамом для таких же, как он. Нежелательность выбирать имамом фасика исходит из следующего хадиса: *«Пусть не руководит женщина намазом мужчины, бедуин – мухаджира, фасик – намазом му'мина (верующего). Исключение, когда правитель (мусульманской) страны заставит при помощи меча или плети»*[1015].

Историки передают, что Абдуллах бин Умар (радыйаллаху анхума) постоянно выполнял намаз за спиной Хаджаджа[1016], ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Совершайте намаз за любым человеком. Будь это благочестивый человек или грешный»*[1017].

2. Человеку, который совершает «бид'ат». Это человек, которого нельзя называть кафиром, но, в тоже время, известный своими недостойными действиями. Это человек, который своими взглядами и поступками противоречит сунне и «Ахлюс-сунна валь-джама'а». В качестве примера можно привести шиитов, которые не моют ноги, а просто протирают их влажными руками и не признают масх поверх обуви. Человека, который молится, повернувшись в стороны киблы, из-за некоторых ошибок нельзя называть кафиром, но если он отрицает важные религиозные положения, его можно называть кафиром. Например, считать, что Аллах имеет физическую форму; отрицать дружбу Абу Бакра (радыйаллаху анху) с

1015 аль-Касани, 1/156; ибн Абидин, 1/522-531; аш-Шурунбуляли, Маракуль-фалах, 49; ибн Хумам, 1/247-249; ибн Кудама, аль-Мугни, 2/193-198, 209, 211; аз-Зухайли, 2/186.

1016 Хаджадж. Его настоящее имя Абу Юсуф ас-Сакафи. Наместник провинции Хиджаз. Правил при Омеядах. Прославился своей жестокостью и свирепостью. Историки пишут, он казнил более 100 тысяч человек.

1017 Зайлаи, Насбур-Рае, 3/26-27; аш-Шавкани, Найлуль-Автар, 3/162.

Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). Ибо тем самым он отрицает аят Корана: **«Мухаммад сказал своему спутнику: «Не скорби, ибо Аллах с нами»[1018].**

Имамат фасика или человека, совершающего бид'ат, является тахриман-макрух, так как такие люди обычно несерьезно относятся к религиозным предписаниям. По мнению Имама Мухаммада и Имама Малика, следовать за такими людьми абсолютно неправильно.

3. Незрячему человеку. По мнению ханафитов, маликитов и ханбалитов, руководство намазом слепым является танзихан-макрух, ибо такие люди не могут избежать попадания наджасы на тело или платье. Однако ханафиты делают оговорку, что незрячий человек может быть имамом в том случае, если является самым знающим в обществе.

Шафииты не видят ничего плохого в имамате незрячего человека и, в качестве доказательства, приводят историю с Ибн Умму Мактум (радыйаллаху анху), который был слепым, но, несмотря на это, иногда руководил намазом правоверных во времена Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям)[1019].

4. Руководство намазом того, кого не желает община. Выполнение должности имама в той местности, где его не любят, является тахриман-макрух, ибо в хадисе сказано: *«Аллах не примет намаз того, кто стал имамом, встав впереди людей, несмотря на то, что общество не желает его»*[1020].

Но если нет другой, более подходящей кандидатуры, недовольство общества не берется во внимание, так как в таких случаях настрой джамаата считается незаконным.

5. Затягивать намаз. Затягивание в намазе кыраата (чтение Корана), тасбиха, зикра и ду'а, по сравнению с требованиями сунны является макрух. При этом желание джамаата (касательно быстрого или долгого выполнения намаза) ничего не меняет.

1018 Сура ат-Тауба, 9/40.

1019 аш-Шавкани, 3/160

1020 Абу Дауд, Салят, 62; Тирмизи со слов Абу Умамы передал следующий хадис: «На свете есть три человека, намазы которых не поднимутся выше их ушей. И один из них тот, кто, хотя его не желают видеть, стал имамом» (аш-Шавкани, Найлуль-Автар, 3/176).

Как сообщил Абу Хурайра (радыйаллаху анху), Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) однажды сказал: *«О люди! Поистине, (некоторые из вас) отталкивают (других от религии)! Пусть же проводящий молитву с людьми не затягивает её, ибо, поистине, позади него находятся и старые, и малые, и те, (у кого есть неотложные дела). Но, когда один, совершай столько, сколько желает твоя душа!»*[1021].

Но при этом имам не должен спешить и обязан дать возможность людям выполнять руку' и сажда, тасбих и ташаххуд в соответствии с требованиями сунны. Чрезмерное затягивание руку' имамом, чтобы дать возможность опоздавшим успеть на намаз, также является макрух.

6. Имамат лица, читающего Коран с ошибками. Если имам читает с такими ошибками, которые не нарушают намаз, но при этом в обществе есть люди, которые лучше читают Коран, чем он, то выполнение им обязанности имама является макрух. Например, если имам букву «д» в слове «аль-Хамду» читает с огласовкой «и»; букву «х» в слове «Лилляхи» читает как «ху»; букву «б» в слове «Раббиль-‘алямин» читать как «бу». Или же имам не может четко произносить буквы «даль», «каф» и другие, то имамат такого лица является макрух.

7. Макрух также является имамат того, кто родился от незаконной связи и невольника, так как такие люди, в большинстве, обычно бывают неграмотными. Если же такой человек обладает знаниями, то имеет полное право исполнять обязанности имама.

8. Хотя это нежелательно, руководство женщиной намазом других женщин действительно. В том случае, если женщины пожелали совершить намаз джамаатом, женщина-имам должна находиться среди общества, не выходя из первого ряда вперед.

9. Макрух также является, если имам находится на один аршин выше или ниже, чем джамаат. Исключением является тот случай, если рядом с ним находятся несколько человек из джамаата.

10. По мнению Абу Ханифы и Имама Абу Юсуфа, кыраат вслух джамаатом при выполнении намазов, когда нужно читать вслух, является макрух. (Читать должен только имам, а следующие за ним люди должны слушать). Также обстоит дело, если джамаат делает кыраат, когда намаз

1021 Бухари, Ильм, 28; Азан, 62; Муслим, Салят, 183-186; Тирмизи, Салят, 61; Насаи, Имамат, 35.

необходимо совершать про себя, ибо кыраат имама означает кыраат джамаата. (см. тему «Кыраат»). Однако Имам Мухаммад считал позволительным чтение кыраата джамаатом (про себя) при совершении намазов зухр и аср.

Имам Малик и Ахмад бин Ханбаль считали, что при совершении тех намазов, в которых кыраат совершают про себя, джамаат также может делать кыраат за имамом. Кроме того, если даже чтение имама не услышит часть джамаата, то в любом случае будет считаться, что люди сами сделали кыраат, так как кыраат считается ваджиб. Но если чтение имама слышно, то кыраат делать непозволительно. Имам Шафии утверждал, что в случаях, когда кыраат делают про себя, люди, следующие за имамом, кроме «аль-Фатихи», могут читать и другие аяты, но что касается намазов, где кыраат делают вслух, то нужно читать только «аль-Фатиху» и про себя. Но если есть вероятность пропустить ракаат, то можно и не читать.

Г - Условия следования за имамом

1. Имам и джамаат должны находиться в одном месте. Поэтому, если их разделяет высокая стена или невозможно увидеть или услышать имама, то следование за ним считается недействительным.

Если имам и джамаат находятся друг от друга на значительном расстоянии, то следует обратить внимание на следующее:

- если намаз совершается вне мечети, то расстояние за имамом должно быть меньше одного сафа (ряда) для действительности намаза, если же расстояние больше этого, то намаз недействителен. Если же намаз совершается внутри мечети, то такая удаленность не является препятствием для следования за имамом. Однако некоторые факихи считают, что если мечеть большая, и люди стоят не в одном ряду, а вразнобой, то следование за имамом недействительно;

- если человек, передвигающийся верхом, начнет совершать намаз за имамом, который стоит на земле, или же наоборот, тот, кто последует за имамом, сидящим верхом на каком-либо животном, то намаз будет недействителен, так как они находятся в разных местах;

- если имама и людей будет разделать пространство такой ширины, по которому может проехать транспортное средство, или дорога, река, широкое поле. В таких случаях нельзя следовать за имамом. Таким же образом обстоит дело, если намаз совершается в такой большой мечети,

как Кудус[1022], и между имамом и людьми будет такое пространство, на котором может поместиться два или более ряда. Но если люди займут все свободное пространство на мосту или в помещении, то намаз за имамом будет считаться действительным. Говорят, что однажды Умар (радыйаллаху анху) сказал: *«Если имама и человека (выполняющего намаз) разделяет дорога, река или ряды женщин, его намаз недействителен»*[1023].

2. Джамаат должен сделать намерение возложить намаз на имама. При этом все должны выполнять один и тот же фард-намаз.

Поэтому, если кто-то, не сделав правильного намерения, станет за имамом, например, собрался совершить намаз аз-зухр, а имам выполняет намаз аль-аср, то он никак не может следовать за имамом.

Человек, выполняющий намаз-нафиль, может присоединиться к имаму, который совершает намаз-фард, так как в данном случае речь идет о подкреплении слабого предписания более сильным по степени обязательности. Однако, по более достоверному мнению, нельзя следовать за имамом, который выполняет фард-намаз, для совершения намаза-таравих, ибо этот намаз-сунна имеет свои специфические особенности и совершается по своим правилам.

Человек вполне может следовать за имамом, который, как и он сам, выполняет намаз-нафиль. Таким образом, он может следовать за имамом, который выполняет намаз[1024]. Тот, кто считает намаз витр ваджибом, может следовать за имамом, который считает намаз витр сунной.

Действителен намаз человека, совершившего вуду, который следует за имамом, сделавшим таяммум. Также можно человеку, который помыл ноги, следовать за имамом, который сделал масх (протирание) обуви или повязки на ране. Можно стоя следовать за имамом, когда тот совершает руку’ или сажда. Позволительно также, стоя прямо, следовать за имамом, у которого сильно сгорблена спина. Но в отношении этого Имам Мухаммад придерживается противоположенного мнения. Тот, кто совершает намаз путем има, может быть имамом только у того, кто также совершает намаз путем има.

1022 Кудус – мечеть, построенная благородным Умаром в Иерусалиме.

1023 аль-Касани, 1/145; ибн Абидин, 1/514, 547-549; аз-Зухайли, 2/229.

1024 Назр – выполнение праведного дела, которое человек делает для себя обязательным, хотя мог бы этого не делать.

Чтобы намаз женщин был действительным, имам обязан сделать соответствующее намерение[1025].

3. Тот, кто следует за имамом, не должен совершать какие-либо действия раньше него.

Недействителен намаз того, чьи пятки выступают вперед за линию, на которой находятся пятки имама. Также недействителен намаз того, чьи бедра и туловище выходят за линию, на которой находятся бедра и туловище имама, который выполняет намаз полулежа, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Имамом можно быть только для того, кто следует за ним»*[1026]. Если при всех перечисленных состояниях человек находятся на одном уровне с имамом, то намаз будет действителен.

С другой стороны, ханафиты и ханбалиты считают, что при совершении намаза в границах Каабы, людям позволяется при намазе находиться впереди имама.

4. Джамаат обязан во всем подчиняться имаму. Это подчинение бывает трех видов:

– Близость. Действия лица, следующего за имамом, должны быть близки к действиям имама. Например, выполнять такбиру ифтитах, руку' или сажда нужно так же, как имам.

– Следовать за имамом. Все действия следующего за имамом должны совершаться сразу за имамом.

– Не опаздывать. Между действиями имама и следующего за ним не должно быть больших временных промежутков, то есть, как только имам совершит какое-либо действие, следующий за ним обязан его повторить.

В результате этих трех видов следования за имамом будет выполнен фард, если выполнялся фард; ваджиб – если выполнялся ваджиб; сунна – если выполнялась сунна.

Если кто-то выполнит руку' раньше имама или намного позже него; или будет совершать сажда таким образом, который не соответствует

1025 Ибн Хумам, 1/261-265; аль-Майдани, 1/84; ибн Абидин, 1/514, 550-552; аз-Зухайли, 2/221.

1026 Бухари, Салят, 18; Азан, 51, 74, 82, 128, Таксирус-Салят, 17; Сахв, 9; Муслим, Салят, 77, 82, 89; Абу Дауд, Салят, 68.

действиям имама, то есть раньше или позже, то этот ракаат будет батыл, так как этот человек не следовал за действиями имама. В таком случае он обязан восполнить этот ракаат, после того как имам отдаст «салям». Если же не восполнить этот ракаат, то его намаз будет батыл, так как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Имам выбран для того, чтобы следовать за ним. Когда он (имам) произносит такбир, произносите и вы! Когда имам совершает руку', совершайте и вы!»*[1027].

В следующих четырех случаях джамаат может не повторять за имамом: если имам намеренно сделал еще одно сажда (лишнее); сделал больше, чем положено, праздничных такбиров, сделал больше такбиров при выполнении джаназа-намаза; после последнего сидения по ошибке встал для совершения третьего или пятого ракаата. Если джамаат даст знать имаму об ошибке, и он сразу исправится, то намаз будет действительным, и после окончания намаза нужно совершить сажда-саху. Если же имам совершил больше, чем надо, сажда, то джамаат имеет право не следовать за ним, и каждый отдает салям по отдельности. Если имам встанет, не совершив последнего сидения, и успеет сделать сажда лишнего ракаата, то и его намаз, и намаз всего джамаата будет батыл.

Выполняющий намаз за имамом в девяти случаях может самостоятельно выполнять следующие действия:

1) Поднимать руки при такбиру ифтитах.

2) Читать ду'а «Субханака».

3) Произносить такбиры при выполнении руку'.

4) Произносить такбиры при выполнении сажда.

5) Произносить такбир в руку' и сажда.

6) Выпрямляясь из руку', произносить «Самиаллаху лиман хамидах».

7) Читать «Ташаххуд».

8) Отдать «салям».

9) Произносить такбиру ташрик.

1027 Бухари, Салят, 18; Азан, 51, 74, 82, 128, Таксирус-Салят, 17; Сахв, 9; Муслим, Салят, 77, 82, 89; Абу Дауд, Салят, 68.

В случае невыполнения имамом следующих действий, следующие за ним могут также не совершать:

1) Байрам-такбиры.

2) Первое сидение.

3) Сажда тилават.

4) Сажда саху.

5) Ду'а «Кунут». Это ду'а не читают и в том случае, если есть вероятность пропустить руку'.

Лучше всего, когда джамаат, если даже не закончил чтение ташаххуда, отдаст «салям» вместе с имамом. Позволительно отдать «салям» не за имамом, а закончив чтение ташаххуда. Но из-за чтения ду'а «саллибарик» некрасиво опаздывать с «салямом».

При совершении намаза витр, джамаат должен выполнить руку' вслед за имамом, если даже не прочитана до конца ду'а «Кунут». Но если джамаат не успел прочитать ни одного слова из ду'а «Кунут», то в этом случае нужно немного прочитать. При этом нужно быть внимательным, чтобы не пропустить руку'.

В том случае, если имам, забыв прочитать ду'а «Кунут», наклонился для руку', а джамаат не стал следовать за ним, а имам, осознав ошибку, выпрямился и прочитал ду'а «Кунут», а затем совершил руку', то нарушается намаз джамаата.

Если кто-то последовал за имамом, стоя один в стороне или позади строя, хотя есть место в передних рядах, его действия являются макрух.

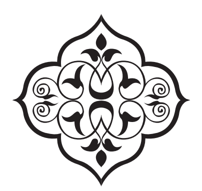
Когда имам находился в руку', а кто-то зашел в мечеть в этот момент и обеспокоился тем, что, если он пойдет на свободное место в передних рядах, то может опоздать с выполнением этого ракаата, он должен встать в последний ряд и последовать за имамом. Если даже человек понял, что в любом случае не успеет совершить этот ракаат вместе с джамаатом, он никак не может присоединиться к имаму, стоя один в стороне.

5. Выполнение намаза в одном ряду с женщинами (если даже они являются членами его семьи), приводит к нарушению намаза, то есть намаз будет батыл (см. раздел «Совершение намаза мужчинами и женщинами в одном ряду»).

6. Различие мазхабов не может являться препятствием для следования за имамом. По этому поводу ханафиты и шафииты утверждают, что для того чтобы намаз присутствующих был действителен с точки зрения требований каждого мазхаба, имам должен соблюсти все необходимые условия. Например, если мусульманин, следующий ханафитскому мазхабу, заметит, что имам-шафиит не стал заново совершать вуду после того как у него из носа пошла кровь, то его (следующего за имамом) намаз будет недействительным. Или придерживающийся шафиитского мазхаба заметит, что имам-ханафит не стал совершать вуду после прикосновения к женщине, то и его намаз будет батыл, ибо джамаат уверен, что намаз имама нарушен.

По мнению маликитов и ханбалитов, для действительности намаза во внимание принимается лишь выполнение имамом требований того мазхаба, которого он придерживается[1028].

В итоге можно сказать, что желательно следовать за имамом, который придерживается одного и того же мазхаба с джамаатом. Если же это невозможно, то не стоит совершать намаз в одиночку, а лучше всего следовать за любым имамом, который соблюдает все обязательные предписания (фарды).

1028 Ибн Абидин, 1/526; ибн Кудама, аль-Мугни, 2/190; аз-Зухайли, 2/180.

X. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПЯТИКРАТНЫХ НАМАЗОВ

А - Порядок выполнения намазов индивидуально:

Намазы делятся на следующие виды: фард, ваджиб, сунна, мустахаб и нафиль. Чтобы все эти намазы были действительны и приняты Аллахом, необходимо вместе с фардами, ваджибами, суннами соблюдать адаб намазов. Каждый намаз имеет свои правила и предписания.

1. Выполнение намаза ас-субх (утренний)

Для того чтобы совершить два ракаата сунны намаза субх, сначала делают намерение: «Намереваюсь выполнить сунну намаза субх». Поднимая руки до мочек ушей, произносят такбир «Аллаху акбар». Затем руки складывают на животе чуть ниже пупка и читают ду’а: «Субханакаллахумма ва би хамдика ва табаракасмук ва таала джаддук ва ля иляха гайрук». После этого читают «А’узу билляхи минашшайтанир-раджим» (прибегаю к защите Аллаха от проклятого шайтана), «бисмилляхир-рахманир-рахим» (с именем Аллаха Милостивого, Милосердного), сура «аль-Фатиха», в завершении которой произносят «аминь» (о Аллах! Прими наши мольбы) и несколько аятов из Корана. «Несколько» означает самое малое – чтение трех коротких или длинных аятов. Затем со словами «Аллаху акбар» совершают руку’, во время которого три раза произносят «Субхана раббияль-‘азым» (я прославляю Аллаха, который превыше всего). Выпрямляясь из руку’, произносят «Самиаллаху лиман хамидах» (Аллах слышит восхваления рабов). Выпрямившись, – «Раб-

бана ва лякяль-хамд» (Господь наш! Только Ты достоин всех восхвалений). После этого со словами «Аллаху акбар» совершают сажда, касаясь пола или земли. При сажда три раза говорят: «Субхана раббияль-а'ла» (я прославляю Аллаха, который превыше всего). Затем со словами «Аллаху акбар» садятся и после небольшой паузы вновь со словами «Аллаху акбар» совершают второе сажда. В сажда трижды произносят «Субхана раббияль-а'ла». Тем самым завершается один ракаат.

После второго сажда со словами «Аллаху акбар» встают для совершения второго ракаата. Стоя читают «бисмилляхи» и «аль-Фатиха» и несколько аятов из Корана. После этого, также как в первом ракаате, совершают руку' и сажда. Но после второго сажда не встают, а садятся. Это последнее сиденье «ташаххуд». В последнем сидении читают ду'а «ат-Тахиият», «Аллахумма салли, Аллахумма барик» и «Раббана атина фид-дунья хасанатан». В завершение намаза, повернув голову сначала направо, произносят «ас-саляму алейкум ва рахматуллах» (приветствие и милость Аллаха над вами), затем поворачивают голову налево и произносят «ас-салляму алейкум ва рахматуллах». Так отдается приветствие всем мусульманам, ангелам и джиннам, находящимся справа и слева. Таким образом, завершается 2-х ракаатный намаз.

Все такбиры, тасбихи и кырааты совершаются скрыто, то есть, чтобы было слышно только самому себе.

Что касается поднимания рук мужчинами и женщинами, способа смыкания рук, выполнения руку', сажда, последнего сидения, все это подробно описано в главе «Сунны и адабы намазов».

Два ракаата фарда намаза ас-субх совершаются следующим образом:

Сначала читают «икамат» и делают намерение: «Намереваюсь выполнить фард намаза субх», потом, подняв руки к мочкам ушей, произносят: «Аллаху акбар». Так приступают к совершению намаза, который выполняется так же, как сунна намаза ас-субх. Однако при выполнении фарда утреннего намаза более долгое чтение аятов Корана является сунной. Оно включает примерно 40 аятов. Вместе с тем, допускается прочитать всего три аята. Если есть вероятность завершения времени утреннего намаза, то кыраат укорачивают. В таких случаях ограничиваются

«аль-Фатихой» и одним или несколькими аятами. По мнению Абу Ханифы, наименьшим кыраатом является чтение аята, состоящего из 6 букв. Например, аят «Сумма назара» (затем он посмотрел) или «лям йалид» (Он не рождал)[1029].

Выполняющий этот намаз в одиночку такбиры, суру «аль-Фатиха», дополнительные аяты, «Самиаллаху лиман хамидах» может читать вслух.

2. Выполнение намаза аз-зухр (полуденный).

Первые два ракаата 4-х ракаатной сунны намаза зухр совершают так же, как два ракаата намаза субх, только намерение делают по-другому: «Намереваюсь совершить сунну намаза зухр». Однако сидение после второго ракаата не является последним. Поэтому в этом сидении читают только «ат-Тахийят» и со словами «Аллаху акбар» встают. Затем, не читая «Субханака», читают «Бисмиллях» и «аль-Фатиху», дополнительно короткую суру или несколько аятов и так же, как описано выше, выполняют руку' и сажда. Затем со словами «Аллаху акбар» встают для совершения 4-го ракаата. Опять читают «Бисмиллях», «аль-Фатиху» и короткую суру или несколько аятов и, как описано выше, совершают руку' и сажда. После этого садятся. Это последнее сидение, в котором читают ду'а «ат-Тахиият», «Аллахумма салли, Аллахумма барик», «Раббана атина…», потом отдают «салям» в обе стороны. Таким образом, завершают выполнение 4-х ракаатов сунны намаза зухр.

Четыре ракаата фарда намаза зухр совершают следующим образом. После выполнение сунны намаза зухр встают и читают икамат. После чего делают намерение: «Намереваюсь выполнить фард намаза зухр» и, подняв руки к мочкам ушей, произносят: «Аллаху акбар». Первые два ракаата выполняют так же, как и два ракаата фарда намаза субх. После этих ракаатов, в первом сидении читают только «ат-Тахийят» и со словами «Аллаху акбар» встают для совершения 3-го ракаата. Затем читают «Бисмиллях» и «аль-Фатиху», совершают руку' и два сажда. После чего встают для выполнения 4-го ракаата, вновь читают «Бисмиллях» и «аль-Фатиху», совершают руку' и два сажда. Затем садятся, но это уже последнее, завершающее сидение, в котором читают «ат-Тахийят», «Ал-

1029 аль-Касани, 1/110; ибн Хумам, 1/193, 205, 322; ибн Абидин, 1/415; Зайлаи, Тыбьянул-хакаик, 1/104; Бильмен, стр. 153.

лахумма салли и Аллахумма барик» и «Раббана атина…». Завершают намаз приветствием в обе стороны. После этого фард намаза зухр считается выполненным.

Аяты, которые читаются в намазе зухр, обычно бывают меньше, чем те, которые читают в намазе субх.

Завершающие 2 ракаата сунны намаза зухр выполняются так же, как сунна намаза субх. Разница состоит в намерении: «Намереваюсь выполнить завершающую сунну намаза зухр». Выполнение завершающей сунны этого намаза в 4 ракаата является мустахаб. В этом случае после каждого 2-го ракаата отдают приветствие. Допускается чтение 4-х ракаатов с одним салямом в конце. При этом после 2-го ракаата ду'а «Раббана атина…» не читается. Читается только «ат-Тахийят» и «Аллахумма салли и Аллахумма барик». В 3-м ракаате вновь читают «Субханака». Эти последние два ракаата выполняют так же, как и предыдущие.

Выполняющий намаз зухр в одиночку и сунны, и фарды читает про себя.

3. Выполнение намаза аср (предвечерний)

Четыре ракаата сунны намаза аср являются «сунной гайри муаккада». Каждые два ракаата самостоятельные. Поэтому 2 ракаата этого 4-х ракаатного намаза выполняется так же, как сунна намаза субх. Сначала делают намерение «Намереваюсь выполнить сунну намаза аср», затем совершают 2 ракаата этого намаза. Во время сидения читают «ат-Тахийят», «Аллахумма салли-барик». «Раббана атина…» не читают. Со словами «Аллаху акбар» встают для выполнения 3-го ракаата. После «Субханака», «А'узу» и «Бисмиллях» читают суру «аль-Фатиха» и дополнительную суру или аяты из Корана. Затем выполняют руку' и сажда. Потом вновь произносят такбир и встают для 4-го ракаата, читают только «Бисмиллях» и «аль-Фатиху», суру или аяты из Корана. После этого опять совершают руку', сажда и садятся. Это последнее сидение, при котором читают «ат-Тахийят», «Аллахумма салли-барик» и «Раббана атина…», и в конце отдают «салям» в обе стороны.

Фард намаза аср выполняют так же, как и фард намаза зухр. Разница только в намерении: «Намереваюсь выполнить фард намаза аср».

Тот, кто совершает намаз аср в одиночку, и сунну, и фарды читает так же, как и при намазе зухр, про себя.

4. Выполнение намаза магриб (вечерняя)

Первые 2 ракаата намаза магриб выполняются так же, как и первые 2 ракаата фардов намазов зухр и аср. Сначала делают намерение: «Намереваюсь выполнить фард намаза магриб», произносят такбир и приступают к выполнению намаза. Выполнив 2 ракаата так, же как описано выше, садятся. Это первое сидение, поэтому в нем читают только «ат-Тахийят» и встают для совершения 3-го ракаата. В 3-м ракаате читают только «Бисмиллях» и «аль-Фатиху». После этого произносят «Аллаху акбар» и совершают руку' и сажда. Затем садятся. Это последнее сидение. Прочитав «ат-Тахийят», «салли-барик» и «Раббана атина…», отдают «салям» в обе стороны.

При выполнении намаза магриб из-за ограниченности во времени читают небольшие суры.

Сунну намаза магриб совершают так же, как сунну намаза субх. Только делают намерение: «Намереваюсь выполнить сунну намаза магриб». Выполнение этой сунны намаза магриб в 6 ракаатов является мустахаб. В этом случае намаз совершается с двумя или тремя салямами. Если «салям» делают после 2-х ракаатов, то остальные ракааты совершают аналогично. Наряду с этим, можно выполнять этот намаз как сунну намаза аср, то есть, делать салям «после» 4-х ракаатов. Этот дополнительный, 4-х ракаатный намаз называется «аввабин»[1030].

Кто выполняет фард намаза магриб один, как и при намазе субх, может совершать кыраат вслух.

5. Выполнение намаза иша (ночная)

Первые четыре ракаата сунны намаза иша являются сунной гайри муаккада (редко выполняемая). Они выполняются так же, как четыре ракаата сунны намаза аср. Четыре ракаата фарда намаза иша совершаются подобно фарду намаза аср. Что касается двух ракаатов сунны, то они совершаются так же, как сунны намазов субх и магриб. Меняется только намерение на выполнение фарда или сунны намаза иша.

Заключительную сунну намаза иша можно выполнить в два ракаата или в четыре ракаата[1031]. В этом случае они выполняются так же, как

1030 см. сура аль-Исра, 17/25; аль-Хайсеми, Маджмауз-заваид, Египет, 2/230.

1031 см. Зейлай, Насбур-Рае, 2/145, Аш-Шавкани, Найлул Автар, 3/18.

4-х ракаатные намазы. Но вместе с тем, можно отдать «салям» после 2-х ракаатов, тогда эти два ракаата получаются отдельными, и после 2-го ракаата читается «ат-Тахийят», «Аллахумма салли, Аллахумма барик» и «Раббана атина…». При выполнении ночных дополнительных намазов желательно также давать «салям» после 2-х ракаатов.

Тот, кто выполняет намаз иша индивидуально, фард может читать как про себя, так и вслух.

Б - Намаз витр

1. Выполнение этого намаза

Этот намаз состоит из 3-х ракаатов. Сначала делается намерение «Намереваюсь совершить намаз витр». С такбиром «Аллаху Акбар» приступают к намазу. Читают «Субханака», «А'узу», «Бисмиллях», суру «аль-Фатиха», другую суру или несколько аятов из Корана. После чтения совершают руку' и сажда. Потом встают для выполнения второго ракаата, читают только «Бисмиллях», «аль-Фатиху» и дополнительные аяты из Корана, совершают руку' и сажда. Затем садятся для первого сидения и читают «ат-Тахийят». Со словами «Аллаху акбар» приступают к 3-му ракаату, читают «Бисмиллях», «аль-Фатиху», суру или аяты из Корана и, продолжая стоять, поднимают руки и произносят такбир «Аллаху акбар», вновь смыкают руки и читают ду'а «Кунут». После этого со словами «Аллаху Акбар» совершают руку', сажда и садятся. Это последнее сидение. Так же, как и в других намазах, читают «ат-Тахийят», «Аллахумма салли, Аллахумма барик» и «Раббана атина…», отдают «салям».

2. Доводы о необходимости выполнения намаза витр и числе ракаатов

Витр – это намаз, обязательность которого не вызывает сомнений[1032], ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«О читающие Коран! Совершайте намаз витр, так как Аллах Един и Он любит единое»*[1033].

1032 аль-Касани, 1/270-274; ибн Хумам, 1/310; аш-Ширази, аль-Мухаззаб, 1/83; ибн Кудама, аль-Мугни, 2/150, 165.

1033 Бухари, Давaат,69; Муслим, Зикр, 5, 6; Абу Дауд, Витр, 1; Тирмизи, Витр, 2; Насаи, Кыямуль-лейль, 27.

Для Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) намаз витр был фардом. Однажды он сказал: *«Существует три вещи, которые для меня являются фардом, а для вас нет: намаз духа, курбан и намаз витр»*[1034].

По мнению Абу Ханифы, намаз витр, так же как и праздничные намазы, является ваджибом, тогда как Абу Юсуф, Имам Мухаммад и имамы других трех мазхабов считают сунной муаккада. В качестве доказательства своего мнения Абу Ханифа приводит следующий хадис: *«Аллах прибавил для вас еще один намаз. Это намаз – витр. Совершайте этот намаз между иша и наступлением времени намаза субх»*[1035]. Слово «совершайте» имеет повелительное наклонение и носит характер обязательности этого намаза. Тот, кто отвергнет этот хадис, не считается неверным, так как этот хадис ахад.

По мнению ханафитов, намаз витр состоит из трех ракаатов, после завершения которых дают «салям». Доказательством является хадис, сообщенный досточтимой Айшой (радыйаллаху анха): *«Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал три ракаата намаза витр и в конце третьего ракаата отдавал “салям”»*[1036].

Маликиты считают, что намаз витр состоит из одного ракаата. После фардов намаза иша совершают 2 ракаата сунны. Эти два намаза отделяются друг от друга «салямом». Ханбалиты считают, что витр состоит из одного ракаата, но не возражают против выполнении 3-х и более ракаатов.

Шафииты считают, что наименьшее количество ракаатов в намазе витр – один, наибольшее – 11. Если собираются совершить более одного ракаата, то сначала делают намерение на выполнение 2-х ракаатов и дают «салям». Затем делают намерение на один ракаат витра и дают «салям»[1037].

Такие различия в количестве ракаатов намаза витр объясняются различным пониманием и толкованием хадисов Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Он сказал: *«Витр истинен! Кто желает, тот пусть*

1034 Зайлаи, Насбур-Рае, 2/105.

1035 Ахмад бин Ханбаль, 2/180, 206, 208, 5/242, 6/7.

1036 Этот хадис приведен в сборнике аль-Хакима. При этом он отметил, что данный хадис соо - ветствует требования Бухари и Муслима. Насаи в своем сборнике привел этот хадис с добавлением: «Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не делал «салям» после второго ракаата витра». См. Зайлаи, Насбур-Рае, 2/118.

1037 аль-Касани, 1/270; аль-Майдани, аль-Любаб, 1/78; ибн Кудама, аль-Мугни, 2/150; аз-Зухайли, 1/820.

совершает пятикратный намаз и витр. Кто желает выполнить 3 ракаата, пусть выполняет! Кто желает совершить один ракаат витра, пусть совершает»[1038]. В хадисе, приведенном в сборнике ибн Хиббана, говорится: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда отделял два ракаата сунны и витр»[1039].

Ибн Умар и ибн Аббас говорили: «Намаз витр – это ракаат, который совершают в последнюю часть ночи»[1040]. Наибольшее количество витра (11 ракаатов) исходит из некоторых хадисов. Известно, что досточтимая Айша (радыйаллаху анха) рассказывала: «За исключением месяца Рамадан, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не совершал больше одинадцати ракаатов нафиль намазов»[1041]. В сборнике Муслима, в хадисе от досточтимой Айши (радыйаллаху анха) сообщается, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) после намаза иша совершал намазы до самого рассвета и после каждых 2-х ракаатов отдавал «салям». Причем последний ракаат был один[1042].

Некоторые вопросы, связанные с намазом витр

1. Намаз витр совершается джамаатом только во время месяца Рамадан. Имам выполняет этот намаз вслух. При этом более предпочтительно ду'а «Кунут» имаму и джамаату читать про себя. В другое время, кроме месяца Рамадан, выполнять намаз витр джамаатом является макрух.

2. Тот, кто успел присоединиться к имаму во время 1-го ракаата, читает ду'а «Кунут» вместе с имамом. Опоздавший на первые ракааты, восполняя пропушенное самостоятельно, в конце намаза ду'а «Кунут» не читают.

3. Если тот, кто совершает намаз витр, впадет в сомнения относительно выполняемых ракаатов (2-й или 3-й ракаат), может читать «Кунут» в этом ракаате, но после руку' и сажда делает еще один ракаат и «Кунут» читает еще раз. После руку' и сажда садится для чтения ташаххуд, отдает

1038 Абу Дауд, Витр, 3; Насаи, Кыямуль-лейль, 40; ибн Маджа, Икама, 123; Ахмад бин Ханбаль, 5/357.

1039 Ахмад бин Ханбаль, 6/84.

1040 Муслим, Мусафирин, 153; Абу Дауд, Витр, 3; Насаи, Кыямуль-лейль, 34.

1041 Бухари, Тахадджуд, 3, 16.

1042 Ибн Маджа, Икама, 125, 181; Абу Дауд, Татавву, 26; Ахмад бин Ханбаль, 1/170; Малик, Мува - та, Салятуль-лейль, 8; Муслим, Мусафирин, 121.

«салям» и заканчивает намаз. Если сомнения появятся в 1-м ракаате, то лучше читать «Кунут» в следущем ракате, ведь вполне возможно, что это уже 3-й ракаат.

4. Кроме намаза витр, ду'а «Кунут» в других намазах не читают. Читают только в тяжелые времена, когда вокруг смута и волнения.

По мнению Имама Шафии и Имама Малика, ду'а «Кунут» нужно читать каждый день, во время фарда утреннего намаза, выпрямившись после руку'. Маликиты считают «Кунут» мустахабом, шафииты – сунной. С другой стороны, шафииты считают, что чтение ду'а «Кунут» после руку' последнего ракаата намаза витр во второй половине месяца Рамадан является мандуб[1043].

5. Ханафит, стоящий за имамом-маликитом или шафиитом, во время совершения намаза субх должен стоять молча и ничего не читать. Если все-таки захотел прочитать, может читать шепотом.

6. Кто не знает ду'а «Кунут», может читать аят «Раббана атина фиддунья хасанатан...» Может также три раза произнести «Аллахуммагфирли» (О Аллах, прости меня!» Разрешается также три раза произнести «Йа Рабби» (О мой Господь!).

Ханафиты и маликиты предпочитают ду'а «Кунут», которая передана со слов Умара и его сына Абдуллаха (радыйаллаху анхума):

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَ نَسْتَغْفِرُكَ وَ نَسْتَهْدِيكَ وَ نُؤْمِنُ بِكَ وَنَتُوبُ اِلَيْكَ
وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَ نُثْنِى عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ نَشْكُرُكَ وَ لَاۤ نَكْفُرُكَ وَ نَخْلَعُ وَ نَتْرُكُ
مَنْ يَفْجُرُكَ. اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ لَكَ نُصَلِّى وَ نَسْجُدُ وَ اِلَيْكَ نَسْعَى وَ نَحْفِدُ
نَرْجُوا رَحْمَتَكَ وَ نَخْشَى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

«О Аллах! Воистину, мы просим у Тебя помощи и прощения, просим наставить нас на истинный путь. Мы верим в Тебя, мы раскаиваемся в своих грехах и надеемся на Тебя! Мы прославляем Тебя со всеми Твоими достоинствами, признаем Твои блага и благодарим Тебя! Мы не от-

1043 Зайлаи, Насбур-Рае, 2/123; аз-Зухайли, 1/826.

рицаем Тебя! Мы отрицаем тех, кто не признает Тебя, мы отказываемся от них и прерываем все связи с ними.

О Аллах! Мы поклоняемся только Тебе! Мы совершаем намаз только Тебе и совершаем сажда только Тебе! Мы будем стараться заслужить Твое довольство. Мы надеемся на Твою милость и боимся Твоего гнева! Воистину, Твой гнев обрушится на неверных, которые заслужили его!»

В - Как выполняется коллективный намаз

Тот, кто участвует в коллективном намазе, должен совершать его так:

1. Каждый должен сделать соответствующее намерение, например: «Намереваюсь совершить фард утреннего намаза, следуя за имамом, ради Аллаха». Затем имам, подняв руки, со словами «Аллаху акбар» начинает намаз. Следующие за ним также поднимают руки, повторяют такбир про себя и приступают к намазу. Имам и джамаат про себя читают «Субханака», после чего джамаат перестает читать. Имам про себя читает «А'узу», «Бисмиллях» и делает кыраат.

При совершении первых двух ракаатов намазов субх, магриб и иша, в каждом ракаате намаза витр, двух ракаатов намаза джума и праздничных намазов имам читает «аль-Фатиху» и дополнительные аяты вслух, так, чтобы чтение слышали все собравшиеся. В этих намазах также вслух читаются «такбиры», «тасми» (самиаллаху лиман хамидах) и «салямы». 3-й ракаат намаза магриб, 3-й и 4-й ракаат намаза иша имам читает шепотом. Все такбиры намазов зухр и аср, тасми и салямы читаются вслух, а «Субханака» и Коран читается шепотом.

2. В намазе субх имам читает в 1-м ракаате в два раза больше аятов, чем во 2-м ракаате, так как это является сунной. Смысл этого в том, что больше людей успевают присоединиться к джамаату в начале намаза.

3. Джамаат произносит такбиры про себя. Выпрямляясь из руку', имам произносит «Самиаллаху лиман хамидах» вслух, а «Раббана ва лякяль хамд» – про себя. По мнению Имама Абу Ханифы, имам не должен произносить «Раббана ва лякяль хамд». Это произносят про себя те, кто следует за имамом. Можно прочитать и «Аллахумма Раббана ва лякяль хамд», и «Раббана лякяль хамд». Затем вместе с имамом выполняя руку', каждый 3 раза про себя произносит: «Субхана раббияль-'азым» (я про-

славляю Аллаха, который превыше всего). Совершая сажда, все опять три раза произносят «Субхана раббияль-’аля» (я прославляю Аллаха, который превыше всего).

4. Имам и джамаат при первом сидении читают шепотом только «ат-Тахийят», а во втором сидении вместе с «ат-Тахийят» читают «саллибарик» и «Раббана атина». Когда имам вслух отдаст «салям» сначала в правую сторону, затем в левую сторону, джамаат вместе с ним тоже должен отдать «салям» шепотом.

После того, как имам закончит чтение «аль-Фатихи» и шепотом произнесет «Аминь», джамаат также шепотом произносит «Аминь».

5. После того, как имам дал «салям», муаззин должен громко произнести

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ ومِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ

Если нужно выполнить сунны намаза, выполняют их, а затем произносят салаваты Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Муаззин вслух или имам вместе с джамаатом читают про себя «Аятуль-Курси», затем 33 раза **«Субханаллах»**, 33 раза **«Альхамду лиллях»** и 33 раза **«Аллаху акбар»**. При этом можно считать как на пальцах, так и на четках. Главное – не ошибиться при счете.

6. После тасбихов, тахмидов и такбиров все раскрывают ладони, а муаззин громко произносит:

لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ.لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سُبحَانَ رَبيَ الْعَلِيِّ الْاَعْلي الْوَهّاب.

После ду’а имам и джамаат ладонями проводят по лицу.

Так может делать и тот, кто совершает намаз индивидуально. Все это является мустахаб, и кто читает ду’а, удостоится великой награды.

7. Условия и требования к выполнению намазов основаны на указаниях Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Кроме того, по этому поводу существует единогласное мнение, закрепленное многовековыми традициями Ислама. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел:

«Совершайте намаз так, как совершаю его я!» Поэтому намаз, который выполняется вразрез с требованиями и советами Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), по Исламу считается недействительным.

Г - Ду'а и зикры, читаемые в конце намаза

После намаза поминание Аллаха, обращение к Нему с мольбами и покаянием является сунной. Эти ду'а и зикры совершаются после фарда намазов субха и асра, а также после выполнения сунны намазов зухр, магриб и иша, так как истигфар[1044] восполняет недостатки, а ду'а есть средство получения своей доли награды.

В основном ду'а и зикры после намаза выполняют про себя или тихим голосом, но, чтобы научить людей правильно совершать ду'а и зикры, имам может делать это вслух, громким голосом. После окончания намаза имам должен повернуться к джамаату лицом, и при этом левым боком нужно немного быть обращенным в сторону михраба. Самура (радыйаллаху анху) сообщал: «Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) руководил нашим намазом, он (после намаза) поворачивался к нам лицом»[1045]. Бара ибн Азиб (радыйаллаху анху) рассказывал: «Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был имамом, мы все старались встать в ряд справа от него, так как после намаза он сидел перед нами, повернувшись к нам лицом»[1046].

После намаза Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) делал ду'а и зикры:

1. Три раза произносить «астагфируллах» (О Аллах, прости) и три раза сказать:

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ الَّذِى لاَ اِلَهَ اِلاّٰ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ وَاَتُوبُ اِلَيهْ.

«Я прошу прощения у Аллаха, кроме которого нет другого божества, который вечно жив и ни в ком не нуждается. Он есть сущий Своей сущностью и совершенством. И к Нему наше возвращение».

1044 Истигфар – обращение к Аллаху с просьбой простить прегрешения и ошибки.

1045 Бухари, Азан, 156, Джанаиз, 93; Абу Дауд, Тахара, 65; Тирмизи, Джанаиз, 59; Насаи, 28, 147, Сахв, 25, 102.

1046 Ибн Маджа, Мукаддима, 6; Манасик, 13; Ахмад бин Ханбаль, 2/541, 3/65.

Это следует из хадиса, сообщенного Савбаном (радыйаллаху анху): «После того, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) отдавал «салям», он три раза произносил *«астагфируллах»* и далее: *«Аллахумма антас-саляму ва минкас-саляму, табаракта йа заль джаляли валь-икрам»*.

«О Аллах! Ты есть Мир, Ты далек от каких-либо изъянов и недостатков. Покой как в этом мире, так и в том зависит от Твоей милости. О Аллах, Ты есть Обладатель милосердия! Благословенен Обладатель Величия и Почета и, воистину, только Ты достоин преклонения!»[1047].

Затем произносят:

اَللّٰهُمَّ أعِنِي عَلَى ذَكْرِكَ و شُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ

Перевод: **«О Аллах! Помоги мне поминать Тебя и благодарить Тебя! Помоги мне наилучшим образом совершить Тебе поклонение».**

Известно, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал Муазу ибн Джабалю читать эту ду’а во время каждого намаза и после намаза[1048].

2. Чтение «аятуль-Курси». В хадисе, сообщенном Абу Умамой (радыйаллаху анху) говорится: *«Если кто-то будет после намаза фард читать «аятуль-Курси» и суру «аль-Ихляс», того отделяет от Рая только смерть»*[1049].

3. После намаза поминать Аллаха, то есть 33 раза сказать «Субханаллах» (я прославляю Аллаха, который лишен всяких недостатков), 33 раза «Аль-хамду лиллях» (Аллах достоин всех восхвалений) и 33 раза «Аллаху акбар» (Аллах велик). Сотой произнести ду’а: «Ля иляха илляллаху вахдаху ля шарика лях, ляхуль- мульку ва лахуль-хамду ва хува ‘аля кулли шайин кадир».

Доказательством является хадис, сообщенный Абу Хурайрой (радыйаллаху анху): *«Если кто-нибудь после завершения намаза 33 раза*

1047 аш-Шавкани 2/300.

1048 Ахмад бин Ханбаль, 5/247.

1049 ас-Санани, Субулус-салям, 1/200.

прославит Аллаха, 33 раза возблагодарит Его и 33 раза возвысит Его (в сумме эти числа составляют число Прекрасных имен Аллаха – «Асмауль-хусна» (99), и сотой произнесет ду'а: «Нет божества, кроме Аллаха, и только Он есть Владыка сущего, и нет у Него сотоварищей. Все принадлежит Ему и все прославления и восхваления совершаются ради Него, и на все у Него хватит мощи», то Аллах простит все его грехи, если даже их у него столько, сколько морской пены»[1050].

4. Затем имам и те, кто совершал намаз, должны пожелать всем мусульманам благ как в мире этом, так и в вечном. Самые лучшие молитвы – это те, которые делал Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям). Сообщил Саад бин Абу Ваккас (радыйаллаху анху): «Саад своим детям вложил в память следующие слова Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), которыми он прибегал к покровительству Аллаха после каждого намаза[1051]:

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَ اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ اَنْ أُرَدَّ اِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّ نْيَا وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

«О Аллах! Огради меня от скупости! Огради меня от трусости! Защити меня от такой унизительной беспомощности. Защити меня от смуты мирской! Защити меня от могильных мук!»

Адаб ду'а

При совершении ду'а ладони держат на уровне плеч. Если это сложно, поднимают насколько, настолько хватает сил. Ладони надо держать раскрытыми.

Ду'а начинают с прославления Аллаха и салаватов пророку Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). Заканчивают прославлением Аллаха: «аль-хамду лиллях», ибо Аллах повелевает следующее:

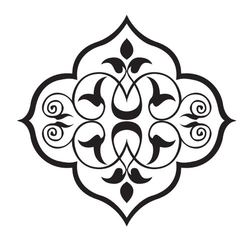
1050 Муслим, Масаджид, 144-146.

1051 Бухари, Азан, 149; Муслим, Зикр, 50, 52, Масаджид, 134, Абу Дауд, Салят, 149, 179; Насаи, Сахв, 64.

«Там возгласят они: «Хвала Тебе, о Аллах!», там обратятся к ним со словами «Мир [вам]**», завершатся же речи их** [словами]**: «Слава Аллаху, Господу миров!»**[1052]

Обычно ду’а заканчивают следующим аятом, который наиболее созвучен с вышеприведенным аятом:

«Хвала твоему Господу, Господу величия. Превыше Он того, что Ему приписывают. И мир Посланникам! Хвала Аллаху, Господу миров!»[1053]

1052 Сура Юнус, 10/10.

1053 Сура ас-Саффат, 37/180-182.

XI. ДЖУМА (ПЯТНИЧНЫЙ) НАМАЗ

Название пятничного намаза «джума» объясняется тем, что мусульмане должны собираться в одно место для совершения этого намаза. Однако известно и другое мнение, что намаз называется так потому, что этот день вбирает в себя множество благ.

До прихода Ислама арабы называли пятницу «Аруба». Сообщается, что когда мекканские курайшиты стали собираться в этот день, Ка'б ибн Луейй назвал этот день «джума»[1054].

Мусульмане до переселения в Медину джума намаз не совершали. Как передает Даракутни, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) послал Мус'аба ибн Умайра (умер в 3/626 хиджры) в Медину призывать людей к Исламу. Потом письмом сообщил Мус'абу, чтобы он собирал в пятницу людей, и чтобы они все вместе совершали два ракаата намаза[1055]. После этого мусульмане собрались на земле, принадлежащей Ас'аду бин Зурару (умер в 1/622 году), которая находилась за пределами Медины, и стали совершать джума намаз. По словам ибн Сирина, жители Медины совершали этот намаз еще до прибытия туда Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), когда ему еще не было дано откровение по поводу джума намаза. И именно те мусульмане (жители Медины) назвали этот день «джума». Однажды они собрались и решили так: «Иудеи имеют свой день для поклонения. Такой же день есть у христи-

1054 Куртуби, Ахкамуль-Куран, Каир, 1967, 18/97-98.

1055 ас-Суюти, ад-Дурруль-мансур, Бейрут, 6/218, с передачи Дарекутни; ибн Сад, Табакат, Бейрут, 3/118.

ан. Давайте и мы выберем себе день для поминания Аллаха и коллективного совершения намаза. Пусть этим днем будет “Аруба”»[1056].

Если принять во внимание, что аят, в котором повелевалась обязательность[1057] намаза джума, был ниспослан в Медине, а Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) руководил намазом джума в долине, принадлежащей Бани Салим бин Ауф, то получается, что намаз джума, совершенный Мус’абом бин Ас’адом был выполнен еще до того, как этот намаз был предписан как фард[1058].

В книгах по истории сообщается, что сотворение вселенной было начато в пятницу, и конец этого мира будет в пятницу, поэтому этот день занимает большое место в вероучении Ислама. В других божественных религиях пятница также считалась особым днем, но для поклонения в них выделены другие дни.

Абу Хурайра (радыйаллаху анху) сообщил слова Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Мы – самые последние, кому дана Книга (небесная), но в Судный день мы будем первыми. Среди них (последователей других религии) возникли противоречия относительно пятницы, которую Аллах предписал им. А Аллах этот день (священность этого дня) показал нам. Другие люди последовали за нами. Следующий день (суббота) принадлежит иудеям, а следующий день (воскресенье) – христианам»*[1059].

Также Абу Хурайра (радыйаллаху анху) сообщил такие слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Когда у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) спросили, почему день называется «джума», он ответил: «Нет сомнений, что ваш отец (праотец) Адам был сотворен в этот день. Судный день наступит в этот день, воскрешение будет происходить в этот день, и люди будут подвергнуты допросу в этот день. В последние три часа пятницы есть такое мгновение, что сделанная ду’а (молитва) будет обязательно принята»*[1060].

1056 Ибн Хумам, Фатхуль Кадир, Египет, 1/1898, стр. 409; ибн Сад, 3/118; Хайсеми, Маджмауззаваид, Бейрут, 1967, стр. 176.

1057 Сура аль-Джумуа, 62/9.

1058 Ибн Маджа, Икама, 78; Ахмад Наим, Таджриду сарих, перевод, 3-й том, Анкара, 1980, стр. 4-8.

1059 Бухари, Джумуа, 1/1, стр. 211; Муслим, Джумуа, 856. (В сборнике Муслима приведено в н -сколько другом варианте).

1060 Ахмад бин Ханбаль, 2/311.

А - Доказательства, на которых основана обязательность намаза джума

Обязательность намаза джума исходит из предписаний Книги, сунны и доказательств иджмы.

1. Доказательство из Корана.

«О вы, которые уверовали! Когда вас зовут на соборную молитву в пятницу, проявляйте рвение в поминании Аллаха, оставив торговые дела. Это лучше для вас, если только вы разумеете»[1061] Слово «зикр» (поминание) позднее было растолковано как «намаз джума» и «хутба» (проповедь)[1062].

2. Доказательства из сунны.

В отношении условий[1063] выполнения намаза джума, достоинств[1064] его совершения, а также в отношении тех, кто не совершает этот намаз, известно много хадисов[1065]. Некоторые из них будут приведены в соответствующих главах. Здесь мы ограничимся хадисом, приведенным Абдуллахом бин Умаром: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел: «*Для услышавшего азан к намазу джума совершение намаза джума является фардом»*[1066].

3. Доказательства из иджмы.

Все ученые единогласны в том, что совершение намаза джума является фардом, однако расходятся в условиях и форме выполнения этого намаза[1067].

Теперь рассмотрим подробнее условия, соблюдение которых необходимо для действительности намаза джума. Больше внимания уделим вопросам места выполнения этого намаза, его действительности, количества людей. По этим вопросам и возникают разногласия.

1061 Сура аль-Джумуа, 62/9.

1062 аль-Джассас, Ахкамуль Куран, том 5, стр. 338-339, Каир; аль-Касани, Бадаиус-санаи, 1/256, Бейрут, 1974.

1063 Ибн Маджа, Икама, 78; Абу Дауд, 1/644; Дарекутни, 2 том, стр. 3.

1064 Ахмад бин Ханбаль, Муснад, 2/311; Муслим, Джумуа, 5, 17; Бухари, Джумуа, 6, 15.

1065 Муслим, Джумуа, 855; Масаджид, 42; Абу Дауд, Салят, 2; Насаи, Джумуа, 14.

1066 Абу Дауд, 1/244, хадис № 342; Дарекутни, 2/6.

1067 ас-Сарахси, аль-Мабсут, 2/22, Бейрут, 1978.

Б - Условия для фарда намаза джума

Намаз джума, как и термины «намаз», «пост», «хадж», «закят», с точки зрения «усулюль-фикх» (методики), является термином, имеющим свойства «муджмал» (неполное, скрытое пояснение). Поэтому возникла необходимость толкования аятов, хадисов и пояснений сподвижников относительно формы и условий выполнения этого намаза, ибо Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Выполняйте намаз так, как выполняю я!»*[1068]

В хадисе, переданном Джабиром бин Абдуллахом, эти условия определены следующим образом: *«Для тех, кто верует в Аллаха и в Судный день, совершение намаза джума является фардом. Исключение составляют лишь путники, невольники, дети, женщины и больные»*[1069]. Всем мужчинам, не имеющим уважительной причины, посещение пятничной молитвы обязательно. Исходя из этого, для действительности намаза джума существуют следующие условия:

1. Обязателен мужчинам. Совершение намаза джума для женщин не является фардом. Но если они совершили коллективный намаз (намаз джума), то намаз зухр им можно не выполнять[1070].

2. Быть свободным. Невольникам и пленникам, а также тем, кто находится в местах лишения свободы, достаточно вместо намаза джума совершить намаз зухр.

3. Быть «мукым» (постоянно проживать в определенной местности). Для путника совершение намаза джума не является фардом, так как путешествие связано со значительными трудностями. Например, трудно найти место, куда можно сложить вещи, или имеется вероятность отстать от спутников. Поэтому для путников существуют правила, по которым выполнение религиозных предписаний облегчается.

4. Быть здоровым и не иметь недугов. Тем людям, у которых, посещение мечети для намаза джума может вызвать ухудшение состояния или отдалить выздоровление, джума не является фардом. Также позволяется не посещать намаз джума ухаживающим за больными, пожилым

1068 Бухари, Азан, 18, Адаб, 27.

1069 Абу Дауд, 1/644, № 1067; Дарекутни, 2/3; Багави, Шархус-сунна, 1/225.

1070 ас-Сарахси, 2/22-23; ибн Абидин, Раддуль-Мухтар, 1/591, 851-852.

людям, незрячим, инвалидам, страдающим чесоткой (и другими кожными заболеваниями), а также дежурным полиции и пожарной службы. Им достаточно совершить вместо джума намаз зухр. Если у таких людей есть возможность присоединиться к джамаату, то им разрешается пойти в мечеть для совершения намаза джума[1071].

В - Условия, соблюдение которых необходимо для действительности намаза джума

Чтобы намаз джума был действительным, должны иметь место следующие обстоятельства:

1. Место, где совершается намаз джума, должно находиться в черте города, или же этот населенный пункт должен иметь статус города.

Данное требование исходит из некоторых сообщений и практических действий сподвижников. Передают следующие слова Али (радыйаллаху анху): «Намаз джума, такбиру ташрик, праздничные намазы Рамадан и Курбан совершаются только в многолюдных городах или в “касаба” (небольшой городок)». Ибн Хазм (умер в 456/1063 году) утверждал, что этот хадис носит достоверный характер. Этот же хадис со слов Али (радыйаллаху анху) через Абу Абдуррахмана ас-Сулями сообщил Абдурраззак. Мусульманские правоведы считают эти слова Али (радыйаллаху анху) достаточными для принятия во внимание и руководства[1072].

Выражение «многолюдный город», употребленное в этом хадисе, исламские правоведы толкуют следующим образом.

По мнению Абу Ханифы (умер в 150/767 году), «многолюдным городом» считается населенный пункт, у которого есть правитель, судья, в котором есть улицы, рынок и кварталы, где проживают люди. Тогда как Абу Юсуф (умер 182/798 году) высказал мнение, что городом называется местность, в которой проживает столько людей, что самая большая мечеть не может вместить их всех. Имам Мухаммад (умер в 189/805 году) считал, что городом называется та местность, которую признали городом правители.

1071 ас-Сарахси, 2/22-23; ибн Хумам, Фатхуль-Кадир, 1/417.

1072 Абдурраззак, аль-Мусаннаф, 3/167-168; хадис № 5175, 5177; ибн Абу Шайба сообщил эти слова через Аббада бин аль-Аввама. Аналогичный хадис также сообщили Хасан Басри, ибн Сирин и Ибрахим ан-Нахаи. Ибн Хумам, 1/409.

Имам Шафии (умер в 204/819 году) и Ахмад бин Ханбал (умер в 241/855 году) в качестве критерия принимают количество людей. Они считают, что местность, где проживает около 40 людей, находящихся в здравом уме, достигших совершеннолетия, свободных и постоянно проживающих там, является городом, поэтому ее жителям выполнение намаза джума обязательно, то есть фард[1073].

Имам Малик (умер в 179/795) утверждал, что каждый населенный пункт, в котором есть мечеть и рынок, считается городом. Город и село – это слова-синонимы. При этом количество и плотность населения не имеет значения.

Ученые, считающие, что намаз джума можно совершать в небольших населенных пунктах, в качестве доказательства приводят следующие факты:

1. Абу Хурайра (радыйаллаху анху) (умер в 58/677), будучи наместником в Бахрейне, спросил у Умара (радыйаллаху анху) о намазе джума. Тот ответил: «Где бы вы ни находились, совершайте намаз джума».

2. Умар бин Абдульазиз (умер в 101/720) в своем письме командующему армией Ади бин Ади писал: «Что касается деревень, жители которых не проживают в шатрах, то назначь туда ответственных лиц, которые руководили бы намазом джума».

3. Имам Малик сообщил, что сподвижники совершали намаз джума на берегу рек, расположенных между Меккой и Мединой, хотя в тех местах никогда не было городов[1074].

4. Ибн Аббас говорил, что после Мечети Пророка в Медине первый намаз джума совершили в Бахрейне, в селе Джуваса[1075].

Ученые, считающие, что намаз джума совершают лишь в больших населенных пунктах, приводят следующие доводы:

1. Так как Умар (радыйаллаху анху) знал, что сподвижники не станут совершать намаз джума в пустыне и степи, то приказал: «В каком бы вы (городе) ни находились, совершайте намаз джума».

1073 ас-Сарахси, 2/24-25; аль-Касани, 1/259; аль-Джазири, Китабуль-фыкх аляль-мазахибиль-арбаа, 1/378-379, Мыср; Абдуллах аль-Мавсили, аль-Ихтияр, 1/81; Каир.

1074 Ас-Сарахси, 2/23; Ахмад Наим, 3/45,46

1075 Бухари, Джумуа, 11, 1/215; Багави, 4/218; ибн Хумам, 1/490.

2. Мнение Умара бин Абдульазиза является персональным, поэтому ученые не принимают его слова в качестве доказательства.

3. Место «Айле», где совершили намаз джума, представляет собой порт на Красном море, а Джуваса – это важный форпост в Бахрейне, принадлежащий Абдулькайсу. И хотя эти места являются «карья» (поселками), но, так как здесь были силовые структуры и проживали правители, они считались городами[1076]. А то, что ибн Аббас назвал Джувасу деревней, не мешает считать ее городом того времени, ибо на их наречии слово «карья» означало как деревню, так и город. И в Коране слово «карья» использовано в этом смысле: **«Еще они сказали: «Почему этот Коран не был ниспослан какому-либо важному мужу из двух известных селений ?»**[1077]. Два «карья» – это города Мекка и Таиф. С другой стороны, Мекку называют еще «Уммуль-кура» (мать деревень)[1078], а в том, что Мекка была городом, нет никаких сомнений. А раз Джуваса была крепостью, значит, в ней были правители, судьи и ученые. Поэтому ас-Сарахси (умер в 490/1097) в отношении Джувасы использует наименование «мыср» (город)[1079]. Абдурраззак отмечает, что Али (радыйаллаху анху) считал «мысром» (городом) Басру, Куфу, Медину, Бахрейн, Мысыр, Шам, Джазиру и, возможно, Ямаму в Йемене[1080].

Абу Бакр аль-Джассас (умер в 370/980) говорил: «Если бы выполнение намаза джума было дозволено в деревнях, как это разрешается в городах, то в силу необходимости, об этом бы сообщили». И он добавлял, что по сообщению Хасана, наместник Хадджадж, не совершая намаз джума, постоянно жил в селе[1081].

Ибн Умар (умер в 74/693) говорил: «Места, близкие к городу, считаются городом», тогда как Анас бин Малик (умер в 91/717), находясь в Ираке, проживал в деревне, расположенной в 4 фарсахах от Басры. Иногда он приходил на намаз джума, а иногда – нет. Этот факт свидетельствует о том, что совершение намаза джума дозволено только в центре, в самих городах[1082].

1076 Ахмад Наим, 3/46.

1077 Сура Зухруф, 43/31.

1078 Сура аш-Шура, 42/7.

1079 ас-Сарахси, 2/23.

1080 Абдурраззак, 3/167.

1081 аль-Джасас, 5/237-238.

1082 аль-Джасас, 5/237-238.

Примеры из практики

1. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) при жизни совершал намаз джума только в центре Медины. Мусульмане, проживающие в окрестности города, приходили сюда.

Досточтимая Айша (умерла 57/676) рассказывала: «При жизни Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) мусульмане приходили с «мензиля» и «авали» в Медину для совершения намаза джума поочередно». «Мензиль» переводится как «окрестности города вместе с домами и садами», а «авали» – это маленькие населенные пункты, расположенные недалеко от Медины на расстоянии 2-8 миль, в стороне Неджда. И так как сподвижники приходили оттуда на намаз джума поочередно, следовательно, намаз джума не был для них фардом. В противном случае, им было бы приказано совершать намаз джума коллективно в местах проживания или же всем вместе приходить в Медину. С другой стороны, известно, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел жителям Куба (расположенной в 2-х милях от Медины) присутствовать в Медине для совершения намаза джума.

2. Когда в период правления «хулафаур-рашидин» (четыре праведных халифа) было завоевано множество стран, джума выполняли только в центре города. Это свидетельствует о том, что они считали совершение джума в городе (большом населенном пункте) одним из обязательных условий для действительности намаза. Намаз зухр является фардом, поэтому его невыполнение может быть только на основе твердого «насса» (предписаний аятов и хадисов). Четкое определение «насса» предписывает выполнение намаза джума. Этот намаз является самым главным символом Ислама, а осуществление этого возможно лишь в прекрасных городах[1083].

В свете приведенных в исторических источниках сведений данный вопрос можно рассмотреть в следующих аспектах:

а) Города и поселки

Каждый населенный пункт, в котором есть управляющий, муфтий и органы правопорядка, обладающие полномочиями и возможностями

1083 ас-Сарахси, 2/23; аль-Касани, 1/259; ибн Хумам, 2/51.

для контроля над соблюдением законов и сохранением порядка в обществе, является городом. Позднее в произведениях исламских правоведов не придавалось особого значения наличию дорог, рынков и базаров, так как в любом городе или поселке все это есть. В мечетях и местах отправления религиозных ритуалов таких населенных пунктов разрешено выполнение намазов джума. Все ученые единодушны в этом вопросе[1084]. По этому определению, областные центры считаются городами. Их можно сравнить с Меккой и Мединой, относительно которых нет сомнений, что они являются городами.

б) Места, считающиеся городами

Населенный пункт, в котором проживает столько людей, обязанных совершать намаз джума, что, несмотря на то, что там имеется большая мечеть, она не вмещает всех желающих, также считается городом. Данное определение в духе Абу Юсуфа. Большинство исламских правоведов, живших в более поздние времена, издавали фетву, исходя именно из этого. Если в населенном пункте есть представители власти, то, по мнению Имама Мухаммада, это место также считается городом[1085]. По этому критерию, районные центры и многие поселки считаются городом.

2. Наличие разрешения, выданного государственными органами

Вопрос о «наличии разрешения, выданного представителем власти», чтобы намаз джума считался действительным, издавна был предметом спора между исламскими правоведами. Некоторые из них утверждали, что разрешение обязательно, но были и такие, которые не считали это нужным. Мы хотим привести доводы оппонентов и затем дать им оценку.

а) Взгляды ханафитов

По мнению правоведов-ханафитов, для совершения намаз джума обязательно иметь разрешение. В своем выводе они опираются на хадис, сообщенный Джабиром ибн Абдуллахом и ибн Умаром: *«Если кто-либо при моей жизни не совершит намаз джума, или же, имея правителя*

1084 ибн Абидин, 1/546-547.

1085 ас-Сарахси, 2/23-24; аль-Касани, 1/259-260; аль-Мавсили, 1/81; аль-Джазири, 1/378-379.

(справедливого или тирана), не признает или отнесется к нему с пренебрежением, пусть Аллах не даст ему удачи и не даст ему благополучно закончить свои дела»[1086]. В этом хадисе, чтобы джума был фардом, ставится необходимое условие о наличии правителя. При этом не имеет никакого значения: справедливый он или несправедливый.

Так как намаз джума совершается при большом стечении народа и хатыб (проповедник) выступает перед ними с речью, большое значение имеет сохранение общественного порядка. Если не принимать разрешения госорганов как необходимое требование для совершения намаза джума, среди народа могут возникнуть волнения. Кроме того, руководство намазом и чтение хутбы представляет собой почетную обязанность, поэтому среди религиозных служащих может возникнуть соперничество. Также может помешать совершению намаза личная неприязнь или корыстные интересы отдельных лиц. Желание каждой группы руководить намазом сводит к нулю всю пользу от намаза джума. Если одна группа решит совершить намаз, а другая откажется, главная цель не будет достигнута. Одним словом, учитывая «психологию толпы» и другие причины, выполнение намаза джума должно происходить под контролем властей.

Но если власти проявят равнодушие к этому или без особой причины решат воспрепятствовать совершению намаза джума, мусульманам можно собраться и совершать намаз под руководством одного из имамов. По этому вопросу Имам Мухаммад приводит следующее доказательство: «Когда Усман (радыйаллаху анху) находился в Медине под осадой, остальные сподвижники собрались и совершили намаз джума под руководством Али (радыйаллаху анху)»[1087]. Бильмен отмечает, что в «даруль-харб»[1088] дозволено так поступать[1089].

1086 Ибн Маджа, 78. ибн Маджа считает рави (передатчиков хадиса) Али бин Зайда и Абдуллаха бин Мухаммада аль-Адави не вызывающими доверия. Хайсами, приведя в своем сборнике этот же хадис, говорил: «Этот хадис взял в свой сборник «аль-Авсат» хадисовед Табарани. Но в «иснаде» (цепь передатчиков) есть Муса бин Атия аль-Бахили, я не нашел его биографии. А остальные рави вполне надежны».

1087 аль-Касани, 1/261; аль-Фатаваи хиндия, 1/146; ибн Абидин, 1/540.

1088 «Даруль-харб» – страна, где идут боевые действия. А также государство, где правит светский режим.

1089 Бильмен, Умар Насухи, Буюк Ислам Ильмихали, Стамбул, 1985, стр. 162.

Нужно ли, чтобы глава государства или областные и районные руководители лично возглавляли намаз джума? По этому вопросу ибн уль-Мунзир сказал: «Издавна было заведено, чтобы намазом джума руководили главы государств или назначенные ими лица. Но если их нет, люди совершали намаз зухр»[1090]. Однако позже подобная практика канула в лету и эту обязанность взяли на себя имамы и хатыбы. В своде законов фикха «аль-Фетаваи хиндия» сказано: «Нынешнее положение дел таково, что начальник полиции, губернатор или кады (прокурор) не могут возглавлять намаз джума, так как (государством) на них эта обязанность не возложена. Исключением является тот случай, если руководство намазом джума вменено им в обязанность в инструкции или в приказе назначения на должность[1091].

Когда Усман (радыйаллаху анху) был избран халифом, на первом после вступления на пост намазе джума во время хутбы он от волнения потерял дар речи. Когда он оправился от волнения, то дал понять, что в дальнейшем хутбу могут читать хатыбы с правильной дикцией[1092]. Ясно, что если главой государства является женщина, принцип руководства намазом джума может не осуществляться. В таких случаях намазом руководит лицо, назначенное главой государства[1093].

б) Взгляды большинства

По мнению Имама Шафии, Малика и Ахмада бин Ханбаля, для действительности намаза джума разрешение властей не является обязательным условием. Это мустахаб или проявление такта и уважения. Высказывая это мнение, они опираются на принцип «кыяс», то есть сравнивают намаз джума с обязательным намазом. Как для совершения пятикратного обязательного намаза джамаатом не требуется разрешение властей, так и не требуется для намаза джума. Другим доказательством является случай из истории, когда мятежники заключили Усмана дома, и Али (радыйаллаху анхума) без разрешения халифа возглавил намаз джума[1094]. Ханафиты утверждают, что Али (радыйаллаху анху) принял решение возглавить намаз по той причине, что народ собрался на намаз, а для получения разрешения у халифа не было

1090 Ахмад Наим, 3/48.

1091 Аль-Фатаваи хиндия, 1/145.

1092 ас-Сарахси, 2/30-31.

1093 Ибн Хумам, 1/413; ибн Абидин, 2/137.

1094 аль-Касани, 1/261; Тажрид-и-Сарих, 3/48.

возможности. Поэтому поведение Али (радыйаллаху анху) не доказывает, что можно каждый раз совершать намаз джума без разрешения властей[1095].

В итоге можно сказать, что ханафиты придавали большое значение сохранению порядка в обществе.

3. Численность джамаата

Взгляды правовых школ также различаются по вопросу численности джамаата, необходимого для действительности намаза джума.

1. Абу Ханифа считал, что кроме имама должно быть еще три человека, тогда как Абу Юсуф и Имам Мухаммад утверждали, что необходимо участие двоих мужчин. Доказательством является аят Корана о призыве людей к намазу, где употреблена множественная форма: **«Когда вас позовут к молитве дня собранья, спешите к поминанию Аллаха»**[1096]. Абу Ханифа считал, что множественное число употребляется в отношении трех человек, а его ученики считали, что в отношении двух.

2. По известному мнению Имама Шафии и Ахмада бин Ханбаля, для действительности намаза джума должно быть сорок мужчин, умственно полноценных, свободных, достигших совершеннолетия и проживающих в определенной местности. Что касается местности, где нет столько мужчин, то там намаз джума не совершается. В качестве довода они приводят историю совершения мусульманами первого намаза джума в местечке под названием Бани Баяда Харра, где в намазе участвовало 40 человек[1097].

3. Имам Малик не указывает на какое-либо число участников. По его мнению, джамаат по численности может быть гораздо меньше сорока человек, например, из 12 человек. Доказательство следующее: «Однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) читал хутбу, находясь на минбаре. В это время стояла засуха. И тут пришла весть, что в Медину прибыл караван. Люди, узнав об этом, покинули мечеть, и там осталось всего 12 человек[1098]. Аят об обязательности совершения джума был ниспослан именно в этот момент».

1095 Ибн Хумам, Фатхуль-Кадир. (Толкование на краях этой книги другого произведения по фикху под названием «Инае»).

1096 Сура аль-Джумуа, 62/9.

1097 Тажрид-и-Сарих Тардж., 3/46.

1098 Бухари, Джумуа, 38; Муслим, Джумуа, 36; Багави, 4/220; сура Джумуа, аят 11.

Так как во времена Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и его сподвижников намаз джума совершали с участием различного количества людей, то лучше не ставить условие об участии определенного количества людей, а, как ханафиты, ограничиться понятием «джамаат», так как указание в хадисах на конкретное количество людей может быть чистой случайностью.

4. Одновременное совершение намаза джума в нескольких местах в одном городе

Причиной разногласий, возникших по этому вопросу, является то, что во времена Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и его сподвижников намаз джума совершали только в центре города и в одной мечети.

1. Абу Ханифа и Имам Мухаммад считают, что можно совершать намаз джума сразу в нескольких местах города. В книге «аль-Фатаваи хиндия» сказано, что это наиболее достоверное мнение ханафитов, но в тоже время ее авторы приводят и совершенно противоположное мнение. Абу Юсуф говорил, что в случае необходимости в одном районе можно совершать намаз джума только в двух мечетях[1099].

2. Сначала Имам Шафии утверждал, что в одном районе намаз джума можно совершать только в одной мечети, но, когда увидел, что в Багдаде намаз джума совершают в нескольких мечетях, промолчал.

Ученые, утверждающие, что в одном городе можно совершать намаз в нескольких мечетях, приводят следующие доводы: пока Усман находился в окружении мятежников, Али (радыйаллаху анхума) руководил намазом джума. Кроме того, он возглавил праздничный намаз за пределами Медины, в пустыне. А пожилые и слабые люди совершили намаз в центре города. Правила совершения праздничного намаза такие же, как намаза джума. С другой стороны, хадис: «Намаз джума совершают лишь в многолюдном городе» имеет абстрактный характер и не указывается, что в таком городе намаз совершают только в одной мечети. Ведь если город большой, то очень сложно вместить всех людей в одну мечеть[1100]. В аятах Корана говорится: **«Господи наш! Не возлагай на нас то, что**

1099 аль-Касани, 1/260-261; ибн Хумам, 1/411; аль-Фатаваи хиндия, 1/145; ибн Абидин, 1/542; ас-Сарахси, 2/120.

1100 ас-Сарахси, 2/121-122.

нам не под силу»[1101]**. «И не наложил на вас в** [исполнении обрядов] **религии никакого затруднения»**[1102]**.**

5. Вакт (время)

Время выполнения намаза джума – это время совершения намаза зухр. Анас ибн Малик говорил: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал намаз джума в тот момент, когда солнце начинало склоняться к западу»[1103]. Еще до хижры, отправляя Муса'ба ибн Умайра проповедником в Медину, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил ему, чтобы он совершал намаз джума в то время, как солнце начнет склоняться к закату. Если намаз джума не совершили, то делают када намаза зухр. Ахмад бин Ханбаль утверждал, что намаз джума можно выполнять до наступления времени намаза зухр, тогда как Имам Малик добавлял, что можно и после окончания времени[1104].

6. Хутба (проповедь)

Выражение в аяте «**спешите к поминанию Аллаха»**[1105] означает «намаз джума» и «хутба» (проповедь). Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не совершал намаз джума без хутбы. Если хутба не представляла бы собой необходимое условие, он бы не всегда читал ее, показывая, что хутба не является фардом. Со слов ибн Умара и досточтимой Айши (радыйаллаху анхума) известно, что из-за хутбы намаз джума совершали в 2 ракаата[1106]. Поэтому после наступления времени намаза перед джамаатом необходимо прочитать хутбу. Если кто-то не будет присутствовать на хутбе, а придет позже, то его намаз считается недействительным.

Необязательно слышать хутбу, достаточно присутствовать.

По мнению Абу Ханифы, рукн (условие) хутбы – поминание Аллаха. Поэтому достаточно, если сказать «Альхамдулиллях» или «Субханаллах», или «Ля иляха иляллах» с намерением прочитать хутбу, ибо в

1101 Сура аль-Бакара, 2/286.

1102 Сура аль-Хадж, 22/78.

1103 Бухари, Джумуа, 16; Абу Дауд, Салят, 216-217; ибн Маджа, Икама, 84; Тирмизи, Джумуа.

1104 ас-Сарахси, 2/24; ибн Хумам, 1/412-413.

1105 Сура аль-Джумуа, 62/9.

1106 ас-Сарахси, 2/24.

аяте «**спешите к поминанию Аллаха»** не указывается количество зикра. Усман (радыйаллаху анху), только став халифом, на первом намазе джума произнес лишь «Альхамдулиллях» и потом от волнения потерял дар речи, после чего сошел с минбара и совершил намаз джума.

Абу Юсуф и Имам Мухаммад считают, что достаточно произнести длинный зикр, который можно назвать хутбой. Например, размером с «ат-Тахийят», хамд, салават и молитву за всех мусульман.

Ваджибы хутбы:

а) Читать хутбу стоя, повернувшись лицом к людям;

б) Быть в состоянии ритуальной чистоты;

в) Аурат должен быть прикрытым.

Сунны хутбы:

Разделить хутбу на две части, чтобы между промежутками можно было прочитать один тасбих или три аята. Поэтому считается, что две хутбы.

В каждой хутбе нужно произнести «хамд», «шахаду», «салават».

Кроме того, в первой хутбе необходимо прочитать аят и небольшое наставление.

Во второй хутбе вознести молитву за мусульман.

Во время чтения второй хутбы хатыб должен немного понизить голос.

Слишком не затягивать хутбу.

Чтение сур из «Тывали муфассал», то есть от суры «аль-Хужурат» до суры «аль-Бурудж», является макрух. Этого нужно избегать, особенно в зимнее время, чтобы не утомлять джамаат[1107].

Как только хатыб восходит на минбар, муаззин должен прочитать азан. Так делали во времена Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Сайб бин Йазид (радыйаллаху анху) говорил: «Во времена Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), Абу Бакра и Умара (радыйаллаху анхума) в пятницу читали один азан. Но когда халифом стал Усман, из-за роста числа населения он приказал читать второй азан на рынке Меди-

1107 аль-Касани, 1/263; ибн Хумам, 1/421; ибн Абидин, 1/758, аль-Фатаваи хиндия, 1/146.

ны в местности Зарва. Рядом с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) азан читал один и тот же человек»[1108].

Как только прочитают второй (внутренний) азан, хатыб должен встать, про себя прочитать «А'узу» и вслух произнести восхваления (хамд) Аллаху, затем прочитать хутбу мусульманам. В странах, захваченных в результате военных действий, хатыб при чтении хутбы должен держать в руке меч. Это символизирует силу и мощь Ислама, показывает силу, на которую опираются муджахиды. Как только заканчивают чтение хутбы, муаззин должен произнести икамат. Это тоже является сунной хутбы.

Г - Некоторые вопросы, связанные с намазом джума

С давних времен было разрешено совершать намаз джума в некоторых селах. Если в пятничный день житель пригородного села приедет в город с намерением оставаться в обеденное время, совершение джума становится для него фардом. Если у него есть намерение уехать до обеда, то джума не становится фардом. Также джума не становится фардом, если у него есть намерения выехать из города во время намаза джума. Препятствующей намазу причиной может быть движение транспорта по расписанию в направление села или же отсутствие попутного транспорта. В подобных случаях можно не ждать начала совершения намаза джума, а совершить намаз зухр.

Дозволено выходить в путь в пятницу с утра. Но неодобрительно (макрух) выходить в путь после отклонения солнца от зенита, не совершив намаз.

Лицам, имеющим уважительные причины или находящимся в заключении, совершение намаза зухр джамаатом до или после намаза джума является макрух. Для таких лиц мустахаб – совершение намаза зухр после выполнения джума.

Если кто-то без веской причины, в пятницу, до совершения намаза джума (в мечети), выполнит дома намаз зухр, его намаз будет считаться действительным, но за пренебрежение намазом джума он будет греш-

1108 аш-Шавкани, 3/262.

ником. Если он направится после этого в мечеть для совершения намаза джума, но не успеет присоединиться к джамаату, то, по мнению Абу Ханифы, его намаз зухр перейдет в разряд нафиль. Если он не успеет на джума, ему необходимо заново совершить намаз зухр. Но Абу Юсуф и Имам Мухаммад считают, что, пока этот человек не начнет намаз джума, совершенный им намаз зухр не будет батыл. Тем не менее, Абу Ханифа и оба имама единодушны в том, что если человек направился в мечеть для совершения намаза джума после завершения намаза джума имамом, его ранее выполненный намаз зухр не становится батыл.

Произнесение такбира в пятницу, омовение всего тела, использование благовоний, мисвака и облачение в чистую одежду является мустахаб. Как только с минарета прочитают азан, все, кто не имеет уважительных причин, и те, кто обязан совершать намаз, оставив свои дела, должны спешить в мечеть для намаза джума, ибо это является ваджиб.

Пораньше прийти в мечеть, совершить два ракаата намаза тахийятуль-масджид, читать суру «аль-Кахф» является мандуб.

На пути в мечеть нельзя причинять неудобства другим. Если в мечети хатыб не начал чтение проповеди, нужно постараться сесть поближе к минбару. Если впереди нет места, нужно сесть на свободное место.

Как только хатыб поднимется на минбар, все должны замолчать, ни с кем не здороваться и не совершать намазы нафиль. Если начали совершать первую сунну намаза джума, нужно постараться не затягивать. При этом нужно соблюдать ваджибы. Когда при чтении хутбы упоминают досточтимого Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), не стоит произносить салаваты, лучше всего молча послушать, однако Абу Юсуф считает, что можно салаваты произносить про себя.

Будет лучше, если намазом джума руководит тот человек, который прочитал проповедь. Тот, кто присоединился к джамаату до окончания намаза, завершает намаз сам. Если человек присоединился к джамаату в тот момент, когда имам находился в ташаххуде или при совершении саждa саху, то считается, что он успел к намазу джума. По мнению Имама Мухаммада, тот, кто присоединился к джамаату после руку’ 2-го ракаата, завершает не намаз джума, а намаз зухр.

Д - Намаз зухр ахир

Это намаз зухр, выполняемый сразу после намаза джума. Также это означает «последний намаз зухр», который совершается в том случае, если намаз джума не соответствует требованиям, и зухр ахир выполняется как намаз када.

Данная проблема имеет место в тех случаях, когда, исходя из мнения ученых о недопустимости совершения намаза джума одновременно в нескольких местах, считают, что действительным стал намаз джума только в той мечети, где первым произнесли такбир, а в остальных мечетях намаз недействителен. Поэтому, чтобы избежать подобных сомнений и разногласий, после последних четырех ракаатов сунны намаза джума совершают дополнительно четыре ракаата «зухр ахир». К этому намазу делают следующее намерение: «Намереваюсь совершить зухр ахир, который не успел совершить вовремя, но который я обязан выполнить». Выполняется этот намаз так же, как и 4 ракаата фард намаза зухр или сунны. Если этот намаз совершается как сунна, то нет ничего плохого, если в последних ракаатах добавить к суре «аль-Фатиха» небольшие суры или аяты.

По преобладающему мнению, которое ханафиты берут за основу, чтобы не затруднять положение людей, в одном городе можно совершать намаз сразу в нескольких мечетях, ибо в больших городах невозможно вместить всех людей в одну мечеть. В противном случае это порождает такие значительные трудности, как отдаленность мечети, сложность достижения места, где совершают намаз. Лучше всего в каждом городе намаз джума совершать только в нескольких мечетях.

В силу причин, разъясненных выше, многие ученые одобряют совершение намаза «зухр ахир». Это мнение поддерживают даже многие факихи-шафииты, так как Имам Шафии считал, что в одном районе действителен тот намаз, который начали совершать раньше. Из всего этого следует, что люди, начавшие совершать намаз позже, чем в других мечетях, должны совершить намаз зухр. Что касается Имама Малика, то он считает действительными намазы джума, совершенные в старинных мечетях, где их постоянно совершали, а намазы, совершенные в других мечетях, он считает недействительными.

Так как этот вопрос опирается на иджтихад (суждение), известно также, что Имам Шафии как-то увидел, что в Багдаде намаз джума совершают в нескольких мечетях, и ничего не сказал по этому поводу.

Видя, что по вопросу дозволенности совершения намаза в нескольких мечетях нет твердых доказательств, Ибн Рушд заметил, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ни в коем случае не обошел бы столь важный вопрос молчанием и обязательно сделал бы соответствующие разъяснения. В качестве доказательства Ибн Рушд привел следующие аяты Корана: **«тебе ниспослали Коран, чтобы ты разъяснил людям»**[1109], **«Мы ниспослали тебе Писание именно для разъяснения того, в чем не соглашаются друг с другом [неверные], а также как руководство к прямому пути и милость для верующих людей»**[1110].

Е - Намазы сунны при совершении намаза джума

Так же как при выполнении намаза зухр, до и после намаза джума совершается по 4 ракаата нафиль намаза. Первые 4 ракаата совершаются так же, как и сунна намаза зухр. Для этого делается намерение: «Намереваюсь совершить начальную сунну намаза джума». После азана, который читают внутри мечети и после хутбы, читают икамат и затем совершают два ракаата намаза джума. После фарда так же, как 4 ракаата сунны намаза зухр, совершают завершающие 4 ракаата сунны намаза джума. Затем, как объяснялось выше, совершают 4 ракаата «зухр ахир». Потом, с намерением совершить «сунну установленного времени», совершают 2 ракаата намаза, как сунну намаза субх.

Необходимость совершения этих нафиль намазов исходит из следующего:

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда перед намазом джума совершал 4 ракаата намаза нафиль, и эту традицию продолжили его сподвижники[1111]. Как сообщил Абу Хурайра, однажды Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел: *«После того, как вы совершите намаз джума, выполните еще 4 ракаата намаза»*[1112].

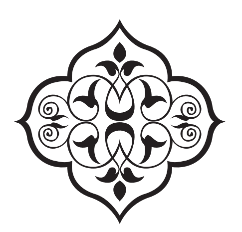
1109 Сура ан-Нахль, 16/44.

1110 Сура ан-Нахль, 16/64; ибн Рушд, Бидаятуль-муджтахид, 1/154; ибн Абидин, 1/755; ибн Кудама, аль-Мугни, 2/334; Бильмен, стр. 164-165.

1111 аз-Зухайли, 2/305; (с передачи ибн Маджа).

1112 Муслим, Джумуа, 67-69; Абу Дауд, Салят, 237; Тирмизи, Джумуа, 24; Насаи, Джумуа, 42; ибн Маджа, Икама, 95.

Самое малое количество ракаатов намаза, совершаемого после джума, должно быть 2, ибо «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) всегда после намаза джума совершал 2 ракаата намаза нафиль»[1113]. Но самое большое количество ракаатов – 6, так как ибн Умар говорил: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) после намаза джума совершал 6 ракаатов намаза»[1114].

1113 Муслим, Джумуа, 72; Бухари, Джумуа, 39; Тирмизи, Джумуа, 24.

1114 аз-Зухайли, 2/306. (из сборника Тирмизи).

XII. ’ИД — БАЙРАМ (ПРАЗДНИК) И ПРАЗДНИЧНЫЕ НАМАЗЫ

’Ид — Байрам означает радость и веселье. Каждый год в праздники Господь дарует Своим рабам безграничные милости, среди которых – угощение без ограничений после целого месяца поста, раздача фитр-садака, завершение хаджа обязательным тавафом, мясо жертвенных животных, посещение друзей и родственников.

Праздничный намаз был предписан сразу в первый год хиджры (переселения мусульман из Мекки в Медину). Анас (радыйаллаху анху) рассказывал: «Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) прибыл в Медину, у жителей города были два дня, когда все веселись и радовались. Тогда он спросил у них об этих днях, жители пояснили: «В дни джахилии мы в эти дни веселились». В ответ Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Вместо этих двух дней Аллах дал вам два лучших дня: один из них – Курбан байрам, а другой – Ураза байрам»*[1115].

Совершение байрам намаза основано на положениях Корана, сунны и иджмы. В Коране повелевается: **«Так совершай обрядовую молитву и закалывай** [жертвенное животное]**»**[1116]**.** Молитвы означают намаз «Курбан байрама», жертвоприношение – курбан.

Достоверно известно, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал вместе с мусульманами оба праздничных намаза. Первый намаз (в праздник Рамадан), который совершили правоверные, был во 2-м году

1115 Абу Дауд, Салят, 239; Ахмад бин Ханбаль, 3/235, 250.

1116 Сура аль-Каусар, 108/2.

хиджры. Ибн Аббас (радыйаллаху анхума) говорил: «Я вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), Абу Бакром и Умаром принимал участие в праздничном намазе Рамадан байрама. Они совершали праздничные намазы до чтения хутбы». Также переданы следующие слова ибн Аббаса: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал праздничные намазы без азана и икамата»[1117].

Для людей, которым совершение намаза джума является фардом, при условии соблюдения предписаний, совершение праздничных намазов является ваджибом. Только хутбы во время праздников читаются после намазов. Согласно преобладающему мнению ханбалитов, совершение праздничного намаза является фардом кифая, а шафииты и маликиты считают его сунной муаккада[1118].

Время совершения праздничных намазов – после восхождения солнца на высоту в одно или два копья от горизонта. Это соответствует 50-55 минутам после восхода солнца и продолжается до наступления времени намаза зухр (см. главу «Время макрух»).

Праздничный намаз состоит из 2-х ракаатов и совершается вслух джамаатом. Азан и икамат не читаются. Имам делает намерение: «Намереваюсь совершить два ракаата праздничного намаза», а джамаат, следующий за ним, делает такое намерение: «Намереваюсь совершить два ракаата праздничного намаза, следую в этом за имамом». Затем все со словами «Аллаху акбар» совершают ифтитах такбир. После чего смыкают руки и все (и имам, и джамаат) шепотом читают «Субханака», затем имам вслух, а джамаат шепотом три раза читают такбир «Аллаху акбар». При каждом такбире руки поднимают вверх, затем опускают вдоль туловища. Между такбирами нужно делать паузы, в течение каждой из которых можно было бы трижды произнести такбир. После 3-го такбира вновь смыкают руки, и имам шепотом читает «А’узу», «Бисмиллях», затем вслух читает «аль-Фатиху» и суру или несколько аятов из Корана. Далее имам произносит: «Аллаху акбар», совершает руку’ и сажда. Джамаат читает такбиры про себя и следует за имамом. После этого вновь произносят такбир и встают для 2-го ракаата. Имам опять читает ше-

1117 Абу Дауд, Адахи, 7, Адаб, 112, 115; Насаи, Дахая, 4; ибн Маджа, Адахи, 12, Джихад, 13.

1118 Ибн Хумам, 1/422; ибн Абидин, 1/774; Зайлай, Тыбьянуль-хакаик, 1/233; аш-Шурунбуляли, стр. 89; ибн Кудама, 2/367; ар-Ширази, 1/118; аз-Зухайли, 2/363.

потом «Бисмиллях», а «аль-Фатиху» и суру или несколько аятов из Корана вслух. Затем совершается три раза такбир с подниманием рук. После этого имам опять вслух, а джамаат – шепотом, произносят «Аллаху акбар», совершают руку' и сажда. Потом садятся и все шепотом читают «ат-Тахийят», «Салли-барик», «Раббана атина…». По окончании отдают «салям» в обе стороны и, таким образом, завершают намаз.

Как видно, в каждом ракаате праздничного намаза читают дополнительно три такбира, произнесение которых является ваджиб.

За исключением ханафитов, последователи других трех мазхабов считают, что такбиры в каждом ракаате произносятся раньше кыраата. Имам Малик и ханбалиты утверждают, что в первом ракаате нужно произнести 6 такбиров, а во втором – 5 такбиров. По мнению Имама Шафии, в первом ракаате произносят 7 такбиров, а во втором – 5 такбиров[1119].

После завершения праздничного намаза, хатыб поднимается на минбар и стоя читает хутбу, которая, так же как и в джума, состоит из двух частей. Праздничные хутбы начинаются с произнесения такбиров. Произнесение такбиров присутствующими совершается вполголоса. Если это праздник Ураза байрам, хатыб (проповедник) рассказывает о фитр садака, а если это Курбан байрам, то говорит о жертвоприношении и ташрик такбирах. Все, что является сунной в пятничной хутбе, является сунной и в праздничных хутбах. Что является макрух в пятничной хутбе, является макрух и в праздничных хутбах. Также является макрух чтение праздничной хутбы перед намазом.

Если в первом ракаате имам, забыв произнести праздничные такбиры, вспомнит об этом после частичного или полного чтения «Фатихи», он должен сразу же произнести такбиры и заново прочитать суру «аль-Фатиха». Если он вспомнит об этом после того, как прочитает «Фатиху» вместе с дополнительной сурой, то может произнести такбиры, но не надо заново читать суры.

Если тот, кто присоединился к джамаату для совершения намаза байрам в момент, когда имам склонился в руку', и уверен, что успеет совершить этот руку', должен шепотом произнести «такбиру ифтитах» и

1119 Зайлаи, Насбур-Рае, 2/214; аль-Майдани, аль-Любаб, 1/117; аль-Касани, 1/277; аз-Зухайли, 2/373; Бильмен, стр. 167.

дополнительные такбиры, в количестве, соответствующем его мазхабу, и совершить руку'. Если человек опасается, что может не успеть совершить руку' вместе с имамом, то должен сразу после «такбиру ифтитах» совершить руку'. При этот праздничные такбиры он произносит, не поднимая рук. Как только имам выпрямится, он должен последовать за ним, если даже не успел закончить произнесение праздничных такбиров. После этого он не обязан восполнять невыполненные такбиры. Тот, кто следует за имамом, должен в точности выполнять все движения за имамом, если даже они не соответствуют требованиям его мазхаба. Но если имам произнесет больше такбиров, чем об этом сообщили сподвижники, то в этом случае можно не следовать за имамом.

Присоединившийся к джамаату во втором ракаате, когда встает для восполнения пропущенного ракаата, сначала читает «Бисмиллях», «аль-Фатиху» и дополнительные суры, а затем про себя произносит праздничные такбиры. Что касается произнесения необходимого количества такбиров, по мнению имамов своего мазхаба, человек, восполняя пропущенное, следует своему мазхабу, так как в этом случае он совершает намаз самостоятельно.

Если возникла необходимость совершения в одно время и праздничного намаза, и намаза джаназа, сначала совершают байрам намаз, а затем, перед хутбой, читают намаз джаназа.

Кто не успел на праздничный намаз, тот не может один совершить этот намаз. Если желает, он может совершить 4 ракаата намаза нафиль.

По мнению шафиитов, совершение праздничного намаза джамаатом является благочестивым поступком, но этот намаз можно совершить без чтения хутбы. Поэтому путники и женщины могут совершить этот намаз индивидуально.

Своевременное совершение праздничного намаза Курбан байрам и совершение праздничного намаза месяца Рамадан с небольшой задержкой является мустахаб.

Байрам намаз можно совершать как в общественном месте, специально отведенном для совершения намазов, так и во многих мечетях. Передают слова Абу Саида аль-Худри (радыйаллаху анху): «В праздничные дни Рамадана и Курбана Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва

саллям) выходил на место моления и первым делом руководил намазом мусульман. Затем он, завершив намаз, становился лицом к людям и читал им проповедь, давал разные распоряжения»[1120].

В праздничный день желательно рано встать, помыться и почистить зубы мисваком, мужчинам нанести благовония, надеть новую одежду. Желательно иметь радостный вид, таким образом выражая благодарность за неисчислимые блага Аллаха, и приветливо встречать братьев по вере.

Также считается мустахаб в праздник Ураза байрам угоститься чем-нибудь сладким, например, финиками, а если это Курбан байрам, то желательно ничего не есть до намаза. Сообщают, что Бурайда (радыйаллаху анху) рассказывал следующее: «Во время праздника Ураза байрам Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не выходил из дома без того, чтобы что-нибудь не съесть. Но в Курбан байрам до совершения намаза ничего не ел»[1121]. Причина этого заключалось в том, что, если он резал жертвенное животное, то ждал приготовления мяса. Но другое дело, если мусульманин не намеревается резать животное. Если кто-то захочет поесть, в этом нет ничего предосудительного.

Для тех, кто собирается резать животное, в первые десять дней месяца Зульхиджа лучше всего не стричь ногти и волосы, чтобы уподобиться паломникам, выполняющим предписания хаджа, ибо Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к своим сподвижникам, говорил: *«Если кто-то из вас собирается совершить жертвоприношение после наступления месяца Зульхиджа, пусть он не стрижет волосы и ногти»*[1122].

Лучше всего каждую неделю стричь ногти и подрезать кончики усов, брить лобок и полностью мыть все тело. Все это делать самое большее – раз в 15 дней. Несоблюдение правил личной гигиены больше 40 дней считается порицаемым.

Утром праздничного дня в мечеть нужно стараться идти не спеша, достойно и постараться ни с кем не вступать в разговоры. Если это праздник Ураза байрам, то по дороге в мечеть такбиры произносятся про себя, а в Курбан байрам – вслух. Если возможно, постараться вернуться домой по другой дороге.

1120 ас-Санани, Субулус-салям, 2/68.

1121 Ахмад бин Ханбаль, 3/232; Зайлаи, Насбур-Рае, 1/208.

1122 Муслим, Адахи, 42; Абу Дауд, Адахи, 2; Насаи, Дахая, 1.

Такбиры «ташрик»

Первый день Курбан байрама называют «йавму-нахр», а другие три дня – «йавму-ташрик» (дни ташрика). Предпраздничный день, который наступает на девятый день месяца Зульхиджа, называют «йавму арафа».

После утреннего намаза «йавму арафа» и до намаза аср четвертого дня праздника, после каждого из 23-х фард намазов произносят «такбиру-ташрик»: **«Аллаху акбар, Аллаху акбар! Ля иляха илляллаху валлаху акбар, Аллаху акбар ва лилляхильхамд»**[1123]**.**

Перевод: «Аллах Велик! Аллах Велик! Нет другого божества, кроме Аллаха! Аллах Велик! Аллах Велик! Только Аллах достоин всяких восхвалений!»

Чтение такбиру ташрик после всех 23 фард намазов этих дней основано на мнении Абу Юсуфа и Имама Мухаммада. Фетва была вынесена, исходя из мнения этих факихов, но Абу Ханифа считал, что такбиру ташрик нужно произносить, начиная с намаза фаджр дня Арафа до намаза аср первого праздничного дня. То есть, такбиру ташрик произносят всего восемь раз.

По мнению большинства факихов, произнесение такбиру ташрик является ваджибом, но есть ученые, утверждающие, что это сунна. Абу Юсуф и Имам Мухаммад говорили, что для каждого мусульманина, который обязан молиться пять раз в день, произнесение такбиру ташрик является ваджиб. При этом нет разницы между путником и мукымом, между тем, кто совершает намаз в одиночку или в джамаате, между деревенским и городским, между мужчиной и женщиной. Таким образом, такбиру ташрик можно произносить и в одиночку, и джамаатом. Можно также возместить позже. Мужчины произносят такбиры вслух, а женщины – шепотом. В конце намаза витр и байрам намазов такбиры не произносят.

По мнению Абу Ханифы, чтобы произнесение такбиру ташрик было ваджиб, должны присутствовать следующие признаки: мусульманин должен проживать в определенной местности, быть свободным, мужско-

---

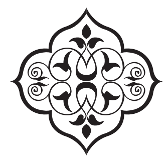
1123 Слово «Ташрик» дословно означает разделывание мяса и высушивание на солнце. Данный термин стали использовать по той причине, что издавна правоверные в этот день разделывают мясо зарезанных животных и раздают близким и нуждающимся.

го пола, а намаз должен совершаться джамаатом. Исходя из этого, можно сказать, что произнесение такбиру ташрик не является ваджибом для путников, невольников, женщин и тех, кто совершает намаз в одиночку. Но если эти категории лиц совершают намаз вместе с общиной, то должны произносить такбиры вместе с остальными. Также не произносят такбиры в небольших населенных пунктах, где люди не совершают джума и байрам намазы. Такбир не является ваджибом для лиц, которые по уважительной причине в пятницу совершают не намаз джума, а намаз зухр джамаатом.

Если намаз, который не был совершен в праздничные дни, решат восполнить в один из праздников этого же года, то в конце произносят такбиру ташрик. Если несовершенный намаз решили восполнить в обычные дни или в праздничные дни следующего года, то в этом случае такбиру ташрик не произносят.

Если в одном из намазов возникнет необходимость совершить сажда саху и одновременно такбиры ташрик и тальбия[1124], то сначала совершают сажда саху, затем такбир и после этого тальбия. Если же сначала совершили тальбия, то остальное можно не выполнять (см. глава «Хадж», раздел «Тальбия»).

Взаимные поздравления, пожимание руки и обмен пожеланиями типа: *«гафараллаху ляна ва лякум»* (Да простит Аллах и нас, и вас), *«такаббаляллаху минна ва минкум»* (Да примет Аллах и наши, и ваши молитвы) является мандуб.

1124 Главная молитва, которую произносят во время паломничества, гимн хаджа.

XIII. НАМАЗЫ НАФИЛЬ ИЛИ ТАТАВВУ

Все намазы, кроме фардов и ваджибов, а также намазы, о которых достоверно известно, что их совершал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), называют «нафиль». В свою очередь, эти намазы делятся на нафиль сунну и нафиль мандуб. Нафиль сунна – это те намазы, которые Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал постоянно, за исключением некоторых случаев. Часто Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) поступал так, чтобы показать мусульманам, что совершение этих намазов не является фардом. Нафиль мандуб – это намазы сунны, которые Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) иногда совершал, иногда – нет[1125].

А - Сунна муаккада

Некоторая часть намазов, совершаемых пять раз в день и в пятницу, представляют собой сунну муаккада, о которых в хадисе, переданном Умму Хабиб, Айшой, Абу Хурайрой, Абу Мусой аль-Аш’ари и ибн Умаром (радыйаллаху анхум) обобщены следующим образом: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал: *«Для того, кто днем и ночью, кроме фард намазов, совершит 12 ракаатов намазов, Аллах возведет в Раю прекрасный дом. Это намазы: 2 ракаата перед намазом субх, 4 ракаата перед намазом зухр и 2 ракаата после, 2 ракаата после намаза магриб и 2 ракаата после намаза иша»*[1126].

1125 Ибн Хумам, 1/314; аль-Майдани, 1/94; Зайлаи, Тыбьянуль-хакаик, 1/171; аль-Мавсили, аль-Ихтияр, 1/65; ибн Абидин, 1/630; аз-Зухайли, 2/46.

1126 Тирмизи, Салят, 189; Насаи, Кыямуль-лейль, 66; ибн Маджа, Икама, 100.

Сунны муаккада, совершаемые в намазах, можно распределить по следующим группам:

1. Два ракаата сунны, совершаемые перед фардом намаза фаджр. Этот намаз основан на самых достоверных источниках, ибо Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел: *«Если даже за вами будут гнаться всадники, никогда не пренебрегайте двумя ракаатами сунны намаза субх»*[1127]. *«Два ракаата сунны намаза субх превосходят весь мир и все, что заключено в нем»*[1128]. Досточтимая Айша рассказывала: «Ни один нафиль Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не совершал до такой степени постоянно, как два ракаата сунны намаза субх»[1129].

Как следует из этих хадисов, ни одну сунну намазов, в случае невыполнения, потом не восполняют, тогда как, если по каким-то причинам пропущен намаз субх, до наступления времени намаза зухр, вместе с фардом, восполняют и сунну. Если кто-то успел совершить лишь фард намаза субх, то в этом случае он может не делать када сунны.

Если кто-то, не совершив сунну, пришел в мечеть в тот момент, когда джамаат приступил к фарду, если даже джамаат совершает второй ракаат фарда, и опоздавший уверен, что может успеть на намаз фард, то ему желательно совершить сунну намаза субх. Если есть вероятность не успеть на фард, то можно последовать за имамом, но после фарда сунну не восполняют. По мнению ханафитов, намаз субх желательно совершать после того, как окончательно рассветет.

2. Четыре ракаата, совершаемые перед фардом намазов зухр и джума. Этот намаз также является сунной муаккада, ибо досточтимая Айша (радыйаллаху анха) сообщила: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) никогда не пропускал 4 ракаата перед намазом зухр и 2 ракаата перед намазом субх»[1130].

3. Два ракаата после намаза зухр. Эти два ракаата также являются сунной муаккада. 4 ракаата нафиль намаза, совершаемые после намаза джума и завершаемые одним «салямом», также является сунной муаккада.

1127 Ахмад бин Ханбаль, 2/405.

1128 Муслим, Мусафирин, 96, 97; Тирмизи, Салят, 190.

1129 Бухари, Тахадджуд, 27; Муслим, Мусафирин, 94; Абу Дауд, Татавву, 2; Ахмад бин Ханбаль, 6/43, 54, 170.

1130 Насаи, Кыямул-лейль, 56.

Одной из 12 сунн, подчиненных фард намазам, о которых упоминалось в вышеприведенном хадисе, является 2 ракаата сунны, совершаемые после намаза зухр[1131].

Известно, что «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал перед намазом джума 4 ракаата и 4 ракаата после. Причем эти ракааты не разделял совершением «саляма»[1132].

4. Два ракаата после намаза магриб. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) постоянно совершал этот намаз, что свидетельствует о том, что это сунна муаккада.

5. Два ракаата после намаза иша. Доказательством является хадис, сообщенный сахабами: *«Для того, кто днем и ночью, кроме фард намазов, совершит 12 ракаатов намазов, Аллах возведет в Раю прекрасный дом»*[1133].

6. Намаз таравих. Для всех мужчин и женщин совершение этого намаза является сунной муаккада, так как этот намаз постоянно совершал и Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), и праведные халифы, и сподвижники. Совершение этого намаза джамаатом является сунной, так как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) на 3-й, 5-й, 7-й и 20-й день совершал эти намазы в мечети вместе со своими сподвижниками. Однако впоследствии, из-за опасения, что мусульмане сделают совершение этого намаза фардом, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не стал совершать этот намаз в мечети. Обычно он совершал 8 ракаатов, а оставшуюся часть сподвижники завершали сами. Вот почему по ночам из домов мусульман раздавались звуки, похожие на жужжание пчелиного роя[1134].

Намаз таравих выполняют только во время месяца Рамадан и обычно совершают после намаза иша и перед намазом витр. Откладывание этих намазов на более позднее время, например, до истечения 1/3 части ночи является мустахаб. Таравих-намаз, не совершенный вовремя, не восполняют. Согласно распространенному мнению, совершение

1131 Ибн Маджа, Икама, 100, 106; Насаи, Кыямуль-лейль, 66.

1132 Зайлаи, Насбур-Рае, 2/206. В передаче ибн Маджа и Табарани. Санад (цепь передатчиков) данного хадиса слабая, то есть хадис недостоверный.

1133 Тирмизи, Салят, 189; Насаи, Кыямуль-лейль, 66; ибн Маджа, Икама, 100.

1134 Зайлаи, Насбур-Рае, 2/152; аш-Шавкани, Нейлуль-Автар, 3/50; аз-Зухайли, 2/43.

таравих-намаза джамаатом является сунной кифая, что означает: если в какой-то мечети никто не совершит этот намаз джамаатом, то все станут грешниками. Этот намаз можно выполнять и индивидуально, но совершение джамаатом предпочтительнее.

Намаз таравих состоит из 20 ракаатов. Так как после каждого 4-го ракаата положено немного посидеть, чтобы передохнуть, эти 4 ракаата называют «тарвиха». В одном таравих-намазе 5 тарвих. Слово «тарвих» является грамматической формой «бинаи марра», и переводится как «немного передохнуть. Множественная форма – «таравих».

Для совершения этого намаза лучше всего сделать намерение выполнить намаз «таравих», «сунну времени» или «ночной намаз». Однако большинство факихов считают позволительным сделать намерение в абстрактной форме.

Желательно после каждого 2-го ракаата таравих-намаза отдавать «салям» и завершить этот намаз с 10 «салямами». Можно также отдавать «салям» и после 4-х ракаатов, и после 8, 10, и даже после 20 ракаатов, но это не приветствуется.

Если при таравих-намазе отдавать «салям» после каждого 2-го ракаата, то это делается так же, как при сунне намаза магриб, но если отдавать «салям» после 4-го ракаата, то это делается так же, как при сунне намаза иша. В начале всего таравих-намаза и в начале каждого 2-го ракаата читается «Субханака», «А’узу-бисмиллях» и при каждом сидений читается ду’а «Ат-тахийат» и «Салли-барик». Если намаз совершается джамаатом, то присутствующие делают намерение и на выполнение намаза таравих, и на следование за имамом, который читает Коран и такбиры вслух так же, как и при намазе субх.

По мнению ханафитов, количество ракаатов таравих-намаза основано на решении Умара (радыйаллаху анху) (второй халиф). Будучи правителем государства, в последние годы своего правления он ввел за правило совершение этого намаза в 20 ракаатов. После правления «хулафаур-рашидин» (праведные халифы) никто из правоверных не возразил против совершения намаза таравих джамаатом и в количестве 20 ракаатов, ибо Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел: *«После меня (после моей смерти) не отклоняйтесь от моей сунны и сун-*

ны хулафаур-рашидин»[1135]. С другой стороны, известно, что ибн Аббас (радыйаллаху анхума) в месяц Рамадан в одиночку совершил 20 ракаатов таравих-намаза и следом совершил еще 3 ракаата намаза витр[1136].

Когда у Абу Ханифы попросили пояснить действия Умара (радыйаллаху анху), он дал такой ответ: «Таравих – это сильная сунна. Умар (радыйаллаху анху) не выдумал его, и решение совершать этот намаз исходит не от него. Он поступил таким образом, основываясь на сведениях, известных только ему самому. Он выполнил свой долг перед Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям)»[1137].

Некоторые ученые-хадисоведы определили, что в месяц Рамадан Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), по своему обыкновению, совершал намаз таравих по 8 ракаатов. При этом они опираются на хадис от досточтимой Айши (радыйаллаху анха), приведенный в сборнике Имама Бухари в сборниках других хадисоведов. *«Ни в месяц Рамадан, ни в другое время Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не совершал больше 11 ракаатов нафиль-намазов»*[1138].

Ибн Хиббан в своем сборнике «Сахих» привел такой хадис, сообщенный Джабиром (радыйаллаху анху): «После того, как Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил с нами 8 ракаатов намаза, он еще совершил с джамаатом и витр-намаз»[1139].

Исходя из этих хадисов, можно сделать вывод, что нет сомнений в том, что 8 ракаатов таравих-намаза является сунной муаккада. Некоторые ученые, как Ибнуль-Хумам, утверждали, что совершение таравих-намаза более 8 ракаатов является мустахаб. Это похоже на то, что выполнение 4-х ракаатов нафиль-намаза после намаза иша является мустахаб, а первые 2 ракаата являются сунной муаккада[1140].

1135 Абу Дауд, Суннат, 5; Тирмизи, Ильм, 16; ибн Маджа, Мукаддима, 6; Дарими, Мукадддима, 16; Ахмад бин Ханбаль, 4/126-127.

1136 Данный хадис включил в свой сборник Байхаки и при этом сделал следующее примечание: «Этот хадис сообщил только Абу Шайба Ибрахим бин Усман, а он известен как неблагонадежный передатчик хадисов. См. аш-Шавкани, 3/53.

1137 аз-Зухайли, 2/44.

1138 Бухари, Тахадджуд, 16; Таравих, 1; Муслим, Мусафирин, 125; Тирмизи, Мавакыт, 208; Малик, Муватта, Салятуль-лейль, 9.

1139 аш-Шавкани, 3/53.

1140 Ибн Хумам, Фатхуль-Кадир, 1/333-334.

Б - Сунны гайри муаккада

Сунны, которые Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) часто выполнял и пренебрегал только в некоторых случаях, следующие:

1. Как мы отмечали, два ракаата намаза зухр, которые совершают после фарда, дополнительно к 2-м ракаатам намаза сунны.

2. Четыре ракаата намаза, совершаемые перед фардом намаза аср, и которые завершаются одним «салямом». Об этом намазе Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Да будет милость Аллаха над тем, кто совершил 4 ракаата намаза перед намазом аср»*[1141].

3. Четыре ракаата намаза, совершаемые перед фардом намаза иша. Основанием является хадис, сообщенный дсточтимой Айшой (радыйаллаху анха): *«Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сначала совершал 4 ракаата намаза, потом фард намаза иша, потом еще 4 ракаата и потом ложился спать»*[1142].

4. Намаз «аввабин». Это слово является множественной формой слова «авваб» и переводится таким образом: «Тот, кто, раскаиваясь, часто обращается к Аллаху». Этот намаз состоит из 6 ракаатов и выполняется с 2-мя или 3-мя «салямами» после намаза магриб. Основанием для этого намаза является аят Корана: **«Ваш Господь лучше всех знает то, что [таится] в ваших душах, если вы вершите добро. И, воистину, Он прощает кающихся»**[1143].

Со слов Аммара ибн Йасира (радыйаллаху анху) сообщают следующий хадис: *«Если кто-либо совершит после намаза магриб 6 ракаатов намаза, то Аллах простит все его (раба) грехи, если даже у него их столько, сколько морской пены»*[1144].

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил, что тот, кто после намаза магриб совершает 6 ракаатов намаза, тот будет считаться из числа «аввабинов». И прочитал вышеприведенный аят Корана[1145].

1141 Тирмизи, Салят, 301.

1142 Зайлаи, Насбур-Рае, 2/145; аш-Шавкани, 3/18.

1143 Сура аль-Исра', 17/25.

1144 Хайсеми, Мажмауз-заваид, 2/230; ибн Маджа, Тирмизи, ибн Хузайма сообщили этот хадис со слов Абу Хурайры.

1145 Сура аль-Исра, 17/25; ибн Касир, Тафсир, Стамбул, 1985, 5/64-65; Шурунбуляли, Маракуль-фалах, Стамбул, 1984, стр. 74.

Все эти намазы совершаются до или после фард намазов. Что касается других нафиль намазов, независимых от фардов, то о них сказано ниже.

В - Мандуб (независимые) намазы

Кроме сунн намазов, совершаемых после фард-намазов, существуют и другие нафиль (дополнительные) намазы, которые называют «мустахаб», «мандуб» или «татавву’».

1. Намаз «тахийятуль-масджид»

Слово «тахийя» в буквальном смысле переводится как «дать салям», но терминологически означает «воздать приветствие мечети». Каждый, кто заходит в мечеть, должен, с целью поприветствовать Господа мечети и возвеличить Его, совершить два ракаата намаза, ибо это является мандуб. Тем, кто с целью обучения других людей или с целью изучения наук вынужден несколько раз в день заходить в мечеть, достаточно совершить этот намаз один раз.

Этот намаз в знак приветствия нужно совершить сразу после входа в мечеть, не садясь. Это наиболее благопристойное поведение. Но этот намаз можно совершить и после небольшого сидения. Основанием для этого намаза является следующий хадис: *«Кто заходит в мечеть, пусть никуда не садится, пока не совершит два ракаата намаза!»*[1146] В сборнике ибн Хиббана «Сахих» приводится высказывание Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): «О Абу Зарр! Мечеть имеет право на то, чтобы ей воздавали приветствие. «Тахийя» (приветствие) мечети – это совершение 2-х ракаатов намаза. Вставай и выполни 2 ракаата намаза!»

Данное требование не касается Масджидуль-харам (Мекка), ибо «тахийя» этой мечети совершается посредством тавафа (круговое обхождение).

Если мусульманин после входа в мечеть в силу занятости чем-то или наступления нежелательного времени для намаза не смог совершить намаз «тахийятуль-масджид», то считается мустахаб чтение следующего ду’а:

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

1146 Бухари, Салят, 60, Тахаджуд, 35; Муслим, Мусафирин, 69-70; Тирмизи, Салят, 118; Насаи, Масаджид, 37; ибн Маджа, Икама, 57; Малик, Муватта, Сафар, 57.

«Субханаллахи валь-хамду лилляхи ва ля иляха илляллаху валлаху акбар!»

Перевод: «Я прославляю Аллаха, который далек от всех недостатков. Слава присуща только Аллаху! Нет другого божества, кроме Аллаха! Аллах превыше всего!»

Наряду с тем, если кто-то вошел в мечеть для совершения какого-то намаза или с намерением присоединиться к имаму для совершения фарда времени, то это замещает намаз тахийятуль-масджид.

2. Намаз омовения

После совершения вуду или гусуля, если позволяет время, совершение 2-х ракаатов нафиль намаза до высыхания влаги на теле является мандуб. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Если кто-то совершит вуду или тщательно омоет все тело, и затем, повернувшись в сторону киблы, выполнит 2 ракаата намаза, то обязательно попадет в Рай!»*[1147]

В хадисе обращается внимание на величие награды, ожидающей каждого, кто следует хадису Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

3. Намаз «духа»[1148]

Этот намаз состоит минимум из 2 ракаатов, но также можно совершить 4 или 6 ракаатов. Этот намаз является мандуб. Время этого намаза наступает после восхождения солнца на высоту копья и продолжается до зенита «вакту завал», то есть до того, как до намаза зухр останется 20 минут или полчаса. Доказательством является хадис, сообщенный досточтимой Айшой (радыйаллаху анха): *«Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал 4 ракаата этого намаза. После намаза он ни с кем не вел мирские разговоры»*[1149].

В сборнике Муслима содержится другой хадис: *«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал и 4 ракаата намаза «духа», и столько ракаатов, сколько позволял ему Аллах»*.

Но предпочтительнее всего совершать 8 ракаатов намаза «духа» и желательно по прошествию ¼ части дня.

1147 Бухари, Вуду, 24; Муслим, Тахара, 5, 6, 17; Абу Дауд, Тахара, 65.

1148 Так именуется определенный период времени, который начинается, когда солнце поднимается над горизонтом примерно на высоту копья и заканчивается незадолго до полудня. Допустимо начинать совершать этот намаз по истечении трети часа после восхода солнца и почти до полудня.

1149 ас-Санани, Субулус-салям, 2/16; Зайлаи, Насбур-Рае, 1/146.

4. Намаз «тахаджжуд»

Намаз, который совершается после намаза иша, если не ложиться спать, называется «салятуль-лейль» (ночной намаз). Но если встать в полночь, хоть немного поспав перед этим, и выполнить намаз до наступления рассвета, то этот намаз называется «тахаджжуд». Этот намаз можно выполнить как в 4 ракаата, так и в 8. Желательно после каждого 2-х ракаата отдавать «салям».

Обязательность выполнения намаза тахаджжуд для Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) исходит из аята:

«Бодрствуй и часть ночи, творя молитву в дополнение [к пяти обязательным]**, в надежде, что Господь твой определит тебе достохвальное место** [в будущей жизни]»[1150].

Известно множество аятов и хадисов, поощряющих мусульман к совершению намаза тахаджуд. В Коране Всемогущий Аллах повелевает:

«Воистину, твой Господь знает, что ты и некоторые из твоих последователей пребываете в молитве меньше двух третей ночи, или половину ее, или треть»[1151].

В различных аятах о состоянии тех, кто встает ночью для совершения намаза, Аллах сообщает:

«те, которые оставляют ложе, чтобы воззвать к Господу своему в страхе и надежде, и тратят [на благие дела] из того, чем Мы их наделили»[1152].

«Рабы Милостивого — это те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, говорят: «Мир!»; те, которые проводят ночи, падая ниц и представая перед Господом своим»[1153].

«и получат то, что даровал им Господь, ибо они творили добро [на земле]**. Только малую часть ночи предавались они сну, а перед рассветом они молили о прощении»[1154].**

1150 Сура аль-Исра’, 17/79.

1151 Сура аль-Муззаммиль, 73/20.

1152 Сура ас-Саджда, 32/16.

1153 Сура аль-Фуркан, 25/63-64.

1154 Сура аз-Зарийат, 51/16-18.

В другом аяте Аллах говорит, что благочестивые люди – это те, которые в предрассветные часы взывают к Господу о прощении[1155]. Предрассветное время – это последняя 1/6 часть ночи, но как только наступит рассвет, то кроме сунны намаза субх совершение других нафиль-намазов является макрух.

Как следует из смысла вышеприведенных аятов, совершение намаза тахаджуд для Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) является ваджиб, то есть имеет силу фарда (обязательности). А то, что для Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) является ваджибом, а также те действия, которые он постоянно совершал, для его последователей является сунной муаккада. В этом отношении известно множество советов Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Например, Абдуллах ибн Умар (радыйаллаху анхума) увидел во сне, что попал в Ад, но к нему подошел ангел и сказал: «Не бойся!». После пробуждения он рассказал о сне Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), который сказал ему: *«Абдуллах – прекрасный человек! Но как было бы прекрасно, если он сделал бы для себя привычкой вставать ночью для ночного намаза».* После этого случая Абдуллах стал мало спать. Из этого хадиса следует, что каждый правоверный, который постоянно встает для совершения намаза тахаджуд, имеет полное право, чтобы его называли «благим»[1156].

В хадисе, переданном Муслимом, говорится:

«Продолжайте постоянно совершать ночной намаз, ибо выполнение этого намаза было привычкой праведников, живших до вас. Этот намаз есть поклонение Господу, прикрытие грехов и заслон от грехов!»[1157].

В другом хадисе сообщается: *«После фард намазов, самым благим является ночной намаз»*[1158].

Кроме того, ночь Кадр (ночь предопределения) и праздничные ночи Рамадан и Курбан, а также последние ночи десяти дней Рамадана и 15-ю ночь месяца Шаабан проводить в поклонении является мандуб. В эти

1155 Сура Али Имран, 3/16-17.

1156 аз-Забиди, Сахих Бухари Мухтасари, перевод «Таджриду сарих», 7 издание, 1982, Анкара, 4/29-30, № 575.

1157 Тирмизи, Даваат, 101.

1158 Муслим, Сыям, 202; Тирмизи, Мавакыт, 207; Насаи, Кыямуль-лейль, 6; Ахмад бин Ханбаль, 2/344.

ночи можно поклоняться всю ночь или же большую часть ночи, так как относительно этого известно множество хадисов[1159].

Также является мандуб чтение ду'а, называемого «саидуль-истигфар» (Господин молитв покаяния).

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّى لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِى وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِى فَاغْفِرْ لِى فَاِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلاَّ اَنْتَ

«Аллахумма анта рабби ля иляха илля анта халяктани ва ана абдука ва ана аля ахдика ва вадика мастатату. Аузу бикя мин шарри ма санату абуу ляка биниматика алайя ва абуу бизанби фагфирли фаиннаху ля йагфируз-зунуба илля анта».

Перевод: *«Мой Аллах! Ты – мой Господь! Нет божества, кроме Тебя, достойного поклонения. Ты создал меня. Я – твой раб и стараюсь по мере сил своих сдержать клятву о покорности и верности Тебе. Я прибегаю к Тебе от зла совершенных мной ошибок и грехов. Я признаю все блага, дарованные Тобой, и прошу простить грехи мои. Даруй мне прощение, ибо нет никого, кроме Тебя, прощающего грехи».*

Собираться в мечетях или в домах в ночи, перечисленные выше, является макрух, так как ни Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), ни его асхабы не делали этого. Также ничего не известно о каких-то отдельных видах поклонений, специально совершаемых в эти ночи. Можно только выполнять када (пропущенные) намазы, а также ночные намазы. В эти вечера можно читать Коран, поминать Аллаха, размышлять над Его могуществом, возносить Ему ду'а.

5. Намаз «истихара»

Слово «истихара» переводится как «просить наилучшего». Два раката намаза истихара совершается в тех случаях, когда кто-то не знает, как поступать в той или иной ситуации, и поэтому нуждается в каком-либо

1159 аз-Зухайли, 2/47, 48, ссылка № 1.

знаке или знамении. Чтение в первом ракаате суры «аль-Кафирун» и во втором ракаате – суры «аль-Ихляс» является мустахаб. После совершения этого намаза читается ду’а «истихара», затем ложатся спать лицом в сторону киблы. Если во сне приснилось что-нибудь в белых или зеленых цветах, то это означает добрый знак; если приснилось в темных или красных цветах, то это означает нежелательность каких-либо действий в предполагаемом направлении. Необходимость совершения намаза истихара основана на следующем хадисе:

«Джабир бин Абдуллах (радыйаллаху анху) рассказал следующую историю: «Как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) обучал нас в других случаях, так он, как суру Корана, обучил нас совершению «истихара». При этом он говорил: «Когда кто-то из вас желает начать какое-либо дело, пусть сначала выполнит два ракаата намаза и прочитает эту ду’а:

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ ٔاسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ.
فَاَنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ
أَنَّ هَذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِى فِى دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ اَمْرِى (اَوْ قَالَ : عَاجِلِ أَمْرِى
وَاٰجِلِهِ) فَاقْدِرْهُ لِى وَيَسِّرْهُ لِى ثُمَّ بَارِكْ فِيهِ لِى وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْاَمْرَ شَرٌّ
لِى فِى دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ اَمْرِى (أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أ مْرِى وَاٰجِلِهِ) فَاصْرِفْهُ
عَنِّى وَاصْرِفْنِى عَنْهُ فَاقْدِرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْ ضِنِى بِهِ قَالَ: وَيُسَمِّى
حَاجَتَهُ عِنْدَ قَوْلِهِ: «هَذَا الْاَمْرَ»

«Аллахумма инни астахирука биилмика ва астакдирука би кудратика ва асьалука мин фадликяль-азым. Фаиннакя такдиру валя акдиру ва таляму валя аляму ва анта алламуль-гуйуб.

Аллахумма ин кунта таляму анна хазаль-амру хайрун ли фи дини ва мааши ва акыбати амри ав каля: аджиль амри ва аджилихи факдирху ли ва йассирху ли сумма барик фихи ли ва ин кунта таламу анна хазаль-амру шаррун ли фи дини ва мааши ва акибати амри ав кала: аджиль амри ва аджилихи фасрифху анни факдир

лийа хайра хайсу кана сумма ардыни бихи кала ва йусамии хажатаху инда кавлихи «хазаль-амра».

Перевод: *«О Аллах! Я прошу Тебя указать мне на более правильное, ибо Тебе ведомо все. Твоя мощь простирается на все, поэтому я прошу у Тебя силы и могущества. Я прошу Тебя помочь мне обрести благо и прошу у Тебя Твоей милости, ибо Ты могуществен, тогда как я слаб. Тебе ведомо все, тогда как я ничего не знаю. Тебе ведомо все скрытое.*

О Аллах! Если Ты знаешь, что это дело принесет благо моей вере, моей жизни и конец этого дела принесет добро моей земной и потусторонней жизни, дай мне возможность осуществить его. Сделай так, чтобы на меня низошло благословение и изобилие. Но если это дело не принесет добра ни для этой, ни для вечной жизни, удали это дело от меня. Не оставляй в моем сердце влечения к этому делу. Направь меня туда, где для меня есть благо. Будь мною доволен, о Аллах!».

Если после совершения истихара вопрос остается невыясненным, необходимо совершение намаза и чтение ду’а повторить семь раз, ибо от Ибнус-Сунни передан следующий хадис:

«О Анас! Когда желаешь что-либо сделать, соверши семь раз истихару Господу. После этого всмотрись в свою душу. Благо именно в этом»[1160].

Если кто-либо не может сделать истихару, совершая намаз, он может ограничиться чтением вышеприведенной ду’а.

6. Намаз «тасбих»

В этом намазе заключено множество наград (саваб). Этот намаз можно совершать в любое время, его нужно совершать один раз в неделю, один раз в месяц или хотя бы один раз за всю жизнь.

Намаз «тасбих» состоит из 4-х ракаатов, и в каждом ракаате читают суру «аль-Фатиха» и какую-нибудь дополнительную суру. Его можно совершить с одним или двумя салямами. При выполнении этого намаза 300 раз читается тасбих:

1160 аз-Зухайли, 2/49.

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ.

«Субханаллахи валь-хамду лилляхи ва ля иляха илляллаху валлаху акбар». То есть, в каждом ракаате этот тасбих читается 75 раз.

Сначала делается намерение совершить ради Аллаха нафиль намаз, и с такбиром: «Аллаху акбар» приступают к намазу. После чтения «Субханака» 15 раз читают вышеприведенный тасбих. Затем читают «А’узу», «Бисмиллях», «аль-Фатиха» и какую-нибудь суру, после чего 10 раз читают тасбих. Потом совершают руку’, во время которого три раза произносят «Субхана раббияль азым» и 10 раз читают тасбих. Потом выпрямляются со словами: «Сами’аллаху лиман хамидах» и говорят: «Раббана лякаль хамд». Снова 10 раз читают тасбих и совершают сажда, в котором 3 раза произносят: «Субхана раббияль-а’ля» и 10 раз читают тасбих, после чего произносят такбир: «Аллаху акбар», садятся и читают 10 раз тасбих. Потом вновь произносят такбир и совершают второй сажда, во время которого три раза произносят «Субхана раббияль-а’ля» и опять 10 раз читают тасбих. Таким образом, общее число прочитанных тасбихов достигает 75.

После этого встают для совершения 2-го ракаата и опять 15 раз читают «Субханаллах» и дальше повторяют все так же, как в 1-м ракаате. В конце этого ракаата садятся и читают «ат-Тахийят» и «Салли-барик». Число всех прочитанных тасбихов составляет 150. После этого встают, при этом не имеет значения, отдали «салям» или нет. 3-й и 4-й ракааты совершаются точно так же, как 1-й и 2-й. Таким образом, получается, что в 4-х ракаатах, в общем, читается 300 тасбихов.

Такая форма выполнения намаза тасбих была приведена в сборнике «аль-Джами» Имама Тирмизи и описана со слов ученика Абу Ханифы Абдуллаха бин Мубарака. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пожелал научить своего дядю Аббаса такому действию, благодаря которому можно достичь близости к Аллаху, и которое принесло бы большую пользу. Аббас с готовностью согласился, и тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) научил его правилам совершения намаза «тасбих». При этом он добавил, что Аллах простит все прегрешения любого человека, совершившего этот намаз, если даже у него их так много, как песка. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) советовал совершать этот

намаз каждый день или в пятницу, или один раз в месяц. В другом хадисе говорится, что этот намаз нужно совершить хотя бы один раз в жизни[1161].

Если при совершении намаза тасбих была допущена ошибка, то при сажда саху не читают дополнительные тасбихи. Если совершающий этот намаз помнит количество прочитанных тасбихов, то может не отсчитывать на пальцах. Если этот намаз совершается джамаатом, то в этом случае имам читает вслух и громко повторяет тасбихи.

7. Намаз «хаджат»

Тот, у кого есть потребности или желания, связанные с миром этим или вечным, сначала должен совершить вуду и после намаза иша выполнить два или четыре ракаата намаза. По другому мнению, нужно совершить 12 ракаатов, восславить Аллаха, произнести салаваты Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и затем, прочитав дуа «хаджат», обратиться к Аллаху со своей просьбой.

Как сказано в хадисе-марфу, в 1-м ракаате этого намаза один раз читается «аль-Фатиха» и три раза «аятуль-Курси». В остальных 3-х ракаатах по одному разу читают «аль-Фатиху», «аль-Ихляс», «аль-Фаляк» и «ан-Нас».

Тирмизи со слов Абдуллаха бин Абу Ауфа (радыйаллаху анху) передал следующие слова Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

«Если у кого-то возникнет нужда или необходимость обратиться к помощи других людей, пусть тщательно совершит вуду и выполнит два ракаата намаза. Затем восславит Аллаха и прочитает салават Посланниуку Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Потом пусть прочитает следующую дуа:

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْ شِ الْعَظِيم . اَلْحَمْدُ اللّٰه رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَسْأَ لُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِك، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِك، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ ، وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ اِثْم لاَتَدَ عْ لِى ذَنْباً اِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَهَمًّا اِلاَّ فَرَّ جْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضاً اِلاَّ قَضَيْتَهَا يَاَارْحَمَ الرَّ احِمِينَ.

1161 Тирмизи, Витр, 19; ибн Маджа, Икама, 190; Абу Дауд, Татавву, 14; ат-Таргиб ват-Тархиб, 1/467-469.

«Ля иляха иляллахуль-халимуль-карим. Субханаллахи раббиль-аршиль-азым. Альхамду лилляхи раббиль-‘алямин. Нас’алука муд-жибати рахматика, ва ‘азаима магфиратика, валь-ганиимата мин кули биррин. Вас-салямата мин кули исмин ля тада’ли занбан илля гафартаху ва ля хамман илля фаррджтаху ва ля хаджатан хия ляка ридан илля кадайтаха йа архамар-рахимиин».

Перевод: «*Нет другого божества, кроме Аллаха – Любящего Своих рабов и Щедрого к ним! Я прославляю Аллаха – Владыку небесного трона. Только Аллах – Господь миров – достоин всяческих прославлений. О Аллах! Я прошу Твоей милости и прошу простить мои грехи! Я прошу достичь желаемого и находиться подальше от грехов. Не оставляй меня ни с одним грехом, который не простишь, ни с одной печалью, которую не удалишь. Дай мне возможность обрести желаемое, которое соответствует Твоей воле. О Аллах – Милостивый из милостивейших!»*[1162].

8. Намаз путника

Когда кто-то из мусульман собирается в путь или возвращается из путешествия, совершение им 2-х ракаатов намаза является мандубом. Предпочтительнее всего перед выходом в путь совершить этот намаз дома, а по возвращении – в мечети. Обычно Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) возвращался после восхода солнца и, зайдя в Масджидуль-Набави (г. Медина), выполнял там два ракаата намаза и некоторое время сидел там[1163].

9. Намаз «истиска» (испрашивание дождя)

Когда в результате невыпадения дождей или же выпадения малого их количества установилась засуха, по причине которой растения и животные страдают без воды, то в таких случаях совершают молитву о дожде, называемую «истиска». Из-за беспечности людей, когда они забывают своего Господа, по причине распространения грехов и, чтобы испытать людей, Аллах посылает стихийные бедствия, такие как, например, засуха. Чтобы исправить положение, нужно раскаяться в грехах и попросить у Аллаха прощения. В Коране сообщается, что пророки Нух, Муса и Худ (алейхимуссаллям) возносили молитвы Аллаху, чтобы Он оказал милость и даровал дождь. Обращаясь к пророку Нуху, Аллах в Коране

1162 Тирмизи, Витр, 17; ибн Маджа, 189; ат-Таргиб, 1/476.

1163 Бухари, Салят, 59; Джихад, 198.

повелевает: **«говоря: «Молите у вашего Господа прощения, ибо Он — прощающий. Он ниспошлет вам с неба обильный дождь, поддержит вас имуществом и детьми и предоставит вам сады и реки»[1164].**

О пророке Мусе (алейхиссалям) Всевышний Аллах сказал: **«[Вспомните], когда Муса попросил воды для своего народа, то Мы повелели: «Ударь своим посохом о скалу»[1165].**

По мнению Абу Ханифы, совершение намаза истиска не является сунной, и если люди совершат этот намаз поодиночке, хотя это нежелательно, он будет считаться действительным, так как этот намаз состоит из дуа и истигфар (просьба о прощении грехов).

Абу Юсуф и Имам Мухаммад утверждают, что совершение намаза истиска, если в этом возникла необходимость во время пути или при нахождении дома, является мандубом. Известно, что это дуа является сунной Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), и поэтому праведные халифы, следуя его практике, совершали эту дуа. Если дождь не начнется сразу, нужно читать этот дуа несколько дней подряд, ибо Аллах любит, когда Его рабы настойчивы в своих молитвах[1166].

Анас бин Малик (радыйаллаху анху) рассказывал: «Однажды, когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) читал пятничную хутбу, пришел незнакомец и, встав перед ним, обратился к нему с такой просьбой:

– О, Посланник Аллаха! Пали наши животные, перерезаны наши дороги (в каналах нет воды). Сделай дуа Аллаху, пусть Он ниспошлет на нас дождь!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) тут же воздел руки к небесам и воскликнул:

اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا.

– Аллахумма аскына! Аллахумма аскына! *(О Аллах, ниспошли на нас дождь! О Аллах, ниспошли на нас дождь!)*

1164 Сура Нух, 71/10-12.

1165 Сура аль-Бакара, 2/60.

1166 аль-Касани, 1/282; ибн Хумам, Фатхуль-Кадир, 1/437; ибн Абидин, 1/790; ибн Рушд, Бидаятуль-муджтахид, 2/209.

На горизонте не было ни облачка, небо было чистым и ясным. Внезапно появилась тучка, которая быстро закрыла небо, и пошел сильный дождь. И так продолжалось всю неделю. В следующую пятницу вновь пришел тот человек и сказал:

– О Посланник Аллаха! Пропало наше добро! К нам нет дороги! Помолись Аллаху, пусть Он остановит дождь!

Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал такую дуа:

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا. اَللّٰهُمَّ عَلَى اْلاَ كَامِ
وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ اْلاَ وْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.

«Аллахумма хавалайна ва ля алейна. Аллахумма аляль-аками вад-дыраби ва бутуниль-авдияти ва манабитиш-шаджар!»

Перевод: *«О Аллах! Сделай так, чтобы дождь шел не над нами, а в округе, на горы, на холмы, на долины и лесистые места!»*

После этой молитвы Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) дождь тут же прекратился[1167].

В сборниках хадисов есть такая молитва с просьбой ниспослать дождь:

اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا غَيْثاً مُغِيثاً مَرِيئاً مَرِيعاً طَبَقاً مَرِيعاً غَدَقاً عَاجِلاً غَيْرَ رَائِثٍ اَللّٰهُمَّ اَسْقِ
عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ.

«Аллахумма аскына гайсан мугысан мариан табакан мариан гадакан аджалян гайра раисин. Аллахумма аскы ибадака ва бахаимака ваншур рахматака ва ахьйи балядакаль-маиит!»

Перевод: «*О Аллах! Пошли на нас поскорее приятный дождь, который спасет наши жизни, изобильный и плодотворный. О Аллах! Омой (водой) Своих рабов, животных! Распространи Свою милость и оживи мертвую страну!».*[1168]

1167 Бухари, Истиска, 6; Муслим, Истиска, 8.

1168 Ибн Маджа, Икама, 154; Абу Дауд, Истиска, 2; Ахмад бин Ханбаль, 4/395.

Намаз истиска, как намаз джума, совершается вслух. После намаза, так же как в праздничном намазе, читается хутба, однако в этом случае хатыб (имам) не восходит на минбар, а находится на земле, оперевшись на меч, стрелу, посох или трость.

Если дождь не выпал, то, надев старую одежду, взяв с собой детей, домашних животных и их детенышей, выходят на пустырь. Затем детей и детенышей животных отделяют от матерей и просят слабых и пожилых людей помолиться, чтобы таким образом снискать милость и милосердие Аллаха.

10. Намаз «кусуф»

Солнечное затмение называют «кусуф», а лунное – «хусуф». Когда происходит солнечное затмение, имам, который обычно руководит намазом прихожан одного из районов или кварталов, выполняет вместе с общиной два ракаата намаза. При этом азан и икамат не читаются. В обоих ракаатах, по мнению Абу Ханифы, большая часть намаза совершается про себя, тогда как Абу Юсуф и Имам Мухаммад считают, что вслух. Хутба не читается. В каждом ракаате, как и в других намазах, совершается один руку' и два сажда.

В хадисе, сообщенном Абу Даудом, говорится: «Когда происходило солнечное затмение, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал два ракаата намаза и в каждом ракаате подолгу находился в кыяме. Когда затмение закончилось, он завершил свой намаз и сказал:

«Эти явления свидетельствуют о могуществе Аллаха. Этим самым Он желает напугать Своих рабов. Если вы станете свидетелями этих явлений, совершайте намаз таким образом, словно вы в последний раз выполняете фард намаз!»[1169]

Ибнуль-Хумам говорил: «Последний намаз, который совершили асхабы, был намаз фаджр, ибо намаз «кусуф» был совершен в то время, когда солнце поднялось на высоту двух копий»[1170].

О солнце и луне Аллах повелел:

1169 Бухари, Кусуф, 1/17; Абу Дауд, Истиска, 4, 9; Суннат, 9; Насаи, Кусуф, 5, 12, 14, 16, 24; ибн Маджа, Икама, 152.

1170 аль-Касани, 1/280; ибн Хумам, 1/432; ибн Абидин, 1/788.

«Из Его знамений – день и ночь, солнце и луна. Не поклоняйтесь солнцу и луне, а поклоняйтесь Аллаху, который сотворил их, если вы Его почитаете»[1171].

Глагол «поклоняйтесь», употребленный в повелительном наклонении, имеет значение: совершать намаз при солнечном и лунном затмении.

В день смерти сына Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Ибрахима произошло солнечное затмение. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Солнце и луна свидетельствуют о существовании Господа. Затмения никогда не происходят по случаю смерти или рождения кого-либо. Если вы станете свидетелями таких явлений, совершайте намаз и молитесь Аллаху до тех пор, пока не закончится затмение!»*[1172]. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал это с целью исправления неправильного мнения людей, когда услышал слова некоторых сподвижников, что к его печали (по случаю смерти сына) присоединилась и природа посредством солнечного затмения.

Желательно намаз «кусуф» выполнять всем миром в большой мечети. Можно также совершать на площади или пустыре. Хотя совершение «кусуф» и «хусуф» намазов основано на достоверных хадисах, но то, что это необязательный намаз (не фард) следует из хадиса о том, что однажды некий бедуин спросил у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Нет ли кроме пятикратного намаза других фардов (других обязательных намазов)?

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:

– *Нет! Исключением являются намазы нафили, которые ты можешь совершить по собственному желанию*[1173].

Выполнив «кусуф» намаз, нужно оставаться в мечети, пока не пройдет затмение. Имам, повернувшийся лицом к джамаату или стоя, делает дуа. Все собравшиеся должны вторить ему возгласом: «Аминь». Если имама нет, каждый может совершать этот намаз у себя дома.

По мнению Имама Шафии и других хадисоведов, чтение хутбы после намаза – является мустахабом.

1171 Сура Фуссылят, 41/37.

1172 Бухари, Кусуф, 1, 15; Абу Дауд, Истиска, 4; Ахмад бин Ханбаль, 2/222, 3/318, 5/62, 428.

1173 Бухари, Иман, 34, Саум, 1, Шахадат, 26; Муслим, Иман, 8; Абу Дауд. Салят, 1; Тирмизи, Закят, 2; Насаи, Салят, 4.

11. Намаз «хусуф»

При лунном затмении совершение мусульманами намаза поодиночке, вслух или про себя, в два или четыре ракаата, является мандубом. Абу Ханифа считает, что выполнение этого намаза джамаатом не подтверждено сунной, но если люди решат собраться обществом, то в этом нет ничего предосудительного. Обычно лунное затмение происходит ночью, и сбор людей для выполнения коллективного намаза представляет собой значительную трудность. Поэтому желательно, чтобы каждый мусульманин совершал этот намаз у себя дома[1174].

По мнению Имама Шафии, Ахмада бин Ханбаля и других знатоков хадисов, этот намаз совершают джамаатом. В то же время, Имам Малик считает, что этот намаз не совершают в коллективной форме.

Факихи также считают совершение намаза таким же образом, как «кусуф» и «хусуф», благочестивым деянием при землетрясениях, вспышках молнии и раскатах грома, при внезапном наступлении темноты в дневное время, или рассвета в ночное время, падения метеоритов, в случае нескончаемого снегопада или дождя, при эпидемиях, при испуге и страхе перед врагами. В этом вопросе сделан «кыяс» (сравнительный анализ) с намазом «кусуф»[1175].

В книгах сообщается, что, когда поднялся сильный ветер, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) делал такую дуа: *«О Аллах! Я прошу у Тебя благого ветра, я прошу блага в том, что содержится в этом ветре, я прошу блага во всем, что ниспосылается с этим ветром. Я прошу Твоей защиты от зла этого ветра, от зла всего, что содержится в этом ветре и от зла всего, что ниспосылается с этим ветром!»*[1176].

Если принять во внимание сокрушительные ураганы и тайфуны, часто происходящие в наши дни и уносящие тысячи человеческих жизней, становится ясной значимость молитвы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). В такие моменты на долю человека ничего не остается, кроме как полагаться на Аллаха. И, конечно, перед наступлением урагана или бури необходимо предпринять все меры предосторожности и безопасности.

1174 аль-Касани, 1/282; аш-Шурунбуляли, Маракуль фалах, 92.

1175 аль-Касани, 1/282; аш-Шурунбуляли, стр. 92; Кудама, аль-Мугни, 2/429; Зайлаи, Насбур-Рае, 2/234-235.

1176 Тирмизи, Даваат, 48, 88; Муслим, Истиска, 15.

12. Совершение намазов в священные вечера

1) Первая пятничная ночь месяца Раджаб называется «ляйлятуль-Регаиб». В источниках сообщается, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), осененный в эту ночь облаком божественной милости, выражая свою благодарность, совершал 12 ракаатов намаза. Однако предания о том, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был зачат именно в эту ночь, не верны, так как в этом случае не соответствуют даты его рождения и зачатия. Скорее всего, в эту ночь досточтимая Амина (мать Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) поняла, что беременна.

2) Двадцать седьмая ночь месяца Раджаб называется «ляйлятуль-Мирадж» (ночь Вознесения). Ученые считают благочестивым деянием совершение в эту ночь 12 ракаатов намаза, ибо в эту ночь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) был удостоен высокой милости Аллаха и вознесен на небеса, к небесному Трону.

3) Пятнадцатая ночь месяца «Шаабан» называется «ляйлятуль-Бараат». В эту ночь Аллах раздает ангелам (для исполнения и претворения в жизнь) повеления, касающиеся судеб Его творений: кто будет в этом году богатым или бедным, уважаемым или униженным, будет жить или нет, кому и каким образом будет даваться пропитание, а также о количестве паломников, которые в будущем году посетят Мекку. Намазы, которые рекомендуется совершать в эту ночь, называются «Салятуль-хайр». В некоторых источниках сообщается, что этот намаз состоит из 100 ракаатов, и в каждом ракаате после «аль-Фатихи» по десять раз читается сура «аль-Ихляс».

4) Двадцать седьмая ночь месяца «Рамадан», называемая «ляйлятуль-Кадр». В эту ночь Аллах начал посылать Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) аяты и суры Корана. Как повелевает Господь, эта ночь превосходит тысячи месяцев. Дуа, искренне сделанная в эту ночь, будет обязательно принята Аллахом.

Хотя в нассах (в Коране и хадисах) не сообщается об отдельных видах намазов, которые нужно совершить правоверным в эти ночи, существует большая вероятность и надежда на то, что молитвы, совершенные в эти ночи, будут приняты Аллахом. Поэтому желательно эти ночи проводить в бдениях, восполнять пропущенные намазы, совершать дополнительные намазы, читать Коран, совершать тасбих, зикр и дуа. Кроме

того, днем нужно соблюдать пост, просить прощения у тех людей, которых мы обидели, помогать бедным и нуждающимся. В эти ночи нужно совершить самое малое два ракаата намаза, но, чем больше мы совершим, тем больших наград удостоимся.

Когда досточтимая Айша (радыйаллаху анха) спросила у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О, Посланник Аллаха! Какое мне делать дуа, если я пойму, что эта ночь – Ляйлятуль-Кадр?

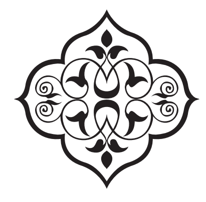
Он посоветовал ей читать дуа:

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى.

Аллахумма иннака афуввун тухиббуль-афва фа‘фу анни!

Перевод: *«О Аллах! Воистину, Ты – Прощающий, Ты любишь прощать! Прости же меня!»*[1177].

Эту дуа желательно часто читать в эти благословенные ночи.

1177 Тирмизи, Даваат, 84; ибн Маджа, Дуа, 5; Ахмад бин Ханбаль, Муснад, 1/419, 438, 6/171, 182, 183, 208, 258.

XIV. СЛЕДОВАНИЕ ЗА ИМАМОМ

Человек, следующий за имамом, может пребывать в трех состояниях:

А - «Мудрик»

Совершивший намаз полностью вместе с имамом называется «мудрик». Также мудриком называется тот, кто успел присоединиться к джамаату во время совершения руку' первого ракаата. Он произносит «такбиру ифтитах» в положении стоя и сразу совершает поклон, и этот ракаат ему засчитывается.

Коллективный намаз превосходит индивидуальный в двадцать семь раз. Поэтому нужно прервать намаз, совершаемый индивидуально, и постараться присоединиться к имаму.

Если кто-то начал один совершать фард намаз, и здесь же люди стали совершать тот же намаз общиной, то, если он еще не совершил сажда, может прервать намаз и встать за имамом, чтобы удостоиться саваба за совершение намаза джамаатом. Это является мустахабом. Но если этот человек уже совершил сажда, и если это намаз субх или магриб, то и в этом случае можно прервать совершаемый намаз и встать за имамом. Однако если выполнено второе сажда этих намазов, то намаз прерывать нельзя, а нужно завершить его самостоятельно. Потому что в это время, кроме сунны утреннего намаза, нельзя совершать другие нафиль намазы.

Если это намаз зухр, аср или иша, которые состоят из 4-х ракаатов, то доводят количество совершенных намазов до 2, а затем садятся на ташаххуд, отдают «салям» и присоединяются к имаму. Первые два совершенные ракаата перейдут в разряд нафиль намаза.

Если совершается 3-й ракаат такого намаза (зухр, аср или иша), и если еще не совершили сажда, можно стоя или сидя отдать «салям» и присоединиться к имаму. Два ракаата, совершенные в одиночку, станут нафилем. Но если совершено сажда 3-го ракаата, то необходимо полностью завершить этот намаз и, тем самым, выполнить обязательные предписания.

Если намаз, совершенный в одиночку, был зухр или иша, то после завершения фарда можно встать за имамом. Намаз, совершенный вместе с имамом, будет считаться нафилем. Если совершается намаз аср, то нельзя присоединиться к имаму, так как совершение нафиль-намаза после намаза аср считается макрухом.

Если кто-то начал совершать нафиль-намаз, и рядом начали совершать намаз общиной, он может выполнить два ракаата нафиль, затем отдать «салям» и присоединиться к джамаату. Если он начал 3-й ракаат, то не должен прерывать его и совершить 4-й ракаат. Если же выполняющий нафиль-намаз опасается не успеть к намазу джаназа, он может прервать намаз и присоединиться к джамаату для выполнения намаза джаназа, а нафиль восполнить потом, так как намаз джаназа нельзя возместить.

Если кто-то, заметив, что люди начали совершать намаз субх общиной, уверен, что сможет успеть совершить сунну и присоединиться к джамаату, он может быстро выполнить сунну намаза субх. Причем, можно пропустить чтение «Субханака», «А'узу и бисмиллях» и прочитать только суру «аль-Фатиха», а совершая руку' и сажда, прочитать по одному тасбиху. Затем нужно последовать за имамом, но если же нет полной уверенности, что успеет, то тогда сунну можно не выполнять. Также не следует эту сунну восполнять позже, как када. Если же, невзирая ни на что, приступить к выполнению сунны, то прерывать ее не стоит, а полностью завершить намаз.

Человек, заметивший, что мусульмане начали джамаатом совершать намаз зухр, или аср, присоединяется к имаму, не выполняя сунну, но затем должен сделать када 4-х ракаатов сунны намаза зухр. Если же это намаз аср, то када сунны, вследствие нежелательного для намазов промежутка времени, не делают. Что касается сунны намаза иша, то так как этот намаз относится к разряду гайри-муаккада, можно совершить его позже, но можно и не совершать. Все остается на усмотрение мусульманина.

Б - «Лахик»

Если кто-то приступил к намазу вместе с имамом, но в силу непредвиденных обстоятельств не совершил весь намаз или часть намаза с общиной, его называют «лахик». Например, начав намаз вместе с имамом, вдруг внезапно заснул, впал в забытье, или у него нарушилось вуду, или возникла другая сложность. Подобные случаи могут возникнуть как по уважительной причине, так и явиться результатом оплошности или лени. Если кто-то из-за того, что имам раньше сделал руку' и сажда, пропустил все или некоторые ракааты, позже может сделать када, то есть, восполнить их.

Хукмуль-лахик (положение о лахике). Его касаются те же правила, что и пропустившего некоторые ракааты, но при этом изначально последовавшего за имамом. В результате этого данный человек, делая када пропущенных ракаатов, Коран не читает и не делает сажда саху, так как тот, кто следует за имамом, не может делать сажда саху за личные ошибки. При этом не меняется обязательность выполняемого намаза. Если кто-то находится в пути, и в это время сделает намерение остаться на некоторое время в какой-либо местности, то теперь он будет совершать намазы полностью.

Если это возможно, лахик должен постараться восполнить пропущенные ракааты или рукны и затем, последовав за имамом, отдает «салям». Например, если человек, стоящий за имамом, во время выполнения 1-го ракаата внезапно заснет, и проснется в момент совершения имамом сажда, он должен сразу же совершить руку' и затем догнать имама. Если лахик поймет, что не сможет успеть за имамом, он должен сразу встать в ту же позу, что имам, и пропущенные ракааты или рукны возместить позже, после завершения намаза имамом.

А также, если у того, кто последовал за имамом, во время выполнения 4-го ракаата из носа потечет кровь, то, не совершая никаких действий, нарушающих намаз, он должен сразу выйти из ряда, совершить вуду и тут же присоединиться к имаму. Если имам уже завершил намаз, он, как будто стоя за имамом, но при этом ничего не читая, может самостоятельно завершить 4-й ракаат. Так как считается, что лахик в это время находился за имамом.

Если у того, кто совершает намаз за имамом, вуду нарушилось в 3-м ракаате, и он, совершив вуду, успел присоединиться к имаму в тот момент, когда тот выполнял 4-й ракаат, то он должен сначала совершить без кыраата 3-й ракаат и только потом встать за имамом, вместе с ним совершить 4-й ракаат, отдать «салям» и завершить намаз. Если этот человек поймет, что не сможет успеть завершить намаз вместе с имамом, он может сразу последовать за ним, но как только имам отдаст «салям», встать и самостоятельно, без кыраата, выполнить 3-й ракаат и отдать «салям».

Если имам из-за какой-либо допущенной ошибки собрался делать сажда саху, а лахик не закончил свой намаз, последнему не стоит делать сажда саху вместе с имамом. Ему необходимо сначала завершить свой намаз и затем сделать сажда саху.

С другой стороны, в силу того, что все вышеописанные действия представляют значительную сложность для практического выполнения, ученые считают, что для лахика желательно начать намаз сначала.

B - «Масбук»

Человека, присоединившегося к имаму не в начале намаза, а после руку’ 1-го ракаата, или во 2-м, 3-м или 4-м ракаатах, называют «масбук». Но если кто-то присоединился к имаму после руку’ последнего ракаата, то этот человек считается опоздавшим на весь намаз полностью.

Хукмуль-масбук (положение о масбуке). Он подобен тому, кто, начав восполнять пропущенные намазы, стал выполнять намаз один. Он должен прочитать «Субханака», произнести «А’узу» и «бисмиллях», и затем начать намаз, так как этот человек восполняет начало пропущенного намаза. Следовательно, если он не сделает кыраат, его намаз будет считаться недействительным.

Время чтения «Субханака». Если это такие намазы, как зухр и аср, которые читаются про себя, то эту дуа читают после произнесения «такбиру ифтитах». Если масбук присоединился к имаму, который совершает кыраат вслух, то, согласно авторитетному мнению, ему не стоит читать «Субханака» вместе с имамом. В тех ракаатах, которые нужно восполнить, эту дуа читают так же, как в начале намаза перед кыраатом «А’узу-бисмиллях».

Примеры применения правил, касающихся масбука, из практики:

1. Масбук, последовавший за имамом со 2-го ракаата намаза субх, произносит такбир и замолкает. Вместе с имамом в последнем сидении читает «ат-Тахийят», и как только имам отдает «салям», он должен встать и приступить к выполнению пропущенного 1-го ракаата. После «Субханака» нужно прочитать «А'узу-бисмиллях», «аль-Фатиху», суру или аяты из Корана, затем, садясь после руку' и сажда, прочитать «ат-Тахийят», «салли-барик» и «Раббана атина…». После всего отдать «салям».

2. Тот, кто последовал за имамом во время 2-го ракаата намаза магриб, для совершения первого ракаата должно делать то же, что в пункте 1.

Кто присоединился к имаму в последнем ракаате намаза магриб, сначала читает «Субханака», затем вместе с имамом садится для «ташаххуда», после этого встает и сначала читает «Субханака», «А'узу-бисмиллях», «аль-Фатиха» и несколько аятов из Корана. Потом совершает руку' и сажда, садится и читает «ат-Тахийят». После чего, сказав «Аллаху акбар» и прочитав только «бисмиллях», «аль-Фатиху» и несколько аятов из Корана, совершает руку', сажда и, сделав «последнее сидение», отдает «салям» и завершает намаз. В этом случае ташаххуд выполняется три раза. Но если масбук по ошибке не будет сидеть в конце 2-го ракаата, то ему можно не делать «сажда саху», так как, с другой стороны, этот ракаат совершается вместо 1-го ракаата.

3. Кто присоединился к имаму в последнем ракаате 4-ракаатного намаза, тот, совершив вместе с имамом ташаххуд, встает и читает «Субханака», «А'узу-бисмиллях», «аль-Фатиха» и суру или аяты из Корана. После выполнения руку' и сажда он садится и, прочитав «ат-Тахийят», встает и читает только «бисмиллях», «аль-Фатиха» и суру или аяты из Корана, совершает руку', сажда, встает и вновь читает только «бисмиллях» и «аль-Фатиху», совершает руку' и сажда, тем самым совершив один ракаат, выполняет последнее сидение, читает «ат-Тахийят», «Салли-барик», «Раббана атина…» и отдает «салям».

4. Кто присоединился к имаму в 3-м ракаате 4-ракаатного намаза, вместе с имамом в последнем сидении читает только «ат-Тахийят», затем один встает и читает «Субханака», «А'узу-бисмиллях», «аль-Фатиха» и суру или аяты из Корана. Потом совершает руку' и сажда, затем встает и читает «бисмиллях», «аль-Фатиху», суру или аяты из Корана и потом, выполнив руку'

и сажда, садится для последнего сидения, читает «ат-Тахийят», «Салли-барик», «Раббана атина…» и, отдав «салям», завершает намаз.

5. Человек, присоединившийся к имаму во 2-м ракаате 4-ракаатного намаза, совершает вместе с имамом 3 ракаата и после совместного выполнения ташаххуда встает и читает «Субханака», «А'узу-бисмиллях», «аль-Фатиху» и суру или аяты из Корана. Затем совершает руку' и сажда, выполняет последнее сидение и, отдав «салям», завершает намаз.

Что касается того, кто успел присоединиться к имаму в момент, когда тот находился в положении «руку'» 1-го ракаата, он считается не масбуком, а лахиком, то есть, человеком, который успел присоединиться к имаму в начале намаза. Однако ракаат того, кто присоединился к имаму после совершения им руку', не засчитывается. Поэтому, после того как имам отдаст «салям», нужно встать и возместить ракаат.

Положения, когда масбук может подняться еще до завершения намаза имамом

Если кто-то, посидев промежуток времени «ташаххуд», встанет для возмещения пропущенных ракаатов еще до того, как имам отдаст «салям», он совершит ошибку, ибо это является макрухом. Но при некоторых обстоятельствах масбуку позволяется встать раньше имама:

а) Если мучают сильные позывы к отправлению естественных надобностей.

б) Окончание срока действия масихов.

в) Если у «мазура» (лицо с уважительной причиной) возникло опасение, что подходит к концу время, во время которого его вуду считается действительным.

г) Если при совершении намаза «джума», есть верояность завершения имамом намаза после наступления времени намаза аср.

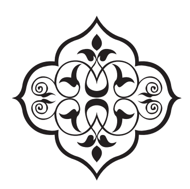
д) Если во время совершения намаза субх есть вероятность восхода солнца, или во время выполнения праздничных намазов может наступить время намаза зухр. В этих случаях масбук, посидев такой промежуток времени, который достаточен для ташаххуда, может встать еще до «салямa» имама.

Если человек, присоединившийся к имаму после 1-го ракаата, когда встанет для возмещения пропущенных ракаатов, не может вспомнить какое количество ракаатов надо возмещать, то ему позволяется следить краем глаза за действиями другого масбука, который так же, как и он, позже других присоединился к имаму.

По мнению Абу Ханифы, во время совершения праздничных намазов масбук должен прочитать такбиру ташрик вместе с имамом, а затем, встав на ноги, восполнить пропущенные ракааты. Но, согласно взглядам этого муджтахида (факиха), человек, выполняющий намаз индивидуально, не обязан читать такбиру ташрик. В нашем случае, масбук подобен не тому, кто совершает намаз в одиночку, а тому, кто выполняет намаз с имамом.

Если масбук закончил чтение «ат-Тахийят» еще до того, как имам отдал «салям», он обязан еще раз прочитать «калиматуш-шахадат». Однако согласно другому мнению, масбук в этом случае должен молчать. Лучше всего в этом случае масбуку медленно читать «ат-Тахийят».

Если имам по ошибке встанет для совершения 5-го ракаата, и масбук, следуя за ним, также встанет, но потом выяснится, что имам выполнил последнее сидение после 4-го ракаата, то намаз масбука из-за вставания станет недействительным. Если же окажется, что имам не совершил последнее сидение, то пока он (имам) не совершит сажда 5-го ракаата, намаз масбука не нарушается.

XV. ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С САЖДА

Сажда являются выражением уважения и преклонения перед Всевышним Аллахом. Это состояние, при котором раб наиболее близко находится к Господу. За исключением намаза джаназа (погребальная молитва), двукратное совершение сажда в каждом ракаате является важным рукном (положением). Сажда, который совершают в конце намаза для исправления и возмещения некоторых ошибок, допущенных при выполнении намаза, называют «сажда саху». А те сажда, которые совершают после чтения отдельных аятов, при которых обязательно совершение сажда, называют «сажда тилават». Сажда, совершаемые как выражение благодарности Аллаху, называют «сажда шукур». Теперь рассмотрим все эти три вида сажда более подробно.

А - Сажда саху

Слово «саху» переводится как «ошибаться» или же «пропустить по ошибке». Сажда, которые совершают в конце намаза за ошибки, в случае оставления или задерживания некоторых рукнов, или в случае невыполнения одного из ваджибов. Выполняют сажда следующим образом: если один из рукнов выполнили позже предписанного времени или пропустили какой-либо важдиб, во время последнего сидения читают только «ат-Тахийят», затем отдают «салям» в обе стороны и, сказав «Аллаху акбар», совершают два сажда, в каждом три раза произносят «Субхана Раббийяль-а’ля», между сажда сидят. После второго сажда, сказав «Аллаху акбар», садятся и читают «ат-Тахийят», «Салли-барик», «Раббана атина …». После чего, сначала вправо, потом влево отдают «салям».

Сажда саху желательно совершать после того, как «салям» отдали только вправо. Это также служит предупреждением возможной ошибки. Например, чтобы избежать недоразумений во время совершения намаза джамаатом, так как люди могут решить, что намаз завершен, и разойтись. Поэтому перед выполнением сажда саху ученые считают наиболее предпочтительным совершение «саляма» только вправо.

Согласно авторитетному взгляду ханафитов, совершение сажда саху является ваджибом, тогда как представители других мазхабов считают сунной[1178].

В этом вопросе ханафиты придерживаются такого мнения: если кто-то при выполнении намаза не станет совершать сажда саху, он тем самым совершит грех, но при этом его намаз не нарушается, так как эта сажда есть возмещение потери, а возмещение, в свою очередь, может быть ваджибом. Сажда саху служит для исправления ошибки, однако при этом не возмещает рукн намаза, как например, выполнение руку'.

Совершение сажда саху является ваджибом как для имама, так и для того, кто выполняет намаз в одиночку. Если тот, кто следует за имамом, допустит какую-либо ошибку, для него совсем не обязательно выполнение сажда саху, но если ошибку допустил имам, то сажда саху становится ваджибом и для него, и для всех людей, следующих за ним. Если человек, следующий за имамом, является мудриком или масбуком, ему обязательно выполнять сажда саху за имамом. Если имам не станет совершать сажда саху, то обязанность совершения этой сажда не возлагается на джамаат, так как все должны следовать за имамом. Но масбук может следовать за имамом только при совершении сажда саху, тогда как «салям» вместе с ним он не должен делать[1179].

Совершение сажда саху является ваджибом только тогда, когда дозволено выполнение намазов. Например, если во время выполнения намаза субх, после того, как отдан «салям» взойдет солнце, или при совершении намаза аср отчетливо проявится краснота солнца во время захода, то совершение сажда саху необязательно.

1178 Ибн Хумам, 1/355, 374; аль-Касани, 1/163-179; аль-Майдани, 1/95-100; аш-Шурунбуляли, 79-81; ибн Кудама, 2/12; аз-Зухайли, 1/87.

1179 См. главу «Мудрик», «Масбук» и «Лахик».

Если на пятничном или праздничном намазах присутствует большое количество людей, то с целью предупреждения негативных ситуаций, предпочтительно пренебречь сажда саху.

Если кто-то, совершая сажда саху, допустит ошибку, ему необязательно для этого вновь совершать сажда саху.

Ваджиб (необходимость) совершения сажда саху исходит из следующего хадиса, сообщенного ибн Мас'удом (радыйаллаху анху):

«Если кого-либо из вас во время намаза охватят сомнения, пусть он подумает и завершит намаз согласно своему заключению, затем отдаст «салям» и совершит сажда саху, то есть из-за допущенной ошибки выполнит два сажда»[1180].

Абу Саид аль-Худри (радыйаллаху анху) рассказывал: *«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал нам однажды: «Если кто-либо из вас впадет в сомнения относительно количества совершенных ракаатов (4 ракаата или 3), пусть отбросит в сторону сомнения и завершит намаз согласно своим убеждениям, но перед «салямом» пусть совершит два сажда. Если этот человек совершил 5 ракаатов, то эти сажда будут его заступниками, если он совершил намаз правильно, то эти сажда будут способствовать удалению от него шайтана»*[1181].

То, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и его сахабы (сподвижники) в необходимых случаях совершали сажда саху, свидетельствует о том, что выполнение его является ваджибом. Когда пропускается один из ваджибов хаджа, то для возмещения его требуется совершение жертвоприношения, так и сажда саху предписан для возмещения недостатков и ошибок, допущенных в ходе выполнения намазов.

Внутри намазов фард, ваджиб или сунны обязательно присутствуют элементы фарда: «такбиру ифтитах», кыям, кыраат, руку' и сажда. Но кроме них есть и ваджибы: чтение суры «аль-Фатиха», чтение дополнительных сур, последовательное выполнение действий. Чтение «Саллибарик» является сунной. Если все это выполнять в неукоснительном порядке, то намаз считается совершенным правильно.

1180 Бухари, Салят, 31; Муслим, Масаджид, 88, 89; Абу Дауд, Салят, 190, 191, 193; Насаи, Саху, 24, 25; Ибн Маджа, Икама, 132, 133; Малик, Муватта, Нида, 61, 62, 63; Ахмад бин Ханбаль, Муснад, 1/190, 193, 204-206.

1181 Бухари, Саху, 6, 7; Муслим, Салям, 19, 20; Ахмад бин Ханбаль, 3/12, 37, 42.

Однако в случае намеренного (или по ошибке) невыполнения одного из фардов требуется повторное выполнение намаза, ибо совершение сажда саху не может возместить столь огромный недостаток.

Намеренное невыполнение одного из ваджибов является порицаемым поступком. Хотя при этом совершение сажда саху не требуется, лучше всего такой намаз совершить заново. Совершение сажда саху требуется в том случае, если ваджиб был не выполнен по ошибке, и таким образом восполняется допущенная ошибка. Что касается невыполнения сунны (намеренно или по ошибке), то совершение сажда саху не требуется. Но так как намеренное пренебрежение сунной является неодобрительным поступком, то это служит причиной лишения саваба.

Случаи, при которых необходимо совершить сажда саху:

1. В следующих трех случаях, когда эти ошибки совершены намеренно, нужно сделать сажда саху: не сделать «первое сидение», или во время 1-го ракаата одно сажда перенести на конец намаза, или во время намаза задуматься на такой промежуток времени, в течение которого можно выполнить один рукн, задержав, таким образом, выполнение рукна.

2. Сажда саху необходимо сделать в том случае, если по ошибке не выполнили один из ваджибов, когда его или пропустили, или перенесли его выполнение на другое время, или выполнили раньше времени, или прибавили что-либо, или один из элементов намаза выполнили не до конца. Этих элементов одиннадцать и шесть из них являются главными:

а) Полностью или частично не прочитать в первых 2-х ракаатах фард-намазов суру «аль-Фатиха».

б) В первых 2-х ракаатах фард-намазов после суры «аль-Фатиха» не прочитать суру или аяты из Корана.

в) Пренебречь требованиями о чтении Корана вслух или про себя во время намаза. Например, если кто-то в намазах зухр или аср, в которых Коран нужно читать про себя, будет читать вслух. Или во время намазов субх, магриб и иша, когда аяты Корана требуется читать вслух, будет читать шепотом, то ему необходимо сделать сажда саху, то есть это становится для него ваджибом. Если в тех местах, где «аль-Фатиху» нужно читать про себя, большую часть прочитали вслух, оставшуюся часть не-

обходимо прочитать про себя. А также, если там, где «аль-Фатиху» нужно читать вслух, прочитали про себя, нужно ее заново прочитать вслух. Таким образом, получается, что в одном ракаате одновременно не читаются аяты, которые нужно прочитать вслух и те, которые нужно прочитать про себя. Существует также мнение, что не надо «аль-Фатиху» читать сначала. Вслух читается лишь оставшаяся часть.

г) Пропустить первый ташаххуд во время совершения 3-х или 4-ракаатных намазов.

д) Не выполнить ташаххуд во время последнего сидения.

е) Нарушить последовательность выполнения обязательных повторяющихся элементов намаза. Например, второй сажда каждого ракаата. Например, если кто-то по ошибке совершит один сажда, а затем встанет для выполнения следующего ракаата, во время которого он совершит оба сажда, и в конце намаза, вспомнив пропущенный сажда, совершит его, то за нарушение последовательности выполнение сажда саху для него становится ваджибом.

Кто после «такбиру ифтитах» сразу совершил руку', но затем, осознав свою ошибку, сразу выпрямился, тот должен прочитать «аль-Фатиху» и дополнительную суру и только потом совершить руку'. Но в конце за нарушение последовательности обязан сделать сажда саху. Таким же образом нужно совершить сажда саху и за невыполнение «сажда тилават».

Также требуется совершение сажда саху, если вместо того, чтобы стоять, кто-то сел, а там, где нужно сидеть, стоял, то за нарушение порядка выполнения элементов намаза ему необходимо совершить сажда саху.

ё) Пренебрежение предписанием о «та'диль аркан» во время совершения руку' и сажда. Согласно авторитетному мнению, тому, кто по ошибке не выполнял «та'диль аркан», совершение сажда саху является ваджибом.

ж) Поменять местами кыраат во время фард намаза. Например, прочитать «аль-Фатиху» после дополнительных сур.

з) Не прочитать «дуа кунут» во время совершения намаза витр, то есть совершить руку' без чтения дуа кунут. В этом случае нужно обязательно совершить сажда саху.

и) Не сделать такбир «дуа кунут».

к) Не произнести все или некоторую часть праздничных такбиров или не прочитать такбир руку' во 2-м ракаате. В таких случаях необходимо совершить сажда саху, так как эти такбиры являются ваджибами. Что касается такбира при выполнении руку' 1-го ракаата, то это не так строго.

3. Прибавить к намазу что-либо, что не относится к необходимым элементам. Например, два раза совершить руку'. В таких случаях требуется сделать сажда саху.

4. По ошибке повторно совершить пропущенное действие.

Например, если кто-то по ошибке не сделал первое сидение, а потом вспомнил об этом, то в этом случае обращают внимание на следующее: если он более близок к «позиции сидения», то может сесть и выполнить ташаххуд. Если же он близок к «позиции стояния», то не стоит возвращаться и по окончании намаза сделать сажда саху.

Кто по ошибке пропустил последнее сидение и встал для совершения 5-го ракаата, но при этом еще не успел совершить сажда, должен сесть и в конце намаза сделать сажда саху. Если человек совершил сажда 5-го ракаата, то его фард становится недействительным, а намаз переходит в статус нафиль. В таких случаях лучше добавить еще один ракаат и, таким образом, совершить 6 ракаатов. Это мнение принадлежит Абу Ханифе и Имаму Мухаммаду.

Если кто-то в последнем сидении, посидев в течение времени ташаххуд, по ошибке встанет, и при этом, посчитав, что это первое сидение, не станет отдавать «салям», обращают внимание на следующее: если не сделали сажда 5-го ракаата, то нужно заново сесть. Если человек совершил сажда 5-го ракаата, то лучше всего добавить еще один ракаат. В таком случае, его фард намаз считается совершенным полностью, так как последнее сидение выполнено согласно предписаниям. Что касается лишних 2-х ракаатов, то они приобретают статус нафиль.

5. Впасть в сомнение относительно количества ракаатов.

Если кого-либо охватят сомнения: 3 или 4 ракаата совершено, и если подобное состояние возникло в первый раз, то есть аналогичные сомнения не стали привычным состоянием, лучше всего этот намаз совершить заново. При этом желательно сесть и отдать «салям», ибо Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) Аллаха говорил: *«Если кто-либо из вас начнет сомневаться в количесте ракаатов, пусть он заново совершит намаз»*[1182].

Если же этого человека постоянно одолевают сомнения, нужно намаз продолжить согласно своему убеждению. Какое убеждение в нем преобладает: 3-й или 4-й ракаат, согласно ему и нужно действовать, так как тому, кого часто охватывают сомнения, сложно постоянно совершать намазы сначала. По этому поводу Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Если кого-либо из вас во время намаза охватят сомнения, пусть он подумает и завершит намаз согласно своему заключению…»*[1183].

Кто никак не может прийти к окончательному решению относительно совершенных ракаатов, ему лучше взять за основу меньшее количество ракаатов и продолжить намаз дальше, так как меньшее количество имеет большую степень достоверности. Этот человек может сесть тогда, когда, по его превалирующему мнению, нужно совершить ташаххуд. Таким образом, не пропускается «сидение», которое является фардом или ваджибом. Например, если человек, совершающий 4-х ракаатный намаз, впал в сомнение относительно того, 1-й или 2-й ракаат совершает, он должен подумать и продолжать свои действия, согласно превалирующему убеждению. Если его исследования не приведут к чему-либо, он должен принять решение о том, что он совершил один ракаат и продолжить выполнение намаза. Но так как это может оказаться 2-м ракаатом, то ему желательно сесть, ибо сидение после 2-го ракаата является ваджибом. Затем ему нужно встать и совершить еще один ракаат.

Доказательством того, что за основу надо принять наименьшее количество ракаатов, исходит из хадиса, переданного Абу Саидом аль-Худри (радыйаллаху анху): *«Если кого-либо из вас охватят сомнения во время намаза: 3 или 4 ракаата, пусть он отбросит в сторону сомнения и, приняв за основу наименьшее количество ракаатов, продолжит совершение намаза!»*[1184].

1182 Зайлаи утверждал, что данный хадис является «гариб». Насбур-Рае, 2/173.

1183 См. сноску № 203.

1184 Зайлаи, Насбур-Рае, 2/174.

Если кто-то во время намаза два-три раза ошибется, ему достаточно за все эти ошибки совершить сажда саху один раз, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Если кто-либо из вас ошибется, пусть сделает два сажда!»*[1185]. Данный хадис относится и к многократным ошибкам.

С другой стороны, последний хадис относится ко всем намазам: фарды, ваджибы и сунны, в которых имеют место руку' и сажда.

Если по ошибке вслух прочитали «аль-Фатиху», когда нужно было прочитать про себя, оставшуюся часть читают про себя. И наоборот, если там, где «аль-Фатиху» нужно прочитать вслух, прочитали про себя, то ее читают вслух сначала. Таким образом, получается, что в одном ракаате одновременно не читаются аяты, которые нужно прочитать вслух, и те, которые нужно прочитать про себя. Однако согласно другому бытующему мнению, не надо «аль-Фатиху» читать сначала. Вслух читается лишь непрочитанная часть.

По мнению ученых, человеку, совершающему намаз индивидуально, можно не делать сажда саху из-за нарушения правил чтения: вслух или про себя. Но если чтение вслух в тех намазах, в которых надо читать про себя, как, например, намаз аз-зухр, делается намеренно, то это считается некрасивым поступком.

Чтение Корана вслух во время совершения нафиль намазов человеком, который делает это индивидуально, является макрухом.

Например, если имам во время совершения намаза субх по ошибке прочитает «аль-Фатиху» про себя, но потом вспомнит, то ему не стоит заново читать вслух «аль-Фатиху». Ему достаточно лишь вслух прочитать дополнительные суры.

Если кто-то при совершении 3-х или 4-ракаатного намаза, выполнив первое сидение и прочитав «ат-Тахийят», по ошибке произнесет «Аллахумма салли ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммад», то, по мнению Абу Ханифы, произнесение хотя бы одной лишней буквы требует совершения сажда саху. Однако в последнем сидении чтение Корана после чтения «ат-Тахийят» или же чтение «дуа» не влечет за собой обязатель-

1185 Ибн Маджа, Икама, 129.

ность совершения сажда саху, так как последнее сидение – это место и время вознесения молитв, а Коран, как известно, вбирает в себя и дуа, и восхваления.

За чтение вслух зикров намаза, дуа и «ат-Тахийят» совершение сажда саху не требуется. О случаях, если ошибается имам, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«В таком случае мужчины должны воскликнуть: «Субханаллах», а женщины – похлопать в ладоши»*[1186].

По мнению Имама Шафии и Ахмада бин Ханбаля, сажда саху нужно делать без «саляма» в обе стороны. Имам Малик считал, что если ошибка вызвана прибавлением чего-либо, то сажда саху делают после «саляма», но если требуется возмещение пропущенного, то сажда саху делают перед «салямом».

Б - Сажда тилават

В священном Коране имеется 14 аятов «сажда тилават», при чтении которых совершение сажда для каждого, кто читал или слышал, становится ваджибом. Данное правило касается и тех, кто читает или слышит перевод Корана.

1. Причина обязательности совершения «сажда тилават» и форма его выполнения

а) Чтение аятов сажда. Если даже читающий эти аяты не слышит, все равно совершение сажда для него становится ваджибом.

б) Услышать или слышать аяты сажда. Слушают обычно специально, с намерением, тогда как слово «услышать» имеет значение случайного достижения слуха определенных звуков или слов.

в) Следовать за имамом. Если имам прочитает аят сажда, то, даже если следующие за ним люди ничего не услышали, совершение сажда для них всех становится ваджибом.

Сажда тилават выполняют следующим образом. Сначала делают намерение – совершить сажда тилават. Затем, не поднимая рук, произносят: «Аллаху акбар» и совершают земной поклон, во время сажда три

1186 аш-Шавкани, 2/320.

раза повторяют: «Субхана раббияль а’ля» (я прославляю Аллаха, который превыше всего). Потом со словами: «Аллаху акбар» поднимают голову. Обязательность совершения сажда тилават означает необходимость склонить голову к земле для преклонения перед Аллахом, а что касается больных, то для них достаточно лишь сделать «иима».

Необходимым условием для выполнения этого сажда является состояние ритуальной чистоты, прикрытие аурата и направление в сторону киблы.

В сажда тилават желательно (мустахаб) опуститься из положения стоя и вернуться из сажда тоже в положение стоя. При этом лучше произнести: «Гуфранака Раббана ва иляйкаль-масыр» (О, наш Господь! Мы просим простить наши грехи! Возвращение наше к Тебе!). Также мустахабом является произнесение такбиров при совершении и завершении сажда тилават. Совершение сажда является ваджибом.

По трем мазхабам (за исключением ханафитов) совершение сажда тилават является сунной[1187].

2. Положения, доказывающие обязательность совершения сажда тилават

Доказательства следующие: в Коране Всемогущий Аллах вопрошает: **«и не бьют челом, когда возвещается им Коран?»**[1188]

Как известно, человека можно осуждать только за несовершение действий, которые относятся к ваджибам. С другой стороны, этот сажда совершается во время намаза, поэтому он обязателен, как и сажда намаза. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Каждому, кто читает и слушает Коран, совершение сажда является ваджибом»*[1189]. Как видно, хадис обобщающий, касается и того, кто желает слушать, и того, кто не желает.

1187 аль-Касани, 1/179-195; ибн Хумам, 1/380-392; ибн Абидин, 1/715-730; аль-Майдани, 1/103-105; ибн Кудама, 1/616-627; аш-Ширбини, Мугниль Мухтадж, Египет, 1/214; аз-Зухайли, 2/109.

1188 Сура аль-Иншикак, 84/21.

1189 Бухари, Суджуд; Зайлаи утверждал, что данный хадис «гариб». Его передали со слов Усмана и ибн Умара. Насбур-Рае, 2/178.

Последователи других мазхабов, кроме ханафитского, считают совершение сажда тилават сунной. При этом они исходят из хадиса, переданного Зайдом бин Сабитом (радыйаллаху анху): «Я прочитал Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) суру «ан-Наджм», и никто из нас не сделал сажда»[1190]. Также известно, что, когда Умар (радыйаллаху анху) прочитал во время второго пятничного намаза аят (где нужно сделать сажда) из суры «ан-Нахль», он предоставил свободу выбора каждому из присутствующих. При этом он добавил: «Аллах не предписывал нам совершение сажда в обязательном порядке. Мы можем совершать его только по собственному желанию»[1191].

3. Вопросы, связанные с сажда тилават

По мнению ханафитов, сажда тилават при чтении определенных аятов (прочитанных вне намаза) можно совершать в любое время, без каких-либо временных рамок. Но откладывание этого сажда без всякой уважительной причины на более позднее время считается макрух. Абу Юсуф считал, что совершение этого сажда вне намаза является ваджибом. Необходимые условия: быть человеком, находиться в состоянии бодрствования и быть в здравом уме (то есть, отдавать отчет во всем происходящем). Поэтому пребывание человека в состоянии ритуального осквернения, периоды хайда и нифаса, исповедание другой религии, несовершеннолетие или опьянение ничего не меняет, так как чтение Корана этими лицами считается действительным. Мусульманин, даже находясь в состоянии «джунуб» или опьянения, обязан совершить сажда тилават, когда кто-то или он сам прочитали аят, после которого обязательно совершение сажда. Но таким лицам лучше всего совершить этот сажда после очищения или после выхода из состояния алкогольного опьянения.

Если кто-то услышал аяты-сажда от попугая, обученного аятам Корана, или из звукозаписывающих средств, или донесенные эхом, и он не знает, что это аяты-сажда, то в таких случаях совершение сажда не требуется. Также совершение сажда не обязательно спящему человеку, несовершеннолетнему ребенку или человеку, находящему в состоянии

1190 Бухари, Суджуд, 6; Муслим, Масаджид, 106; Тирмизи, Джумуа, 52; Насаи, Ифтитах, 50; аш-Шавкани, 3/101.

1191 аш-Шавкани, 3/102.

беспамятства или умственного расстройства. Это объясняется тем, что перечисленные лица не в состоянии что-либо осознавать. Но, согласно мнению религиозных авторитетов, если кому-либо сообщили о чтении аятов-сажда, совершение сажда тилават становится для них ваджибом.

Что касается женщин, находящихся в состоянии хайда или нифас, прочитавших или услышавших аяты-сажда, для них совершение сажда тилават необязательно.

Слушание аятов-сажда из громкоговорителей подобно слушанию Корана из уст чтеца. Аяты-сажда, услышанные при трансляции в прямом эфире (по радио или телевидению) аналогичны слушанию из громкоговорителей или колонок, так как нет большой разницы между видом звуковой аппаратуры (донесены посредством проводной или волновой связи). В данном случае речь идет лишь о месте нахождения чтеца и слушателя. Звуки, доносящиеся до слушателя, нельзя сравнивать с эхом. Из предосторожности желательно совершение сажда тилават и при прослушивании магнитной записи, ибо в большинстве случаев при выступлении чтецов очень сложно определить: идет трансляция в прямом эфире или в записи.

По причине чтения аятов-сажда во время намаза выполнение сажда тилават сразу становится ваджибом, так как в этом случае он становится неотъемлемой частью намаза, и восполнить его позже не представляется возможным.

Если аят-сажда читается во время кыяма, и после него не собираются прочитать более 3-х аятов, то совершение руку’ и сажда этого намаза достаточно, чтобы выполнить предписание относительно сажда тилават и отдельно этот сажда делать не надо. Сделано намерение или нет, в данном случае это ничего не меняет. Если после чтения аята-сажда прочитано более 3-х аятов, то для выполнения предписания необходимо совершить отдельный руку’ и сажда. Совершение только сажда предпочтительнее. В этом случае совершение руку’ и сажда намаза не может заменить сажда тилават.

Человек, прочитавший аят-сажда в намазе, может по своему желанию произнести: «Аллаху акбар» и выполнить сажда тилават. С намерением совершить сажда тилават, можно ограничиться только совершением руку’. После этого можно выпрямиться и прочитать еще несколько

аятов и затем совершить руку' и сажда этого намаза, то есть продолжить выполнение намаза. Если закончили чтение одной суры, можно прочитать аяты из другой суры, так как после того, как выпрямились после совершения сажда тилават, снова совершить руку' и сажда без чтения нескольких аятов является макрух.

С намерением сделать сажда тилават совершение одного руку' вне намаза не засчитывается, ибо кроме намаза, поклонение Аллаху одним только руку' не совершают.

Во время коллективного намаза имам не должен иметь намерение совершить сажда тилават одним руку', так как присутствующие, не поняв, могут не сделать соответствующее намерение и тем самым нарушат основные требования. В таком случае, после «саляма» имама, присутствующие должны совершить сажда тилават и потом вновь сделать ташаххуд. Но это не по силам каждому мусульманину.

Согласно распространенному мнению, если во время намаза прочитали несколько аятов-сажда, то достаточно совершение одного сажда тилават по причине одного «меджлиса» (места нахождения). Данное положение имеет силу и в случае повторения аятов-сажда в разных ракаатах. Это мнение Абу Юсуфа, тогда как Имам Мухаммад считал чтение аятов-сажда в разных ракаатах переменой «меджилиса», поэтому, по его мнению, необходимо совершить столько сажда тилават, сколько прочитано аятов-сажда.

Как только имам, прочитав аят-сажда, совершит сажда, а джамаат, посчитав, что имам совершает руку' и сажда данного намаза, начнет выполнять руку' и сажда, намаз их не считается нарушенным. Но если они сделают два сажда, то намаз у них становится фасидом, то есть недействительным.

Чтение аятов-сажда имамом во время джума и праздничных намазов, и во время тех намазов, при которых кыраат (чтение) нужно делать про себя, считается макрух, так как это может привести к недоразумениям. Но если аят-сажда читается в конце намаза, то в этом нет ничего предосудительного. В таких случаях имаму можно сделать соответствующее намерение для совершения руку' и сажда как этого намаза, так и для сажда тилават.

Если человек в намазе, совершая руку’, сажда или ташаххуд, или следуя за имамом, услышит, как кто-то читает аят-сажда, то ни ему, ни джамаату (выполняющему намаз за имамом), не обязательно выполнение сажда тилават, так как им запрещено делать кыраат, то есть, их кыраат не имеет никакой силы. Но если чтение аята-сажда дойдет до слуха людей, не совершающих намаз, то совершение сажда тилават становится для них ваджибом.

Подготовленные слушатели, слушая аят-сажда, могут читать его вслух, но если не готовы, то чтение про себя является мустахабом. Данное положение учитывает состояние людей.

При чтении какой-либо суры пренебрежение аятом-сажда (если не прочитать его и перейти к другому аяту) является макрухом. Но если ограничиться чтением одного аята-сажда, то в этом случае нет ничего плохого. При этом, желательно вместе с аятом-сажда прочитать еще несколько аятов. Когда читают аят-сажда, и при этом слушатели не имеют возможности совершить сажда тилават, желательно, чтобы и чтец, и слушатели произнесли дуа: «Сами’на ва ата’на гуфранака Раббана ва иляйкаль-масыр».

4. Повторение аята-сажда

Если на одном собрании несколько раз прочитали аят-сажда, то достаточно один раз сделать сажда тилават. При этом предпочтительнее совершать сажда сразу после чтения первого аята. Но по другому мнению, этот сажда лучше всего совершить в конце собрания.

Если кто-то прочитал аят-сажда несколько раз в разных местах, ему необходимо совершать сажда каждый раз по-отдельности.

Человек, читающий разные аяты, в числе которых имеются несколько аятов-сажда, обязательно должен сделать отдельные сажда тилават. Нахождение в разных местах не имеет никакого значения.

Меджлис (место пребывания) меняется в случаях: если на открытой местности все присутствующие сделали три шага, то есть, перешли на новое место; если пересесть с одной ветви дерева на другую; если перебраться на другой берег реки. Но переход с одного угла дома в другой или переход с одного конца большой мечети в другой не означает перемену места. Если чтец продолжает оставаться на одном месте, а слушатели поменяли место, то в этом случае обязательность сажда сохраняется[1192].

1192 Ибн Абидин, 1/726-728; аш-Шурунбуляли, 84.

5. Аяты-сажда в Коране

В 14 местах Корана содержатся аяты-сажда. Это следующие суры и аяты: аль- А'раф, 7/206; ар-Ра'д, 13/15; ан-Нахль, 16/50; аль-Исра', 17/109; Марьям, 19/25; аль-Хадж, 22/18; аль-Фуркан, 25/60; ан-Намль, 27/25; ас-Сажда, 32/15; Сад, 38/24; Фуссылят, 41/37; ан-Наджм, 53/62; аль-Иншикак, 84/20; аль-'Алак, 96/19.

По мнению шафиитов и ханбалитов, этих аятов 14, но при этом аят-сажда в суре «Сад» они считают «сажда шукур» (сажда благодарности). Кроме того, они считают, что аятов-сажда в суре аль-Хадж не один, а два. Маликиты утверждают, что аятов-сажда в Коране 11, поэтому совершать сажда тилават при чтении аятов-сажда в сурах ан-Наджм, аль-Иншикак и аль-'Аляк не считают обязательным[1193].

Передают, что если кто-либо, не меняя места, прочитал все 14 аятов-сажда и затем по-отдельности или в конце, один за другим совершил 14 сажда тилават, то Аллах примет любую его просьбу, как для мирской жизни, так и для мира вечного.

6. Состояния, нарушающие сажда тилават

Все, что нарушает целостность намаза, нарушает и сажда тилават. Как, например, нарушение вуду до завершения сажда тилават, ведение разговоров или громкий смех. Но есть некоторые отступления в том, что нарушает намаз и не нарушает сажда тилават: громкий смех во время совершения сажда тилават не нарушает вуду и нахождение с женщинами на одной линии не влияет на действительность этого сажда.

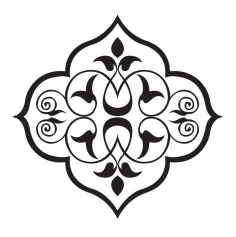
В - Сажда «шукур» (выражение благодарности)

Это сажда, который выполняют после достижения поставленной цели или же после избавления от какой-то беды или напасти. Он совершается так же, как и сажда тилават, посредством произнесения такбира и совершения сажда. При этом необходимо повернуться к Каабе.

1193 аль-Майдани, 1/103; аш-Ширбини, 1/214; аз-Зухайли, 2/120-121.

Как передал Абу Бакр (радыйаллаху анху), «как только Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) получал радостное известие или его радовали чем-либо, он сразу же совершал сажда»[1194].

Совершение сажда «шукур» является мустахабом, однако выполнение после намаза является макрухом, ибо люди, не знающие в чем суть дела, могут посчитать его за часть намаза. Как правило, все (даже дозволенное), что может вызвать ошибочные взгляды, считается макрухом. Сажда «шукур» совершают в любое время, кроме запрещенных для намаза промежутков времени[1195].

1194 Ибн Маджа, Икама, 192.

1195 Ибн Абидин, 1/344, 731; аш-Шурунбуляли, 85.

XVI. НАМАЗ «ХАУФ»

По мнению Абу Ханифы и Имама Мухаммада, в минуты страха, при нападении врагов, наводнении или сходе селевых потоков, по религиозным предписаниям, совершают намаз «хауф», однако Абу Юсуф считал, что этот намаз был действителен лишь во времена Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

В Коране Аллах повелевает:

«Когда ты [, Мухаммад,] **находишься среди верующих и совершаешь молитву ради них, то пусть одна группа из них стоит вместе с тобой с оружием в руках. Когда первая группа завершит поклонение** [и встанет]**, то пусть они станут позади вас** [для охраны] **и другая группа, которая еще не совершала молитвы, пусть молится вместе с тобой, но пусть она будет осторожна и имеет при себе оружие. Неверным хотелось бы, чтобы вы не думали о своем оружии и снаряжении и они могли бы напасть на вас внезапно. Не считается для вас грехом, если вы отложите оружие, когда испытываете неудобство от дождя или больны. Но будьте осмотрительны. Воистину, Аллах уготовил неверным унизительное наказание»**[1196]**.**

Есть исторические сведения, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) четыре раза руководил намазом «хауф». Это были военные походы «Затуррика», «Батни нахле», «Усфан» и «Зикарад». После смерти Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) аналогичный намаз совершали Али, Абу Муса аль-Аш’ари и Хузайфа (радыйаллаху анхум).

1196 Сура ан-Ниса, 4/102.

Намаз «хауф» совершают следующим образом: во время военных действий одна группа людей сражается с врагами, а другая становится за имамом. Если это 2-ракаатный намаз (субх), то вместе с имамом совершают только один ракаат, если это 3-х или 4-ракаатный намаз, то совершают только первые два ракаата. После второго сажда или после первого сидения (ташаххуд), одна группа уходит на поле боя и продолжает сражаться, а другая приходит и становится за имамом, который в одиночку, отдав «салям», завершает намаз. Затем возвращается первая группа, которая без кыраата заканчивает намаз, отдает «салям» и возвращается на поле боя, так как эта группа является как бы «лахиком». После этого возвращается вторая группа, которая завершает намаз с кыраатом и также возвращается на свои позиции. Эта группа считается «масбуком». Но эта группа может завершить намаз, не уходя с поля боя.

Данный намаз служит для обеспечения особого положения, то есть, совершения намаза за уважаемым и праведным имамом. Ведь в противном случае, было бы гораздо предпочтительнее совершение намаза каждой группе за своим имамом, как это делается в обычное время.

Чтобы намаз «хауф» был действительным, группа, следующая за имамом, не должна вести военных действий, находиться на средствах передвижения и менять место нахождения, то есть, не совершать никаких действий, нарушающих действительность намаза. В противном случае, намаз будет считаться недействительным.

Если на поле боя складывается напряженная обстановка, и воины не могут сойти с верховых животных (или транспорта), они могут совершать намаз путем иима, повернувшись в ту сторону, которая им удобна. Если и это невозможно, то можно отложить совершение намазов на более позднее время. Как известно, во время знаменитого сражения «Хандак» (битва у Рва) мусульмане не смогли совершить несколько намазов подряд.

Если человек, плывущий в воде, может хоть на некоторое время расслабиться, он может выполнить намаз методом иима. Если же нет возможности расслабиться, его намаз не может считаться действительным. Большинство алимов, кроме ханафитов, считают, что если битва достигла своего апогея, и если даже эта битва происходит на мечах, в любом случае позволяется совершение намаза методом иима[1197].

1197 Ибн Хумам, 1/441; аль-Майдани, 1/124; ибн Абидин, 1/792; ибн Рушд, Бидаятуль-муджтахид, 1/327; аз-Зухайли, 2/431.

XVII. НАМАЗ БОЛЬНЫХ

Ислам – это религия, основанная на облегчениях. Ни от кого не требуется совершение таких действий, которые ему не по силам. Что касается больных людей, на них возложено столько обязанностей, сколько позволяют их силы и возможности.

Любой больной ответственен за совершение намаза настолько, насколько он может его совершить. Например, кто не может стоять на ногах, или стояние на ногах может затянуть выздоровление, или ухудшить общее состояние, может выполнять намазы сидя. Если у него нет сил и на это, он может лежать на спине и совершать намаз путем иима.

Данное облегчение исходит из хадиса: «Когда один из сподвижников, который мучился от геморроя, спросил у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) о том, как ему совершать намаз, он ответил: *«Совершай стоя, если не можешь, то сидя. Если и на это не хватает сил, то совершай намаз лежа!»*. В сборнике Насаи содержится вариант этого хадиса с таким добавлением: *«Если у тебя не хватит сил, совершай лежа на спине. Аллах не возложит на душу то, что превыше ее сил»*[1198].

Если нет возможности совершать намаз обычным способом, то совершают методом иима, во время которого вместо руку' и сажда наклоняют только голову. Это можно делать как стоя, так и сидя, так и лежа на боку или на спине. (Более подробно см. главу «Кыям (стояние) в намазе»).

1198 Бухари, Таксир, 19; Абу Дауд, Салят, 175; Тирмизи, Салят, 157; ибн Маджа, Икама, 139. В к - честве доказательства Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) прочитал начало аята 286 суры «аль-Бакара».

XVIII. НАМАЗ ПУТНИКА

А - Понятие «сафара»

«Сафар» переводится как «путешествие», «переезд из одной местности в другую». В религиозной терминологии данное слово означает путешествие на определенное расстояние, которое при спокойном передвижении длится три дня, или 18 часов. Это расстояние обозначается также термином «три мархаля».

В свою очередь, «спокойное передвижение» – это передвижение пешим ходом или караваном на верблюдах. Для тех, кто совершает путешествие морским путем, сафар состоит из 3-х дней пути парусного судна.

Таким образом, перемещение людей пешим ходом по суше и прохождение парусного судна в благоприятных условиях по водному пространству в течение 18 часов считается «периодом сафара». При этом учитывается лишь расстояние до конечного пункта назначения. Путь туда и обратно во внимание не берется. Если во время путешествия путник совершил быстрый переход, например, используя современные средства передвижения, он считается путником в любом случае и имеет полное право совершать намазы в сокращенной форме. То, что за путешествие принимается 3 дня пути, объясняется тем, что для путника был определен 3-дневный срок действия масихов, о чем Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «*Срок действительности масха для для мукыма составляет день и ночь, а для путника – трое суток»*[1199].

1199 Этот хадис передал ибн Абу Шайба со слов благородного Али. Зайлаи, Насбур-Рае, 2/183.

Человек, постоянно проживающий в определенной местности, называется «мукым», а тот, кто вышел в путь на расстояние, которое длится самое малое 18 часов, называют «мусафиром» (путником).

Как обычно, любое путешествие сопряжено с различными трудностями, и поэтому для путников законами Ислама предусмотрены значительные облегчения. Разумеется, никто не передвигается день и ночь, без остановки. Всегда возникает необходимость в отдыхе. Поэтому, по религиозным положениям, дневным переходом считается путь, проделанный за 6 часов. Если считать, что в час можно пройти 5 км, то расстояние, которое можно преодолеть за 3 дня, или 18 часов пути, будет около 90 км. Факт, что в наши дни люди могут совершать путешествия на большие расстояния в комфортных условиях, без особых сложностей, не имеет значения, поэтому они пользуются всеми облегчениями, касающимися путников, ибо религиозные положения разработаны не для отдельных случаев. С другой стороны, ханафиты считают, что основой для предоставления облегчения путникам является путешествие. А трудности и сложности путешествия в некоторых случаях и являются основной причиной льгот.

По мнению большинства ученых, за исключением ханафитов, для того чтобы иметь право на льготы для путников, необходимо, чтобы путь до конечного пункта назначения составлял два дня, или при переходе с тяжелым грузом (верхом или пешим ходом) до конечного пункта назначения была необходимость в двух ночевках.

Некоторые алимы утверждают, что период сафара – путешествие в 18 фарсахов. (1 фарсах – 3 мили, 1 миля – 1848 метров).

В 1 фарсахе 12 000 шагов, а в 1 миле – 4000 шагов. Вместе с тем, время преодоления расстояния в 1 фарсах зависит от рельефа местности. Например, на равнине расстояние длиной в один фарсах можно пройти за один час, тогда как в горной местности это расстояние пройти за один час невозможно. Поэтому, в данном случае, фарсах, как мера, не берется во внимание. Но если все-таки принять фарсах как меру длины, то это поможет решить многие вопросы.

Например, во время путешествия на поезде или самолете расстояние учитывается в фарсахах. Если преодолели необходимые 18 фарсахов, то

в силу вступает положение сафара. При этом скорость движения транспортного средства (наземного или морского) не имеет значения.

За исключением ханафитов, все три имама за меру длины взяли фарсах. По мнению Имама Малика и Ахмада бин Ханбаля, сафаром считается расстояние в 16 фарсахов, то есть в 48 миль. Одна миля – это 6000 локтей. По мнению Имама Шафии, сафаром считается 48 миль, это день и ночь.

Если путешествие может проходить как по земле, так и по морю, то учитывается способ передвижения. Поэтому, если путь куда-либо длится 12 часов морским путем, а по земле – 18 часов, те, кто совершает путь по земле, считаются путниками, а те, кто по морю, – нет.

Также касается это и случая, если по направлению к пункту назначения ведут две дороги. Льготами имеют право пользоваться лишь те, которые идут по дороге, по которой время пути составляет 18 часов.

Считается, что отсчет пути начинается с того момента, как путник проходит (или проезжает) последние дома города или села, где он постоянно проживает, при этом у него должно быть намерение побыть в пути не меньше 3-х дней. Поэтому, пока путник не пройдет все населенные места на окраинах города, пригородные села, а также кладбище, ток (элеватор) или гумно, которые еще называют «финаи мыср», он не будет полноценно считаться путником.

Что касается фабрик и заводов, производственных цехов и мастерских, садов и огородов, животноводческих ферм и хозяйств, расположенных за городом, они не считаются городскими строениями.

Б - Религиозные положения, касающиеся путешествия

Всем лицам, находящимся в пути, позволено пользоваться льготами и облегчениями при совершении религиозных предписаний. Например, тем, кто вышел в путь во время месяца Рамадан, разрешается отложить пост; период действия масихов для путника составляет три дня и три ночи. Путник может сократить 4-х ракаатные намазы до 2 ракаатов. Это называется «каср салят». Рассмотрим подробнее этот вопрос.

Сокращение намазов во время путешествия основано на положениях Корана, сунны и иджма.

В Коране Аллах повелевает: **«Когда вы находитесь в пути, то не будет грехом для вас укоротить молитву, если вы опасаетесь угрозы со стороны неверных»**[1200]**.** В этом аяте, как мы видим, поставлено условие для сокращения намазов – существование опасности, но это для того, чтобы дать полноту картины событий тех далеких времен. Известно, что, хотя в большинстве случаев Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) находился в пути в полной безопасности, он сокращал намазы. Однажды один из благородных сахабов, Йала бин Умаййя (радыйаллаху анху) спросил у Умара (радыйаллаху анхума): «Почему мы совершаем намазы в сокращенном виде, ведь кругом нас мир и покой?» Тот ответил: «Я тоже как-то задал этот вопрос Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), и он ответил мне: *«Это милость, оказанная вам Аллахом! Примите садака Аллаха!»*[1201].

Все сообщения о том, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), совершая путешествие с целью «умры»[1202], хаджа или для ведения военных действий, сокращал намазы, имеют степень «таватура»[1203]. Ибн Умар (радыйаллаху анхума) рассказывал: «Мы однажды сопровождали в пути Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Он в пути не совершал намазы больше, чем в два ракаата. Также поступали Абу Бакр, Умар и Усман (радыйаллаху анхум)»[1204].

Ученые приводят следующие слова Умара (радыйаллаху анху): «Как говорил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), *«путники должны совершать 2-х ракаатные намазы»*[1205].

Вопрос: Обязательно ли путникам сокращать 4-х ракаатные фард намазы? Или каждый свободен в своем выборе?

По мнению ханафитов, сокращенное выполнение намазов для каждого путника является ваджибом и в тоже время «азиматом»[1206]. Намеренное

1200 Сура ан-Ниса, 4/101.

1201 Муслим, Мусафирин, 4; Тирмизи, Тахара, 4, 20; Насаи, Таксир, 1; ибн Маджа, Икама, 73.

1202 Умра – малое паломничество.

1203 Таватур – степень высшей достоверности.

1204 Ибн Маджа, Икама, 756.

1205 Бухари, Таксир, 11; Кусуф, 4; ибн Маджа, Икама, 73, 124.

1206 Значение этого термина см. главу «Азимат» и «рухсат».

совершение намазов полностью, находясь в пути, является макрухом. Но, вместе с тем, если, совершить два ракаата и, посидев в ташаххуде, встать и совершить ее два ракаата, этот намаз считается действительным, а последние два ракаата засчитываются в «нафиль». Однако за задержку выполнение «саляма» такие действия считаются нежелательными. Если кто-то не совершит первый ташаххуд или в первых 2-х ракаатах пропустил кыраат, данный намаз будет считаться недействительным. Данное положение относится к намазам субх и джума. Доказательством является высказывание Айши (радыйаллаху анха): «Сначала намаз был предписан в два ракаата. Затем были добавлены еще два ракаата (когда люди находятся у себя на родине), а что касается тех, кто находится в пути, то для них предписания остались прежними»[1207]. Ибн Аббас (радыйаллаху анхума) передал: «Всевышний Аллах устами нашего пророка повелел совершать обязательные намазы в 4 ракаата, а в пути – 2 ракаата»[1208].

По мнению маликитов, сокращение намазов в пути является «сунной муаккада», тогда как шафииты и ханбалиты предоставляют своим последователям полную свободу в этом вопросе. Человек, находящийся в пути, может совершать намазы как полностью, так и в сокращенном виде. Однако, по мнению ханбалитов, сокращение намазов гораздо предпочтительнее, чем совершение их полностью, так как так это традиция Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и четырех праведных халифов.

Если человек вышел в путь для богоугодного дела, с благой целью, или даже с целью совершения преступления, ему позволяется сокращать намазы. Например, кто-то вышел в путь, чтобы заняться разбоем на дорогах или предаться запретным наслаждениям, или совершить другой запретный поступок, в любом случае, он может воспользоваться предписанием шариата. Доказательством является аят Корана, имеющий прямое отношение к нашей теме и носящий обобщающий характер: **«Нет ничего зазорного в том, если сократить намазы, когда вы находитесь в пути».** В аяте не содержится каких-либо четких разграничений между тем, кто выходит в путь с благой целью, и тем, кто выходит с дурными намерениями[1209].

1207 Бухари, Салят, 1; Муслим, Мусафирин, 1; Абу Дауд, 2/3.

1208 Муслим, Мусафирин, 5, 6; Абу Дауд, Сафар, 18; Насаи, Хавф, 4; ибн Маджа, Икама,, 75.

1209 Ибн Хумам, 1/405; ибн Абидин, 1/733, 736; Зайлаи, Тыбьянуль-хакаик, 1/215.

По мнению большинства алимов, за исключением ханафитов, если кто-то вышел в путь с такими дурными помыслами, как разбой, торговля спиртными напитками или другими запрещенными вещами, то есть, когда речь идет о нарушении божественных законов, ему запрещается сокращать намазы, как обычным путникам, объединять намазы, не держать пост в месяц поста, три дня делать масх поверх обуви и совершать намазы-нафиль, находясь верхом. Этот запрет объясняется тем, что в данном случае человек вышел в путь для противления воле Аллаха.

Правило по этому вопросу следующее: «Разрешение на льготы не может служить основанием для совершения негативных поступков». Кроме того, известно, что Аллах позволил употреблять мясо павших животных тем, кто попал в тяжелое положение, но при условии: **«Воистину,** [Аллах] **запретил Вам** [есть] **мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что заколото без произнесения имени Аллаха. Если же кто-либо вынужден съесть это по необходимости, не будучи нечестивцем и преступающим свой долг, то нет на нем греха»**[1210]**.**

Как только путник решит остаться в каком-либо населенном пункте более 15 дней, он будет считается мукымом (постоянным жителем), и теперь обязан совершить намазы полностью. Если же он решит остаться меньше, чем на 15 дней, его положение путника будет сохраняться. Ученые при этом опираются на доказательство, где состояние путника сравнивается с периодом очищения у женщин. Как известно, во время менструального цикла женщины не обязаны совершать намаз и соблюдать пост, но очищение означает возобновление обязанностей. Так и путник, решивший долго остаться в одной местности, должен полностью выполнять свои обязанности правоверного, от которых он был временно освобожден по причине пребывания в пути. Как период очищения женщин ограничивается 15 днями, так и самый малый срок проживания в одной местности был определен в 15 дней. Это мнение основано на высказывании ибн Аббаса и ибн Умара (радыйаллаху анхум): *«Если во время путешествия зайдете в какой-либо город и решите там остаться 15 дней, намазы совершайте полностью. Если же не знаете, когда покинете это место, выполняйте намазы в сокращенной форме!»*[1211]

1210 Сура аль-Бакара, 2/173; ибн Рушд, 1/163; аш-Ширбини, 1/268; ибн Кудама, 3/261; аз-Зухайли, 2/323.

1211 аз-Зухайли, 2/323.

Если путник будет вынужден оставаться в городе и ждать решения какого-либо вопроса, и это ожидание будет длиться годы, он может все это время совершать намазы в сокращенном виде. Так как этот человек в течение длительного времени не может принять окончательного решения о проживании в этой местности, его статус путника будет сохраняться. Передано, что Ибн Умар (радыйаллаху анхума) 6 месяцев оставался на одном месте, совершая путешествие, и все это время совершал намазы в сокращенном виде. Сообщают, что так же поступали и многие из сахабов.

Если какое-либо воинское подразделение войдет в город и решит остаться там больше, чем на 15 дней, то в любом случае воины могут совершать намазы в сокращенной форме, так как армия может потерпеть поражение и отступить, поэтому никакие намерения не могут иметь законной силы.

Шафииты и маликиты считают, что если путник собирается остаться где-то больше, чем на 4 дня, он должен совершать намазы в полной форме, так как по сунне проживание в одной местности меньше 4 дней не приостанавливает действие положения о путешествии. Как-то Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«После завершения всех религиозных обрядов мухаджир*[1212] *может остаться (в Мекке) 3 дня»*. Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершал умру (малый хадж) и оставался в Мекке 3 дня, он совершал намазы в сокращенной форме[1213].

Ханбалиты считают, что если кто-то намеревается остаться в каком-либо населенном пункте больше 4-х дней или на период времени, в течение которого можно совершить 20 намазов (с обусловленным временем), он должен совершать намазы полностью. Если же путник решил остаться на меньший срок, то в этом случае он может сокращать намазы.

При выполнении намаза действительно намерение того, за кем следуют, а не того, кто следует. Например, солдат становится путником или мукымом[1214] в зависимости от намерения командира; работник – от намерения работодателя; ученик – от намерения учителя; женщина – от намерения супруга.

1212 Букв. переселенец, но в терминологии Ислама обычно так называют первых мусульман, кот - рые переехали из Мекки в Медину.

1213 аш-Шавкани, 3/207.

1214 Мукым – постоянный житель определенной местности.

Что касается детей, не достигших совершеннолетнего возраста, положения о путниках на них не распространяются. Шафииты считают, что намерения маленьких детей имеют силу, и они могут совершать намазы в сокращенной форме.

Если подчиненный не знает, куда направляется, и не в курсе действительных намерений того, кому подчиняется, и не получил ответа на заданный вопрос, то в этом случае он должен в течение 3-х дней совершать намазы полностью и только после этого выполнять их в сокращенной форме.

Если правитель страны, предварительно не делая намерений, совершит поездку по своей стране, он должен совершать намазы полностью, если же он сделает намерение ездить по стране в течение периода сафара, то может совершать намазы в сокращенной форме.

Када намазы мукыма остаются на его совести, даже если он выехал куда-либо. Также нужно восполнить пропущенные намазы и путнику, когда он прибудет в конечный пункт назначения. Поэтому, находясь в пути, он должен совершать пропущенные намазы в 2 ракаата. Если путник решит восполнить када намазы (пропущенные дома) в пути, он должен совершать их в 4 ракаата.

Мукым может следовать в намазе за мусафиром, который, в свою очередь, может следовать в намазе за мукымом. Если в намазе мусафир отдаст «салям» после 2-го ракаата, мукым должен встать и (без кыраата) завершить намаз. Если же он допустит ошибку, он может не делать сажда саху, так как его состояние подобно состоянию лахика (см. главу «Лахик»). Желательно, чтобы имам, который находится в пути, перед началом намаза громко объявил: «Я нахожусь в пути, вы сами завершите свой намаз!»

Путник может следовать за мукымом, только когда наступает время предписанного намаза. Поэтому, когда совершают 4-ракаатный намаз, путник, как и тот, за которым он следует, должен выполнить 4 ракаата.

Как-то у ибн Аббаса (радыяллаху анхума) спросили: «А что вы можете сказать о путнике, который, когда совершает намаз один, совершает 2 ракаата, а когда следует за имамом, совершает 4 ракаата?» Он ответил: «Делать так является сунной!»[1215].

1215 аз-Зухайли, 2/335.

Нафи говорил: «Когда ибн Умар находился в пути, он вместе с имамом совершал 4 ракаата, но когда оставался один, совершал 2 ракаата»[1216].

Мусафир не может выполнять намаз када вслед за имамом, ибо пропущенный намаз должен выполняться в 4 ракаата.

Запрещается объединять намазы в пути даже при ненастной погоде. Алимы считают, что разрешено объединять намазы зухр и аср в долине Арафат, намазы магриб и иша в Муздалифе, и выполнять эти намазы джамаатом (см. «Время намазов»).

За исключением ханафитов, имамы 3-х мазхабов считают, что при определенных обстоятельствах разрешается объединять намазы зухр и аср, магриб и иша путем «такдим» или «тахир». Например, намазы зухр и аср можно совершать после наступления времени намаза зухр или после наступления времени намаза аср.

В - Завершение путешествия

После возвращения путника домой заканчивается его право на льготы, которые он имел. При этом не имеет значения: намеревается он быть здесь длительное время или собирается дальше путешествовать. Что касается «ватану икамат», то нужно сделать отдельное намерение.

Понятие «Ватан» (родина) делится на три вида:

1. «Ватану асли»: это место, где человек появился на свет и вырос, обзавелся семьей и где собрался жить постоянно.

2. «Ватану икамат»: это место, где человек не рождался, не женился и не намеревался поселиться для проживания. Это место, где он собрался остаться на период больше, чем 15 дней.

3. «Ватану сукна»: место, где какой-либо путник решил остаться меньше, чем на 15 дней. Но ватану сукна не играет особой роли, так как от пребывания в данной местности не меняется ни ватану аслы, ни ватану икамат.

Положение путника в этих местах может нарушиться нахождением в таких же точно местах, а если эти места ниже по своему статусу, то его

1216 аз-Зухайли, 2/335.

положение остается неизменным. Например, человек, пребывающий в «ватану икамат», после возвращения в «ватану аслы» никак не может считаться путником. Также человек, прибывший на место своего рождения, или на место, где проживает его супруга, не может считаться путником, но, если это место находится далее 90 километров, он становится путником во время следования. Но, когда он доберется до места назначения, его положение путника меняется, и он становится мукымом.

Если кто-то выехал с места, где он родился и вырос, и направился в другое с целью постоянного проживания, новое место становится «ватану аслы», а прежнее место проживания меняет свой статус. Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приехал в Мекку, он сказал о себе: «Мы мусафиры!»[1217].

«Ватану аслы» не меняется после прибытия в «ватану икамат». Если он направился с целью обучения, отбытия воинской повинности или для работы с места, где родился и вырос, или с места, где проживает его супруга, в другое место, его «ватану аслы» остается прежним. Когда он возвращается домой (даже если он приехал во временный отпуск), он уже не может считаться путником, так как пребывание в «ватану икамат» не меняет «ватану аслы».

Если кто-то, постоянно проживая со своей семьей в одном городе, обзавелся семьей и в другом городе, то оба города будут считаться для него «ватану аслы». Куда бы он ни направился, он будет считаться мукымом. Что касается «ватану икамат», то стоит ему поехать в другой «ватану икамат» или в другое место, или к себе на родину, и «ватану икамат» теряет свое положение. То есть, если человек, убывший из «ватану икамат», через некоторое время опять вернется туда с намерением остаться на срок меньше 15 дней, то он будет считаться мусафиром.

«Ватану сукна», где человек остается меньше 15 дней, особой роли не играет. Любой здесь считается путником. Один ватан не меняет статус другого. Стоит кому-нибудь выехать за пределы города и отправиться в путь сроком меньше 5 дней, но на расстояние около 90 километров, как он везде, куда бы ни заехал, будет считаться мусафиром. И этот статус будет сохраняться до тех пор, пока он не вернется к себе на родину.

1217 аш-Шавкани, 3/207.

Если во время коллективного намаза мукым встал за мусафиром, мусафир дает «салям» после 2-го ракаата, а мукым, не давая «салям», должен завершить намаз сам. Завершив намаз в 4 ракаата, мукым ничего не читает, так как первую часть намаза он совершил вместе с имамом, и тем самым выполнил обязательное предписание о кыраате.

XIX. КАДА (ВОЗМЕЩЕНИЕ) НАМАЗОВ

Выполнение намаза после наступления установленного времени называется «Када». Если намаз не выполнен, его необходимо возместить. Возмещение пропущенного намаза называется «када», а сам пропущенный намаз – «фаита», форма множественного числа – «фаваит».

Возмещение пропущенного намаза, если этот намаз из числа обязательных, является фардом, если же это намаз витр, то возмещение его – ваджиб. Что касается сунн, которые необходимо возместить, то их мало. Например, если утром не был выполнен намаз субх, через 50-55 минут после восхода солнца и до вхождения солнца в зенит вместе с фардом нужно возместить и сунну этого намаза. Если не было никакой возможности совершить этот намаз в это время, то после обеда совершают только фард утреннего намаза. Имам Мухаммад также считает, что, если не смогли совершить эту сунну своевременно, то можно выполнить ее до обеда.

Если кто-то, чтобы успеть присоединиться к джамаату для выполнения намаза зухр, не станет совершать 4-ракаатную начальную сунну этого намаза, после фарда должен сразу возместить этот намаз до совершения завершающей сунны. Тем самым, эта сунна не будет два раза подряд оставлена на более позднее время. Это мнение послужило основой для разработки фетвы по этому вопросу. Но, несмотря на это, можно пропущенную начальную сунну намаза зухр совершить и после совершения завершающей сунны. Некоторые алимы считают этот подход наиболее приемлемым, так как в этом случае не меняется дважды последовательность намаза. Данное положение имеет силу и в случае не совершения

начальной сунны намаза джума. Что касается других намазов-сунн, то возмещение их не требуется. Но если, начав выполнение намаза сунны или нафиль, затем прервали их по какой-то причине, то в этом случае требуется их возмещение. Например, если кто-то, чтобы не опоздать на намаз джаназа, прервал совершение завершающей сунны намаза зухр, ему нужно эту сунну обязательно возместить.

Повторное совершение какого-либо намаза, прерванного в силу различных обстоятельств или выполняемого с грубыми нарушениями, называется «йяда». Повторное выполнение намаза, совершенного с нарушениями, относящимися к разряду «тахриман макрух», в течение определенного времени является ваджибом. Если же время вышло, то совершение таких намазов является мандубом. С другой стороны, если ошибка допущена из-за откладывания какого-либо фарда или же из-за невыполнения какого-либо ваджиба, вполне достаточно, если в конце намаза сделать «сажда саху». Если не стали делать сажда саху, намаз в любом случае считается действительным, хотя подобное отношение к намазу крайне неодобрительно (см. главу «Сажда саху»).

Откладывание выполнения намаза без всякой уважительной причины является большим грехом, ибо Аллах в Коране повелевает:

«А когда вы закончите молитву, то вспоминайте Аллаха – стоя, сидя и на своих боках. А когда вы успокоитесь, то выстаивайте молитву. Поистине, молитва для верующих – предписанное в определённое время»[1218].

Поэтому, если кто-то без всякой уважительной причины не совершил намаз, должен не только возместить его, но и искренне раскаяться.

Если же намаз не совершен по уважительной причине, то это не порицается. Среди этих причин можно назвать страх перед врагами или дежурство врача-акушера возле роженицы, когда вероятна гибель или ребенка, или матери. Известно, что во время битвы «Хандак» Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не совершил вместе со своими сподвижниками несколько намазов и отложил их выполнение на более позднее время. Об этом случае Абдуллах ибн Мас'уд (радыйаллаху анху) рассказывал: «Когда шли бои у рва, язычники помешали Посланнику Аллаха

1218 Сура ан-Ниса, 4/103.

(саллаллаху алейхи ва саллям) совершить четыре намаза. Когда наступила часть ночи, известная самому Аллаху, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал Билялю читать азан. Биляль прочитал азан и икамат. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) возглавил совершение намаза зухр. После его завершения Биляль еще прочитал икамат, и Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) возглавил намаз аср. Затем Биляль еще раз прочитал икамат, и Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) возглавил намаз магриб. После этого Биляль прочитал икамат и Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) возглавил намаз иша»[1219].

Кто намеренного или из-за лени не совершит своевременно какой-либо намаз, впадает в большой грех, и ему небходимо обязательно возместить этот намаз. По этому поводу Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к своим последователям, говорил: *«Если кто-либо из вас из-за беспечности, или же проспав время намаза, не совершит намаз своевременно, пусть выполнит его, как только вспомнит об этом, ибо Аллах повелел:* **«Выстаивайте намаз, чтобы вспомнить обо Мне!»**[1220]

По этому вопросу в сборнике Бухари имеется следующий хадис: *«Если кто-то забудет совершить намаз, пусть совершит его, когда вспомнит. Кроме этого, для возмещения пропущенного намаза не существует других путей»*[1221].

В хадисе, приведенном как в сборнике Имама Бухари, так и у Имама Муслима, говорится: *«Если кто-то, проспав время намаза или по забывчивости не смог совершить намаз, пусть совершит его, как только вспомнит об этом»*[1222].

Как следует из смысла всех хадисов, причины несовершения намазов могут быть две: сон и забывчивость. Некоторые ученые, считая, что кроме этих двух причин не может быть других, пришли к выводу, что в случае намеренного или случайного несовершения намаза можно впоследствии не возмещать его. Как они утверждают, такой человек может только раскаяться и попросить прощения у Аллаха. К этим ученым относится и ибн Хазм.

1219 Тирмизи, Мавакыт, 18; Ахмад бин Ханбаль, 1/375. Тирмизи отмечал, что в иснаде этого хадиса нет ни одного передатчика, чья личность вызвала бы сомнение. (см. Зайлаи, Насбур-Рае, 2/164-166).

1220 Муслим, Масаджид, 316; Малик, Муватта, Вукут, 26; Ахмад бин Ханбаль, 3/184, 216.

1221 Бухари, Мавакыт, 37; Муслим, Масаджид, 314; Абу Дауд, Салят, 11; Ахмад бин Ханбаль, 3/219.

1222 Тирмизи, Салят, 16; Насаи, Мавакыт, 53; ибн Маджа, Салят, 10.

Однако большинство ученых, среди которых и ханафиты, считает, что если из-за сна или по другой причине, когда человек не контролирует себя, нужно обязательно возместить пропущенный намаз, то в случае намеренного несовершения намаза возмещение требуется в первую очередь[1223].

Человек, пропустивший намаз из-за сна или по какой-то другой причине, не считается грешником, так как Абу Катада (радыйаллаху анху) рассказывал: «Когда некоторые мусульмане обратились к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) с жалобой на то, что не смогли своевременно совершить намаз, он ответил им так: *«Если кто-либо, проспав время намаза или по забывчивости не смог совершить намаз, пусть совершит его, как только вспомнит об этом»*[1224].

Однако каждый мусульманин должен предпринять все необходимые меры, чтобы проснуться на утренний намаз.

А - Уважительные причины, в силу которых позволяется пропустить намаз

Намаз необязательно совершать женщинам во время менструального цикла и во время послеродовых кровотечений. Также не обязаны совершать намазы те, кто потерял сознание или находился в беспамятстве в течение времени выполнения всех 5 намазов. Если эти состояния длились меньше указанного времени, то он должен совершать намазы, учитывая имеющиеся обстоятельства. Если после того, как человек пришел в себя, есть еще время для совершения омовения и произнесения «такбиру ифтитах», то ему следует возместить этот намаз. Что касается муртада, то ему можно не возмещать намазы, которые он пропустил за период своего вероотступничества. Если же он ранее совершил хадж, ему следует заново совершить его. Для того, кто проживает на территории «Даруль-харб»[1225], необязательно совершение намазов до тех пор, пока он не узнает об обяза-

---

1223 аль-Майдани, 1/88; аш-Ширбини, Мугниль-Мухтадж, 1/127; аш-Ширази, 1/5; ибн Кудама, 'аль-Мугни, 2/108; ибн Рушд, 1/175; аз-Зухайли, 2/130.

1224 Муслим, Масаджид, 311; Абу Дауд, Салят, 11; Тирмизи, Мавакыт, 16; Насаи, Мавакыт, 53.

1225 «Даруль-харб» переводится как страна или территория, захваченная противником и находящ - яся под оккупацией, где все юридические и социальные отношения строятся на конституции правящей власти.

тельности намаза, так как незнание о религиозных положениях на территории, захваченной врагами, считается уважительной причиной[1226].

Шафииты считают, что женщина, у которой менструальный цикл или послеродовые кровотечения, освобождается от совершения намазов. Также необязательно совершение намазов при потере сознания или рассудка, но если кто-то не смог совершить намаз из-за состояния опьянения, то ему нужно обязательно возместить пропущенные намазы.

B - Форма совершения пропущенных намазов

Как совершается намаз, так же он и возмещается. Например, если путник пропустил 2 ракаата намаза, находясь в пути или вернувшись на родину, должен возместить 2 ракаата. Кто пропустил намазы, находясь у себя дома, которые он обязан выполнять полностью, тот должен возместить их точно таким же образом, даже если он затем вышел в путь.

Если возмещается пропущенный намаз, при котором кыраат нужно делать вслух, то кыраат делается вслух. Если же возмещается пропущенный намаз, при котором кыраат делается про себя, то кыраат делается про себя. Что касается человека, который возмещает намазы в одиночку, он волен поступать так, как ему удобно[1227].

По мнению шафиитов и ханафитов, при восполнении када намазов в первую очередь обращают внимание на место и время. Вместо пропущенных 4-ракаатных намазов путник может выполнить 2 ракаата. При этом не имеет значения, этот намаз пропущен в пути или в постоянном месте жительства. Что касается тех намазов, которые пропущены в пути, то после возвращения домой эти намазы выполняются в 4 ракаата, так как намазы должны совершаться полностью, а причиной сокращения намазов является путешествие.

Вопрос: нужно ли при возмещении намазов соблюдать очередность?

Ответ: если человек, собирающийся делать када, является «сахибуль-тартиб», он должен соблюдать очередность. Если же нет, то может совершать када так, как ему удобно.

1226 Ибн Абидин, 1/330, 688; Хамди Дёндюрен, Делиллериле Ислам Хукуки, Стамбул, 1983, стр. 142-143.

1227 Ибн Хумам, 1/405; аль-Майдани, 1/110.

Чтобы человек считался «сахибуль-тартиб», у него не должно быть больше шести пропущенных обязательных намазов. Если же, включая витр, у кого-либо пропущено 6 намазов, он автоматически выходит из категории «сахибуль-тартиб». Этот человек может возмещать пропущенные намазы по своему усмотрению.

Если человек, который является «сахибуль-тартиб», не совершил фард намаз по уважительной причине (а по мнению Абу Ханифы – и намаз витр), ему следует возместить его перед совершением обязательного намаза, время которого наступило.

Например, если «сахибуль-тартиб» не смог встать на намаз субх, он должен этот намаз возместить до совершения намаза зухр этого дня. Если он сначала выполнит намаз зухр, то, по мнению Имама Мухаммада, этот намаз будет считаться фасидом. Абу Юсуф утверждает, что изменится вид этого намаза, и он станет считаться не фардом, а нафилем. Абу Ханифа говорил, что данный намаз станет временно недействительным, то есть, если после этого человек станет своевременно совершать все намазы, включая намаз субх, то все эти намазы будут действительными. Но если он не совершит вовремя утренний намаз, то намазы с установленным временем станут недействительными, и ему необходимо совершать их заново.

Если пропущено несколько видов намазов, и из них некоторую часть составляют намазы с установленным временем совершения, и если время подходящее, то, по авторитетному мнению, нет необходимости соблюдать последовательность.

Доказательством соблюдения порядка при совершении намаза для «сахибуль-тартиб» является следующий эпизод: «Когда во время битвы «Хандак» Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не смог найти время для совершения 4-х намазов, позже он выполнил их в той последовательности, в какой их необходимо было совершить. При этом он возместил эти намазы до совершения намаза, время которого наступило. Следующим доказательством являются слова Ибн Умара (радыйаллаху анхума): «Если кто-либо из вас пропустит намаз и вспомнит в момент совершения намаза вместе с имамом, пусть он завершит этот намаз и затем выполнит забытый намаз. После чего еще раз совершит намаз, выполненный вместе с имамом»[1228].

1228 Зайлаи, Насбур-Рае, 2/162.

Три причины, приводящие к выходу из категории «тартиба»:

1. Количество пропущенных намазов, кроме намаза витр, превышает 6 намазов с установленным временем.

2. Разрешенного для намаза времени очень мало, чтобы можно было выполнить и када, и намаз этого времени.

3. Забыть в процессе намаза о пропущенном намазе, так как забывчивость тоже является уважительной причиной.

По мнению Имама Шафии, соблюдение последовательности между намазом када и намазом наступившего времени не представляет собой необходимое условие, а скорее мустахаб.

Если невыполненных намазов много, необязательно делать для возмещения намерение, так как это затруднительно. Достаточно сделать намерение возместить последний или же предыдущий намаз субх или зухр.

Если кто-то не знает, сколько у него невыполненных намазов, он может поступать по своему усмотрению. Если же он не сможет прийти к какому-либо решению, ему нужно совершать до тех пор, пока на душе не будет полного удовлетворения.

Если у кого-то возникнут сомнения: выполнил он намаз или нет, и если еще не закончилось время этого намаза, ему нужно этот намаз совершить еще раз. Если же сомнения возникли после окончания времени этого намаза, ему не стоит что-либо делать, так как завершилось время, в течение которого обязательно нужно было совершить намаз. Каждый мусульман обязан в первую очередь совершить намаз своевременно.

Если кто-то выполняет када намаз, и в это время люди рядом совершают намаз джамаатом, то он, пока не завершит намаз, не может присоединиться к джамаату.

Кроме того, если все имеют намерение возместить один и тот же пропущенный намаз, то када намаз можно совершить джамаатом.

Када намазы желательно совершать у себя дома, так как выполнением этого намаза в мечети человек показывает, что нарушил божественные повеления. Кроме того, это может послужить дурным примером для других.

Кроме нежелательных трех периодов времени, када намазы можно совершать в любое время суток. Эти три периода в хадисе, сообщенном Укбой ибн Амиром (радыйаллаху анху) описаны так: *«Существует три промежутка времени, во время которых Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил нам совершать намазы и предавать земле усопших: во время восхода солнца, во время нахождения солнца в зените и во время захода солнца»*[1229].

Кроме этих перечисленных промежутков времени, даже после совершения намаза аср и субх, можно выполнять када намазы.

Если какая-нибудь женщина даст слово, что совершит определенное число намазов, или что будет соблюдать пост определенное количество дней, и у нее вдруг начнутся месячные, она обязана сдержать свое слово и выполнить все после завершения менструального цикла и последующего очищения.

Чем уделять свободное время нафиль намазам, лучше всего возмещать пропущенные намазы. Исключение составляют сунны муаккада, которые совершаются вместе с фард намазами. То есть, этими суннами нельзя пренебрегать и вместо них совершать када намазы. То же относится и к таким нафиль намазам, как «ад-духа» и «тахаджуд». В отношении этих намазов желательно сделать соответствующее намерение, так как эти намазы дополняют фард намазы. Кроме того, данные намазы нельзя возместить позднее. А так как для совершения када намазов не существует специально определенного времени, их можно возместить в любое время.

Человек, который совершил грех, не выполнив фард намаз, чтобы исправить свою ошибку, не должен для этого пренебрегать суннами. В то время как человек должен молить о прощении Аллаха, как он может игнорировать сунны и нафиль намазы, которые могут послужить обретению «шафаата»[1230] Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)? Разве несовершение фард намазов и в то же время пренебрежение суннами определенных намазов не увеличивает в два раза ошибки мусульманина? Данная точка зрения является основой при вынесении правового решения по этому вопросу.

1229 Муслим, Мусафирин, 293; Абу Дауд, Джанаиз, 51; Тирмизи, Джанаиз, 41.

1230 «Шафаат» – заступничество Пророка Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) в Судный день, когда он будет просить у Аллаха простить грехи того или иного своего последователя.

XX. ИСКАТЫ САЛЯТ

Пожертвования ради снискания прощения Аллаха за пропущенные фарды и витр намазы называется «искаты салят».

Если больной скончался и перед смертью не смог выполнить некоторые намазы путем «иима», то для возмещения этих намазов не стоит делать каких-либо завещаний перед смертью. Но что касается большого числа када намазов, для выполнения которых у умершего были силы и возможности даже посредством иима, то для облегчения участи и очищения совести можно сделать завещание – раздать милостыню в количестве 1/3 части всего имущества. В таком случае делаются надлежащие расчеты и за каждый несовершенный фард и витр намазы раздают «фидью» (милостыню) и просят Аллаха простить совершенные грехи. Размер фидьи соответствует фидье за несоблюденный пост, то есть, состоит из половины «са»[1231]. Но, в принципе, фидья должна быть такой, чтобы хватило для того, чтобы обеспечить дневное пропитание одного нуждающегося.

Если умерший не сделал перед смертью какого-либо завещания насчет «искаты салят», то любой наследник может сам принять решение и выделить необходимую сумму для «искаты салят». Также умерший получит «саваб», если кто-нибудь даст милостыню за него.

Нужно запомнить, что никто не может при своей жизни дать фидью за несовершенные намазы, так как есть возможность их возместить. Если кто-то, исходя из убеждения, что не сможет все возместить, все-таки сде-

1231 «Са» – мера измерения. 1 «са» соответствует 2 917 граммам. Согласно местным обычаям, 1 «са» – 3 333 грамма.

лает надлежащие завещание, то после его смерти 1/3 часть наследства, а если нет наследников, то все средства, расходуются для этой цели.

Если выделенной суммы недостаточно для фидьи намаза, то тогда методом «давир» раздается садака 10 беднякам. Можно и не 10, а нескольким.

Например, если умерший имеет год несовершенных намазов вместе с намазом витр, то получается, что в течение месяца общая сумма несовершенных намазов составляет 180 намазов. А сумма несовершенных намазов в течение года – 2160. Если мы примем условно размер фидьи 10 рублей за каждый пропущенный намаз, то конечная сумма составит 21600 рублей. Представим, что умерший или его наследники выделили 2160 рублей, то на долю каждого бедняка приходится 216 рублей. После получения своей доли каждый бедняк жертвует эту сумму покойному, возвращая наследнику. И когда этот процесс взаимного обмена передачи материальных средств произойдет 10 раз, то общая сумма фидьи достигает необходимого количества, то есть 21600 рублей.

Хотелось бы отметить, что данная мера, на которую идут в крайнем случае, по своей сути бессмысленна и далека от искренних намерений, ибо намаз – это поклонение, осуществляемое телом. Кроме того, нет никаких доказательств, что после таких действий долги усопшего по намазам будут прощены.

С другой стороны, наследники не могут выполнить пропущенные намазы и восполнить несоблюденные посты умершего родственника. Однако допускается передача савабов за благочестивые деяния умершим. Считается, что это каким-то образом может помочь им.

Некоторые факихи-ханафиты, опираясь на доказательства по методу истихсана, сравнивают намаз с постом. Намаз, как известно, важнее, чем пост. Поэтому допускают, что посредством фидьи можно просить Аллаха простить те када намазы, восполнить которые нет уже никакой возможности.

В произведении «Зиядат» о фидье за намаз Имам Мухаммад сказал: «Иншаалах, этого будет достаточно». Если бы идея о возмещении када намазов посредством фидьи опиралась на серьезные нассы или «кыяс», он бы выразился по-другому. То, что Имам Мухаммад в этом вопросе по-

ложился на волю Аллаха, говорит о том, что это только надежда. С другой стороны, в книге Ибнуль-Хумама «Фатхуль-кадир» отмечается, что согласно истихсану факихов-ханафитов, намаз сравним с постом. А так как фидья за пропущенный пост основана на нассах, то и за намаз можно выплатить фидью. Если это действительно так, то цель достигнута. В противном случае, фидья за намаз является благим делом. Как известно, благочестивые деяния стирают дурные. В Коране сказано: **«Воистину, добрые деяния устраняют деяния дурные»**[1232]**.**

После фидьи намаза можно делать «давир» за пост, жертвоприношение и штрафы за нарушенные клятвы. Также производится «давир» за прерванные, но впоследствии не возмещенные нафиль намазы, назр намазы и за долги по курбанам (жертвоприношение).

В итоге можно сказать, что если принимается решение выплатить фидью с целью возмещения долгов за намазы, пост, нарушенные клятвы и назр, то для этого должны быть серьезные основания. Каждый мусульманин при жизни обязан посчитать свои пропущенные фард и ваджиб намазы и постараться возместить их. Если же это не предоставляется возможным, нужно сделать завещание о выплате 1/3 части средств на эти цели. Если же выделенных средств недостаточно, то человеку нужно молиться о прощении.

Завершая тему, мы приведем историю, в которой Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) указал пути возмещения долгов одному из своих бедных сподвижников. Как передал Абу Хурайра (радыйаллаху анху), один человек пришел к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и в отчаянии сказал:

– Я погиб!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у него:

– Что случилось с тобой?

Тот ответил:

– Во время месяца Рамадан я совершил половой акт со своей супругой.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) посоветовал:

1232 Сура Худ, 11/114. Подробно см. ибн Абидин, 1/685; Маракуль-фалах, стр. 24.

– Освободи невольника!

Араб:

– У меня нет рабов!

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Два месяца подряд держи пост!

Араб:

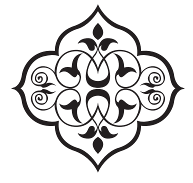
– У меня на это не хватит сил.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям):

– Накорми шестьдесят голодных!

Когда он услышал, что у того и на это нет возможности, приказал товарищам принести корзину фиников и дал ее тому арабу, чтобы он раздал нуждающимся. И когда араб сказал, что в Медине нет никого, кто был бы беднее него, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) рассмеялся и сказал:

– Иди и отнеси эти финики своей семье![1233]

1233 аш-Шавкани, 4/214. В то время одна корзина фиников весила 15 «са». 1 «са» равна 3 килограммам. В книге «Авсат» Табарани отмечает, что принесенные финики весили 20 «са», то есть приблизительно 60 кг.

XXI. ДЖАНАЗА И НАМАЗ ДЖАНАЗА

A - Предсмертное состояние и момент смерти

Смерть человека – это переход из одного мира в другой. Следовательно, смерть не означает полное исчезновение человека. Смерть – это процесс отделения души от физической оболочки, то есть от тела. По мнению большинства ученых каляма, душа (также как вода, проникающая внутрь, сливается воедино с молодым деревцем) представляет собой тонкую структуру, ставшую одним целым с телом. Согласно взглядам «Ахлюс-сунна», душа вечна, никогда и никуда не исчезает. Смысл аята Корана **«Аллах приемлет души в миг их смерти»**[1234]**.**

Вспоминать о смерти и готовиться к ней является мустахабом (благочестивым занятием) каждого мусульманина, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Чаще вспоминайте о смерти – разрушительнице мирских наслаждений!»*. В сборниках Насаи и Байхаки к этому высказыванию добавлены такие слова: *«Если вы при жизни будете часто вспоминать о смерти, она не будет пугать вас. Но кто мало вспоминает о ней, будет бояться ее»*[1235]. Другой хадис призывает, чтобы люди помнили о том, что произойдет в могиле после погребения: *«Помните о том, что после смерти тело и кости истлеют. Кто желает (радостей) того мира, тот станет избегать красот этой жизни»*[1236].

1234 Сура аз-Зумар, 39/42.

1235 Тирмизи, Зухд, 4; Кыяма, 26; Насаи, Джанаиз, 3; ибн Маджа, Зухд, 31.

1236 Тирмизи, Кыяма, 24; Ахмад бин Ханбаль, 1/387.

Посещение больного является сунной Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Бара бин Азиб (радыйаллаху анху) передал: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) велел нам присоединяться к погребальному намазу и навещать больных»[1237].

В хадисе «марфу»[1238], который сообщил Абу Хурайра (радыйаллаху анху), Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Каждый мусульманин должен соблюдать следующие права другого мусульманина: при встрече – приветствуй; когда приглашают – иди в гости; когда просят – делай наставления; когда чихают и произносят «альхамдулиллях», говори «йархамукаллах» (Да будет с вами милость Аллаха); когда болеют – посещай их; когда умирают – соверши для них намаз джаназа»*[1239].

В хадисах сообщается о некоторых «дуа», которые читаются над больным. Семикратное чтение следующего дуа считается мустахабом: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Если кто-то придет к больному и семь раз прочитает дуа, Аллах может ниспослать ему выздоровление: «Ас'алюллахаль-азыма Раббаль-'аршиль-азым ан йушфика» (Я прошу Аллаха, который есть Владыка великого трона, дать тебе исцеление от этого недуга)»*[1240].

Кроме того, известны хадисы, в которых говорится, что у изголовья больного можно читать суру «аль-Фатиха», «аль-Ихляс» и «Муаввизатайн», то есть, суры «аль-Фаляк» и «ан-Нас».

С больным нужно вести беседу о смерти в такой манере, чтобы его обрадовать, так как ничто не может изменить решение Аллаха. Приятная беседа может успокоить больного, поможет достичь ему умиротворения души[1241]. Больному можно посоветовать раскаяться в совершенных грехах, сделать необходимые завещания, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Настоящий мусульманин никогда не проведет спокойно две ночи подряд, если у него есть что-либо, что нужно завещать, и он не запишет это на бумаге»*[1242].

1237 Бухари, Марда, 4.

1238 «Марфу» – это слова, действия Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) или то, что он делал вместе с кем-то из сподвижников.

1239 Бухари, Либас, 36, 45, Джанаиз, 2, Никах, 71; Ашриба, 28.

1240 Абу Дауд, Джанаиз, 8; Тирмизи, Тыбб, 32; Ахмад бин Ханбаль, 1/236, 352, 2/441.

1241 Тирмизи, Тыбб, 35.

1242 Бухари, Васая, 1; Муслим, Васая, 1, 4.

Если больной испытывает физическую или душевную боль, нужно посоветовать ему собраться и быть терпеливым, так как Всевышний Аллах повелевает терпеть: «**Так терпи же** [, Мухаммад]**, ибо твое терпение – только от Аллаха»**[1243]**.**

Рассказывают, что к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) пришла некая женщина и попросила:

– О Посланник Аллаха! Помолись Аллаху, чтобы Он избавил меня от болезни!

В ответ Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ей:

– *Если хочешь, я могу помолиться за тебя, и Аллах пошлет тебе исцеление. Но если хочешь, можешь потерпеть, но тогда (в могиле) тебе не устроят допрос (ангелы).*

Женщина ответила ему:

– В таком случае я лучше потерплю, и пусть меня не подвергнут допросу[1244].

Б - Что нужно делать в предсмертный час человека

Если человек умирает, его нужно повернуть на правый бок, лицом к кибле, так как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), имея в виду «Байтуллах» (дом Аллаха), сказал: *«Кибла как живых, так и мертвых»*[1245].

Дочь Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), благородная Фатыма (радыйаллаху анха), обращаясь к матери Рафи, попросила: «Поверни меня в сторону киблы»[1246].

Если невозможно положить умирающего на бок, повернув в сторону киблы, его нужно положить на спину, ногами в сторону киблы. Если невозможно сделать и это, то оставляют, как есть. Умирающему можно дать немного воды с ложки или приложить к губам намоченную вату.

1243 Сура ан-Нахль, 16/127; сура Худ, 11/110; аль-Кахф, 18/28.

1244 Ахмад бин Ханбаль, 1/347.

1245 Абу Дауд, Васая, 10.

1246 Зайлаи, Насбур-Рае, 2/250.

Если умирающий испытывает предсмертные муки, облегчение его состояния является благочестивым делом. Произнесение рядом с ним «калимаи-шахадат» и помощь, чтобы он повторил ее, является сунной, ибо Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Повторяйте «Ля иляха илляллах», так как это слово оградит (каждого верующего) от адского огня. Чьими последними словами будет «Ля иляха илляллах», тот войдет в Рай»*[1247].

«Калимаи-шахадат» говорят рядом с умирающим, чтобы напомнить ему. Но ни в коем случае нельзя принуждать его к этому, ибо он и без того испытывает сильные муки. Нельзя причинять ему страдания. Достаточно произнести «калимаи-шахадат» один раз и желательно, чтобы это делал один из близких и любимых его людей. Самое главное – не вызвать у умирающего раздражение или нежелание.

Как только душа покинет тело, тут же нужно закрыть умершему рот, обвязав его голову бинтом или тканью, чтобы придержать челюсть. Затем прикрывают глаза и кладут руки вдоль туловища. При этом читают следующую дуа:

«Бисмилляхи ва ‘аля милляти расулиллях. Аллахумма йассир ‘алейхи амраху ва саххиль ‘алейхи ма ба’даху ва ас’ид би ликаика ваджʼал ма хараджа илейхи хайран мимма хараджа ‘анху».

Перевод: *«С именем Аллаха да будет он последователем религии Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Облегчи его участь и сделай, чтобы и впредь ему было легко. Сделай его счастливым от лицезрением Твоего лика! Пусть уход из этого мира будет для него лучше, чем все, что осталось на этой земле!»*

Потом тело умершего прикрывают покрывалом. До омовения тела чтение Корана является макрухом. Как только его смерть станет очевидной, нужно сразу же приступать к омовению тела.

В - Омовение тела

Процесс подготовки тела умершего к погребению называется «тажхиз». По законам Ислама, тело умершего нужно как можно скорее об-

1247 Муслим, Джанаиз, 1-2; Абу Дауд, Джанаиз, 16.

мыть, завернуть в саван и, совершив намаз джаназа, предать земле. Как можно быстрее завершить эти действия является мустахабом. Тело умершего обмывают следующим образом: тело кладут на спину на «танашир» или на какой-либо стол. Часть тела, относящуюся к аурату, между пупком и коленями закрывают тканью. «Танашир» – это специальный стол, на котором обмывают тело умершего. Если умерший мужского пола, то его обмывают мужчины, а если женского пола – женщины. Желательно, чтобы у того, кто обмывает тело, был помощник, который будет поливать воду.

Тело умершего мусульманина(ки) обмывают полностью, включая голову, затем заворачивают в кяфан и совершают погребальный намаз. Если нет головы или половины туловища, то в этом случае тело не обмывают, не заворачивают в кяфан, не совершают намаз джаназа. Тело просто заворачивают в ткань и хоронят.

По мнению маликитов, для совершения всех погребальных ритуалов должно быть в наличии 2/3 части тела. Если же отсутствует 2/3 части, то в этом случае омовение тела умершего является макрухом.

Имам Шафии, Ахмад бин Ханбаль и ибн Хазм считали, что если есть хоть небольшая часть тела, эту часть можно помыть, завернуть в кяфан и совершить намаз джаназа. В качества довода Имам Шафии приводит следующую историю: «Однажды после битвы «Джамаль»[1248] птица принесла и бросила руку неизвестного воина. Жители Мекки сразу узнали по приметам, кому она принадлежала. В присутствии ближайших сподвижников Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) эту руку помыли, завернули в ткань и совершили над ней намаз джаназа. Никто из присутствующих не выступил против».

В свою очередь Ахмад бин Ханбаль утверждал: «Абу Аюб совершил намаз джаназа над ногой, Умар (радыйаллаху анху) – над костью».

Омовение тела умершего производят так же, как обычно совершают гусуль. Любой, кто знает, как делают гусуль, может обмыть тело умершего. Специальных методов для мытья тела умершего нет, и чтения особых дуа не требуется.

1248 Печальный эпизод в истории Ислама во время правления Али (радыйаллаху анху), который получил название «Верблюжья битва».

Сначала обворачивают тканью руки и моют половые органы умершего. (После этого ткань выбрасывают). Затем обмывают те части тела, которые моются при вуду (малом омовении). При этом в рот и нос воду не наливают, только проводят по ним влажными руками. Затем моют лицо, руки умершего, протирают голову и моют ноги.

После этого тело обмывают водой и тщательно мылят. При этом тело поворачивают сначала на левый бок и моют правую сторону, а затем поворачивают на правый бок и моют левую сторону. При обмывании каждой части тела, по сунне, это нужно делать по три раза. Если на некоторые части тела затруднено проникновение воды, то эти места протирают влажными руками. Потом тело приподнимают и, посадив, поглаживают живот. Если что-либо выделилось из заднего прохода или половых органов, моют только эти места. Заново совершать вуду и гусуль не требуется. После завершения омовения тело умершего вытирают полотенцем или простыней, после чего заворачивают в кяфан, умащивают благовониями.

При обмывании тела усопшего нельзя постригать ни ногти, ни волосы. Обмывание лучше всего производить в уединенном месте или в закрытом помещении. Желательно, чтобы умершего обмывали ближайшие родственники или люди, уважаемые среди народа и хорошо знающие процедуру обмывания.

Супруга может обмыть тело умершего мужа. Что касается мужчины, он не может обмыть тело покойной супруги. В случае острой необходимости, если рядом нет ни одной женщины, супруг может сделать таяммум супруге.

Если тело умершего разложилось, и до него невозможно дотронуться, достаточно облить тело водой.

Перед обмыванием тела умершего нужно сделать намерение обмыть тело и произнести «бисмиллях». Завершив обмывание, нужно сказать: *«Гуфранака йа Рахман»* (Я прошу прощения, о Милосердный!).

Г - Омовение шахида

Шахида, убитого неверными на поле боя, не обмывают. Их тела облачают в одежду вместо кяфана. Если одежда коротка, недостающую

часть восполняют. Если одежда длинна, то есть, превышает длину, которая допустима по сунне, ее укорачивают. Тело шахида предают земле, не обмывая, оставляя так, как есть, со следами крови, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Не мойте тела шахидов, так как в Судный день каждая рана и каждая капля крови будет издавать запах мускуса»*[1249]. Известно, что, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел захоронить залитые кровью тела шахидов, павших в битве «Ухуд». Тела этих шахидов не обмывали, и для них не стали совершать намаз джаназа. По мнению ханафитов, для шахидов намаз джаназа нужно совершать, тогда как шафииты придерживаются противоположного мнения. Имам Шафии говорил: «Тела шахидов оставляют без омовения для того, чтобы они предстали перед Аллахом в ранах».

По милости Аллаха запах крови превращается в запах мускуса, совершение над ними намаза джаназа становится необязательным. Подобный подход значительно облегчает состояние мусульман, которые мучаются от полученных ран или опасаются возвращения врагов, или желают как можно скорее вернуться в свои семьи, которые с нетерпением ожидают их возвращения.

Для шахидов намаз джаназа не совершается, потому что этот намаз совершают над мертвыми, тогда как шахиды живые. Кроме того, намаз является «заступником», тогда как шахиды в заступничестве не нуждаются.

Если нет воды, то в этом случае делают таяммум, так как в Коране Аллах повелевает: **«не может найти воду, то совершайте омовение чистым песком, обтирая им лицо и руки»**[1250]. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Вся поверхность земли сделана для меня мечетью (разрешена для совершения поклонений) и чистой (позволена для очищения)»*[1251].

Также, если тело умершего разложилось настолько, что в случае омовения существует вероятность расчленения тела, ему делают таяммум. Таким же образом, если женщина скончалась среди чужих ей мужчин, они ее не моют, а делают таяммум. Так же, если мужчина скончался среди чужих ему женщин. В сборнике хадисов Байхаки и Абу Дауда приводится хадис, пере-

1249 Ахмад ибн Ханбаль, 3/299.

1250 аль-Маида, 5/6.

1251 Бухари, Таяммум, 1, Салят, 56; Муслим, Масаджид, 3; Абу Дауд, Салят, 24.

данный Макхулем, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел: *«Если женщина скончается одна, без присутствия другой женщины, среди мужчин, а также мужчина умрет один, без присутствия другого мужчины, среди женщин, в обоих случаях делают таяммум. В таких случаях принимают решение, как будто для омовения не нашли воды».*

Д - Облачение тела умершего в кяфан

После завершения мытья, чтобы не намочить кяфан, тело умершего насухо вытирают.

По религиозным положениям Ислама, кяфан состоит из трех частей:

1. «Камис». Рубашка, закрывающая тело от шеи до ног, не имеет ни рукавов, ни воротника.

2. «Изар» и «лифафа». Закрывают тело с головы до ног. Кроме того, «лифафа» длинее изара и имеет длину, достаточную, чтобы завязать ее над головой и под стопами умершего.

Для женщин, в дополнение к этим частям кяфана, добавляются шарф (платок) для прикрытия головы и повязка на грудь. Поэтому кяфан для женщин состоит из пяти слоев ткани.

3. Кяфан, считающийся достаточным, это два слоя ткани, состоящие из «изара» и «лифафы» для мужчин, а для женщин – это три слоя ткани с головным платком. Однако в стесненных условиях можно и мужчину, и женщину завернуть в кяфан, который может прикрыть аурат. Известно, что некоторых сподвижников Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) были вынуждены похоронить в той одежде, которую они носили.

Если имущества, оставшегося после покойного, мало, а претендентов на наследство много, то в этом случае его заворачивают во второй вид кяфана. Если же наследства остается много, а наследников мало, облачение покойного в первый вид кяфана является сунной. Что касается кяфана третьего вида, его обычно используют в тех редких случаях, когда у умершего ничего нет. Если нет крайней нужды, умершего никогда не облачают в однослойный кяфан. Для кяфана желательно брать белую хлопчатобумажную ткань. При этом не имеет значения: новая ткань или бывшая в употреблении, но чистая, постиранная. Сначала на кяфан брызгают пахучие вещества, но не более пяти раз.

Косы женщин (если есть) заплетают и собирают впереди на груди. Затем вместе с лицом закрывают платком.

Е - Намаз джаназа

Намаз джаназа представляет собой дуа, которую совершают мусульмане для умершего мусульманина или мусульманки, тело которого обмыли и поместили на специальные носилки или постамент. При этом лицо умершего поворачивают в сторону Каабы. Совершение этого намаза является фардом-кифая, то есть, если в каком-то населенном пункте группа мусульман выполнит эту молитву для умершего, то с других мусульман эта обязанность слагается. Если ни один из мусульман не совершил этот намаз для какого-либо умершего мусульманина, то все будут считаться грешниками, и им придется за это отвечать пред Аллахом.

Необходимым условием для совершения намаза джаназа является намерение, при котором называется человек, для которого собрались совершать намаз джаназа. Кроме того, каждому мусульманину необходимо сделать намерение совершать этот намаз ради Аллаха и присоединиться для этого к имаму. Если усопший мужского пола, то делается намерение совершить намаз джаназа «для этого мужчины». Если женского пола – «для этой женщины». Если это ребенок, то делается соответствующее намерение. В том случае, если кто-то из присутствующих не знает, для кого совершается намаз, то намерение делается так: «Намереваюсь совершить намаз и сделать дуа вместе с имамом».

Рукном (предписанная форма совершения) намаза джаназа является произнесение такбиров и «кыям» (стояние). Необходимо помнить, что в этом намазе не совершается ни руку’, ни сажда, не читается Коран и не делается ташаххуд.

Обязательных условий для совершения этого намаза шесть:

1. Умерший должен быть мусульманином.

2. Место совершения намаза должно быть чистым.

3. Тело умершего должно находиться перед джамаатом.

4. Наличие большей части органов или половины тела вместе с головой.

5. Нахождение умершего на земле.

6. Лица, намеревающиеся совершить этот намаз, не должны (без уважительной причины) сидеть.

Присутствие джамаата не является необходимым условием для совершения этого намаза. Достаточно, если один мужчина или женщина (из числа мусульман) совершат этот намаз, ибо тем самым выполнят фард.

Сунн намаза джаназа четыре:

1. Имам должен стоять на уровне груди усопшего. При совершении этого намаза пол и возраст не имеет значения.

2. После первого такбира нужно прочитать дуа «субханака аллахумма», добавляя «ва джалля санаука». Разрешается прочитать суру «аль-Фатиха» с намерением вознести дуа за умершего. Ибн Аббас как-то прочитал «аль-Фатиху» во время намаза джаназа. При этом он отметил, что это является сунной[1252]. По мнению Имама Шафии, чтение «аль-Фатихи» представляет собой фард, то есть, чтение этой суры обязательно.

3. После 2-го такбира произносится салават Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): «Аллахумма салли ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммад, кама салляйта ‘аля Ибрахима ва ‘аля али Ибрахима иннака хамидун маджид».

4. После 3-го такбира читается дуа за умершего, за себя и за всех мусульман. Неважно, связанно ли дуа с вечным миром или нет. Желательно, чтобы читались те дуа, которым Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) научил своих последователей. Вот эти дуа:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا.
اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيمَانِ
وَخُصَّ(هَذِهِ) هَذَا الْمَيِّتَ بِالرَّوْحِ وَالرَّاحَةِ وَالْمَغْفِرَةِ وَالرِّضْوَانِ. اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ
مُحْسِناً فَزِدْ فِى اِحْسَانِهِ وَاِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَلَقِّهِ الْاَمْنَ وَالْبُشْرَى
وَالْكَرَامَةَ وَالزُّلْفَى بِرَحْمَتِكَ يَااَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

1252 Бухари, Джанаиз, Кираату Фатихатуль-Китаб.

«Аллахуммагфир лихаиина ва маитина ва шахидина ва гаибина ва закарина ва унсана ва сагирина ва кабирина.

Аллахумма ман ахяйтаху минна фахихи аляль-ислам. Ва ман таваффайтаху минна фатаваффаху аляль-иман.

Ва хусса (хазихи) хазаль-маййита би равхи вар-рахати вальмагфирати вар-ридван.

Аллахумма ин кана мухсинан фазид фи ихсанихи. Ин кана мусиян фатажаваз анху ва лаккыхиль амна валь-бушра валь-карамата ваззульфа бирахматикя йа архамар-рахимин».

Перевод: «О Аллах! Прости прегрешения живых и мертвых, присутствующих и отсутствующих, мужчин и женщин, маленьких и больших.

О Аллах! Сделай так, чтобы мы жили по законам Ислама! Когда будешь забирать наши души, сделай так, чтобы мы умерли с «иманом» (верой).

О Аллах! Окажи Свою милость и ниспошли этому(ой) умершему радость, покой, прощение и Твое довольство.

О Аллах! Если этот умерший был хорошим человеком, умножь его благие дела, если же он был плохим человеком, прости его прегрешения и осени его радостью, благами и Своей милостью о, Милосерднейший из милосерднейших!»

Если это женщина, то окончание в слове «хусса» читается в женском роде, как например: *«Хазихиль-маййита… ин канат мухсинатан вазид фи ихсаниха ва ин канат мусиятан фатажаваз ан саййиатиха ва лаккыхаль амна…».*

Тот, кто не знает наизусть эту дуа, может ограничиться произнесением: *«Аллахуммагфирли ва ляху ва лильмуминина валь муминат»* (о Аллах! Прости меня, его и всех правоверных).

Что касается умалишенных и маленьких детей, то за них молитва не возносится, так как они не могут быть грешными. Когда для них совершается намаз джаназа, после «*фатаваффаху аляль-иман»* произносится: *«Аллахуммаджалху ляна фаратан ваджалху ляна ажран ва зухран ваджалху ляна шафиян мушаффаан».*

Перевод: «О Аллах! Сделай его (ее) полезным для обретения награды и милостей, сделай полезным для нашей вечной жизни. Сделай его (ее) таким заступником, слово которого (ой) имеет силу».

После чтения этих дуа имам произносит 4-й такбир, после чего произносит «салям» сначала направо, а затем налево. Имам произносит «салям» вслух, а джамаат про себя. Этот «салям» является ваджибом, поэтому вначале необходимо сделать намерение отдать «салям» умершему, присутствующим и имаму. Опоздавший на начало намаза-джаназа, должен сразу произнести такбиру ифтитах, присоединиться к имаму и следовать за имамом. После того, как имам отдаст «салям», нужно возместить пропущенные такбиры в предписанной шариатом последовательности, и во время этого нельзя читать какие-либо другие молитвы.

Если необходимо совершить намаз-джаназа сразу для нескольких людей, желательно совершить намаз для каждого умершего по-отдельности. Сначала совершается намаз для того умершего, которого принесли раньше других. Если всех усопших принесли в одно время, сначала совершается намаз для более уважаемого и известного человека среди народа. Можно одновременно совершить намаз джаназа для всех умерших людей. В таком случае все присутствующие выстраиваются в ровные ряды, а имам должен встать напротив одного из умерших. Можно расположить носилки с телами в один ряд, в направлении киблы.

Намаз джаназа не совершают в три периода времени, являющиеся макрухом: во время восхода солнца, во время нахождения солнца в зените и во время захода солнца. Если по каким-то причинам намаз джаназа все-таки совершили в один из этих трех промежутков времени, то заново совершать его не стоит.

Намаз джаназа нельзя совершать внутри мечети и на кладбище. Но если присутствующих много, а имам и некоторая часть мусульман находятся снаружи мечети, а другая часть – внутри, то совершение намаза джаназа позволяется. Все, что нарушает действительность любого намаза, нарушает действительность и намаза джаназа.

Если ребенок родился живым, но вскоре умер, необходимо дать ему имя и, завернув в кяфан, совершить для него намаз джаназа и похоронить на кладбище. Если ребенок родился мертвым, то и в этом случае нужно дать ему имя, завернуть в кяфан и похоронить, не совершая намаз

джаназа. Если умерла беременная женщина, но ребенок в ее утробе подает признаки жизни, нужно вскрыть ей живот и достать ребенка.

Для того кто убил мать или отца намеренно и жестоко, а также убитому разбойнику и головорезу джаназа намаз не читается.

Хотя количество присутствующих не является необходимым условием для совершения намаза джаназа, но чем больше людей совершает этот намаз, тем больше саваб. Досточтимая Айша (радыйаллаху анха) передала следующие слова Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Если сто мусульман, совершая намаз джаназа, попросят (у Аллаха) за умершего, им будет дано право заступиться за него»*[1253].

В свою очередь, Ибн Аббас (радыйаллаху анхума) сообщил следующие слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Когда умирает мусульманин и намаз джаназа для него совершат сорок человек, которые никогда не придавали сотоварищей Аллаху, Аллах даст им право заступиться за умершего»*[1254].

Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Кто присутствовал на похоронах до совершения намаза, его ожидает награда в один «карат», а того, кто присутствовал при захоронении, его ожидает награда в два «карата»*. Его спросили:

– А как понять выражение «два карата»?

Он пояснил:

– *Это награда величиной с две горы!*[1255]

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Спешите с похоронами умершего. Если покойный был хорошим человеком, то это (похороны) является добром для него, ибо тем самым вы (как можно скорее) доставите его к благам и наградам. Если же умерший был плохим человеком, это (похороны) является злом для него. Тем самым (скорым захоронением) вы быстрее сбросите его (покойного) с плеч»*[1256].

«О правоверные! Вы сопровождаете покойного. Идите спереди, сзади, справа и слева!»

1253 Муслим, Джанаиз, 59.

1254 Муслим, Джанаиз, 52.

1255 Бухари, Джанаиз, 52.

1256 Бухари, Джанаиз, 52.

Как следует из вышеприведенных хадисов, процедуру похорон не следует затягивать, а нужно как можно скорее предать земле тело умершего. Аллах принимает любые свидетельства живых людей об умершем: и положительные, и отрицательные. В связи с чем, хорошо отзываться об умершем является сунной. Хотя участие в похоронной процессии не является фардом-айн, большое количество людей является поводом для обретения милости и прощения для умершего. Кроме того, каждого мусульманина, принявшего участие в похоронах, ждет большая награда.

Как передает Абу Хурайра, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил сподвижникам о смерти императора Эфиопии Негуса. Затем он построил их в ряд и произнес четыре такбира (совершил намаз джаназа). (Приводится в сборниках Бухари и Муслима).

Речь идет о правителе Эфиопии Негусе, которого звали Асхама, скончавшегося в 9-м году хиджры. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), находясь в это время в Медине, очень далеко от Эфиопии, вместе со своими сподвижниками совершил намаз джаназа. Он так поступил по причине безвыходности положения. Поэтому, согласно взглядам ханафитов и маликитов, совершение намаза джаназа вдали от умершего не позволяется.

По мнению ханафитов и некоторых факихов, разрешается донести весть о смерти человека близким родственникам, супруге и друзьям. В наши дни это делается в Турции посредством чтения «салах» с минаретов мечети.

Ё - Похоронная процессия и похороны

Перенос тела умершего мусульманина к месту погребения является выполнением последнего долга перед ним. Перенос тела в то же время является ибадой – поклонением. Когда место захоронения находится вблизи места поклонения (мечети), перевоз тела покойного на транспорте не одобряется, так как тем самым пренебрегается ибада.

По сунне, носилки с умершим должны нести четыре человека с 4-х сторон. Смена носильщиков через каждые 10 шагов является мустахабом. Кто больше всех нес носилки, тот больше всех заслуживает саваба. Кто нес носилки сначала спереди с правой стороны, затем переходит назад. Потом переходит на левую сторону, после чего общая сумма сделанных шагов получается 40.

Также является мустахабом быстро передвигаться с носилками, по причине того, что если умерший был хорошим человеком, быстрее донести его до места получения благ. Если же он был нехорошим человеком, то быстрее избавиться от груза зла и грехов.

Участники похорон не должны вести праздные разговоры, не должны громко разговаривать. Громко даже не читается Коран и не делается зикр. Следует размышлять о смерти и потусторонней жизни.

Опуская умершего в могилу, несколько человек должны спуститься вниз и уложить тело в нишу могилы на правый бок, лицом в направлении киблы. При этом повторяют: **«Бисмилляхи ва ‘аля милляти Расулиллях»** (с именем Аллаха и следуя за Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Затем развязывают узлы сверху и снизу кяфана. Если хоронят женщину, желательно, чтобы в могилу ее опускали близкие люди.

После того, как тело опущено в могилу, чтобы его не засыпало землей, нишу закрывают камнями или досками. Затем яму закапывают. В это время разрешается читать некоторые суры Корана, а самый праведный человек, обращаясь к умершему по его имени и имени его родителя, должен сделать «талкин» (напоминание): «О, сын (дочь) такого-то! Вспомни, как ты при жизни говорил: «Нет бога, кроме Аллаха, а Мухаммад – Посланник Аллаха. Воистину, после смерти есть другая жизнь. Несомненно, Судный день наступит! Аллах оживит в могиле всех!» Ты был доволен Аллахом, как Господом; ты был доволен Исламом, как религией; Мухаммадом – как Пророком; Кораном – как путеводителем; Каабой – как киблой; ты был доволен правоверными, как своими братьями. Говори: «Нет бога, кроме Аллаха! Я полагался только на Него! Он есть Владыка небес». О раб божий, скажи: «Нет бога, кроме Аллаха! Скажи: «Мой Господь – это Аллах! Моя религия – Ислам! Мой Пророк – Мухаммад! О Аллах, не оставляй его (усопшего) одного! Ты самый лучший, кто дает состояние (блага)!»

Угощение гостей в доме умершего, выражение сочувствия близким и время от времени посещение могилы является сунной.

В начале каждого года Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приходил на могилы шахидов, павших в битве Ухуд и говорил: **«ас-Саляму алейкум бима сабартум фа ни-ма укбад-дар»** (Да будет вам приветствие и мир за то, что вы выказывали терпение. Это самый лучший конец этого мира).

Кроме того, иногда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) посещал кладбище «Джаннатуль-Бакы’» и, обращаясь к умершим, говорил: **«ас-Саляму алейкум йа дара кавмин муминин ва инна иншааллаху бикум ляхикун ас’алюллаха ляна лякумуль-’афиях»** (О обитатели мира правоверных! Да будет приветствие вам! И мы, если это будет угодно Аллаху, присоединимся к вам! Я прошу Аллаха блага и для нас, и для вас. Да оградит Он нас от страха и трудностей Судного дня!)[1257].

Известно, что на заре зарождения Ислама Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил посещение кладбищ из-за поведения некоторых людей, которые переходили все границы разумного. Но когда сердца людей окрепли в вере, когда мусульмане научились проявлять терпение и во всем полагаться на Аллаха, он разрешил всем посещение кладбищ, говоря: *«Я раньше запрещал вам посещение кладбищ, но теперь посещайте, ибо посещение кладбищ напомнит вам о последней жизни»*[1258].

Необходимо обязательно выразить соболезнование родным и близким умершего, но чтобы лишний раз не бередить раны, нежелательно выражать соболезнование больше 3-х дней. Что касается тех, кто вследствие отдаленности не смогли прибыть сразу, то они могут выражать соболезнование и после истечения 3-х дней. Известно также, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) разрешил соблюдать траур больше 3-х дней, говоря: *«Запрещается женщине, которая верит в Аллаха и в Судный день, находиться в трауре по умершему больше 3-х дней. Исключением является тот случай, когда женщина держит «идду» сроком в 4 месяца и 10 дней после смерти мужа»*[1259].

По мнению большинства ученых, разрешается плакать по умершему как до погребения, так и после, так как и Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) плакал, когда умер его сын Ибрахим. Также он заплакал, когда увидел сына своей дочери, который находился в предсмертной агонии. Когда у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросили о том, почему он плачет, он ответил: *«Это милость Аллаха, которую Он поместил в сердца Своих рабов. Аллах милостив только к милосердным рабам»*[1260].

1257 Муслим, Джанаиз, 103; Насаи, Джанаиз, 103; ибн Маджа, Джанаиз, 36; Ахмад бин Ханбаль, 2/375, 408.

1258 Тирмизи, Джанаиз, 60; Абу Дауд, Джанаиз, 77; Ашриба, 7; Малик, Муватта, Дахая, 8.

1259 аш-Шавкани, 6/292.

1260 Бухари, Джанаиз, 44; Таухид, 25; Муслим, Джанаиз, 12, 106; Абу Дауд, Джанаиз, 77; ибн Аб - дин, 1/841; аш-Ширбини, Мугниль Мухтадж, 1/355; аш-Ширази, 1/139.

XXII. БЫТЬ ШАХИДОМ НА ПУТИ АЛЛАХА

А - Шахид и его достоинства

Степень шахида считается очень высокой. Мусульманина, который отдал свою жизнь ради Аллаха, называют «шахидом». Это название означает, что засвидетельствовано их обязательное вхождение в райские сады или их пребывание возле божественного престола, или то, что во время их смерти присутствуют небесные ангелы.

Ханафиты относят к шахидам убитого врагами на поле боя или злодеями. Также шахидом считается тот, кого из оружия или тяжелым предметом днем или ночью убили налетчики. Кроме того, шахидом считается тот, кого нашли с рваной или колотой раной на поле боя, из ушей или глаз которого текла кровь или тот, кого по ошибке или намеренно убил другой мусульманин.

Чтобы считаться шахидом, погибший должен быть в здравом уме, мусульманином, достигшим совершеннолетия. Он должен умереть сразу после получения удара (ранения). Такие люди считаются шахидами с точки зрения как земной, так и вечной жизни. Каждого такого человека называют «хукми шахид». Их не омывают, не заворачивают в кяфан. Их хоронят в той одежде, в которую они были одеты. Для них совершают намаз джаназа[1261].

За исключением материальных долгов, шахидам прощаются все грехи. Аятами Корана и хадисами Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) доказано, что в раю их ждут высокие степени и великие блага.

1261 Ибн Абидин, 1/848; аш-Шурунбуляли, стр. 103; аль-Майдани, 1/135-137; аш-Ширбини, 1/350.

В Коране Аллах повелевает:

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ

«Не считай же покойниками тех, которые были убиты [в сражении] **во имя Аллаха. Нет, живы они и получают удел от Господа своего, радуясь тому, что Аллах даровал им по милости Своей, радуясь тому, что нет причин для страха и печали у тех, которые еще не присоединились к ним. Они радуются милости и щедрости Аллаха, тому, что Аллах не оставит верующих без награды, которую они заслужили»**[1262]**.**

Когда Масрук спросил у Абдуллаха (радыйаллаху анху) о состоянии тех, о которых идет речь в этом аяте, получил такой ответ: «В свое время и мы спрашивали об этом у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Он ответил: *«Души шахидов находятся внутри зеленых птиц. У них есть светильники, подвешенные к аршу (небесному своду). Когда они пожелают, они летают по райским садам и затем возвращаются в светильники»*[1263].

Как-то Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Ни один человек, который попал в рай, не пожелает вернуться в этот мир, если дадут что-либо мирское. Но шахиды представляют собой исключение, так как, познав райские блага, которые даны им, они пожелают вновь вернуться в этот мир, чтобы быть убитым десятки раз»*[1264].

1262 Сура Али Имран, 3/169-171.

1263 Муслим, Имара, 121; Абу Дауд, Джихад, 25; Тирмизи, Тафсиру сура, 3/19; ибн Маджа, Джанаиз, 4; Джихад, 16.

1264 Бухари, Джихад, 6; Муслим, Имара, 108, 109; Насаи, Джихад, 33.

«Клянусь Аллахом, во власти которого душа Мухаммада, я сильно хочу сражаться на пути Аллаха и быть убитым, затем снова сражаться и быть убитым, потом вновь сражаться и быть убитым»[1265].

В - Положение о шахидах

В отношении обмывания, заворачивания в кяфан, совершения намаза джаназа и погребения шахиды отличаются от других людей.

Шахида обычно хоронят в его одежде, только снимают верхнюю одежду типа пальто, плаща или накидки, Кровь не смывают, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел: *«Хороните их с кровью»* (то есть, не смывайте кровь)[1266].

Что касается погибших в состоянии джунуб, хайд и нифас[1267], и если они погибли в бою, по мнению Абу Ханифы, их тела моют так же, как моют тела маленьких детей и умалишенных. В качестве довода он приводит историю с Ханзалой (радыйаллаху анху): «Когда Ханзала бин Абу Амир (радыйаллаху анху) был убит в битве Ухуд, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Вашего товарища Ханзалу моют ангелы»*. После боя спросили у его супруги, и она рассказала: «У нас была брачная ночь, и он выступил в поход в состоянии джунуб (не успел помыться)». Услышав это, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Вот поэтому его и мыли ангелы»*[1268].

В то же время Имам Абу Юсуф и Имам Мухаммад утверждают, что шахидов не моют в любом случае, даже если они погибли в состоянии джунуб, хайд или нифас. Подобное положение касается и маленьких детей мусульман, ибо если бы это было фардом, то мытье было был обязательным для всех потомков Адама (алейхиссалям), и обмывание ангелами было бы недостаточным.

По мнению большинства алимов, за исключением ханафитов, шахидов не моют, не облачают в кяфан и намаз джаназа не совершают. Если на теле, кроме крови, есть другие нечистоты, смывают только их,

---

1265 Бухари, Иман, 26; Муслим, Имара, 103, 107; Насаи, Джихад, 18, 30.

1266 Ахмад бин Ханбаль, 3/299; 5/299; Насаи, Джанаиз, 82; Джихад, 37.

1267 Состояние хайда и нифаса касается только женщин-мусульманок.

1268 аш-Шавкани, Найлуль-Аутар, 4/29.

так как в хадисе Джабира (радыйаллаху анху) рассказывается: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал похоронить шахидов, павших в битве Ухуд, в крови (то есть, не смывая). Их не мыли и намаз джаназа не совершали»[1269].

Человек, который в душе был лицемером, но внешне казался мусульманином и был убит врагами, сражаясь в рядах мусульман, тоже считается шахидом, то есть, с ним обращаются так же, как и с настоящим шахидом. Таких еще называют «хукми шахид». Их тоже не моют, совершают намаз и хоронят в одежде, в которую они были одеты.

Шафииты считают, что тот, кто сражался ради приобретения военных трофеев, или ради показухи, или совершивший кражу военных трофеев, но затем убитый в бою, является «мирским шахидом». Даже если он одновременно сражался ради распространения Ислама, это ничего не меняет. С его телом обращаются как с шахидом, исходя из его поведения.

Некоторые считаются шахидами по отношению к вечному миру. Например, это те, которых убили по ошибке, их наследникам и близким необходимо выплатить денежную компенсацию. К этой группе относится также мусульманин, который был тяжело ранен в бою или в схватке с мятежниками, и умер позже, находясь в стороне, если даже успел немного попить, поесть, пообщаться, поспать или принять лекарства. Сюда же относится тот, кто скончался от полученных ран после того, как прошло определенное время, достаточное для совершения намаза. Таких мусульман, как и обычных умерших, моют, заворачивают в кяфан и, совершив намаз джаназа, предают земле.

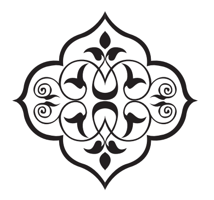
Также поступают с человеком, который утонул, сгорел во время пожара, умер под обвалом или под селевым потоком, умер от чумы, холеры и других заразных заболеваний, от укуса скорпиона или змеи, умер на чужбине, или находясь на пути приобретения религиозных знаний, или в пятничную ночь. Женщина, умершая при родах, тоже считается шахидом. Таких людей называют «хакики шахид».

В некоторых хадисах Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщается о тех, кто умер не на поле боя, но, несмотря на это, считаются

1269 Бухари, Джанаиз, 72, 75, 78; Магази, 26; Абу Дауд, Джанаиз, 62; ибн Маджа, Джанаиз, 28.

шахидами. Например, умершие во время эпидемии чумы или холеры; утонувшие в воде; оставшиеся под завалами чего-либо; в огне пожара; скончались, находясь в состоянии нифаса (во время родов или после), от туберкулёза[1270].

В заключение можно сказать, что быть шахидом – это высокая честь. Для мусульманина, выполнявшего все законы Ислама, умереть шахидом считается великим благом. Это самое выгодное вложение капитала для вечной жизни. Но так как стать шахидом суждено не каждому или для этого бывает очень мало возможностей, достаточно того, что в мыслях мусульманина есть такая мечта, ибо Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Тому, кто искренне желал стать шахидом, но, невзирая на мечту, умер в своей постели, Аллах даст степень шахида»*[1271].

1270 Бухари, Азан, 32; Джихад, 30; Муслим, Имара, 164; Тирмизи, Джанаиз, 65; Фадаилуль джихад, 14; Ахмад бин Ханбаль, 1/22, 23, 2/325, 523.

1271 Муслим, Имара, 156, 157; Абу Дауд, Истигфар, Витр, 26; Насаи, Джихад, 36; ибн Маджа, Джихад, 15.

Пятая часть

ПОСТ

- Пост и его польза
- Виды поста
- Доказательства обязательности поста
- Время соблюдения поста и определение новолуния
- Условия поста
- Нарушение поста, его возмещение и искупление
- Виды искупления
- Виды «амина» (клятвы)
- «Назир» и его виды
- «И'тикаф»

I. ПОСТ И ЕГО ПОЛЬЗА

Арабское слово «саум» переводится как «удаление от чего-либо», «сдерживание себя», «держать себя в руках». В исламской терминологии пост – это воздержание человека, обладающего для этого возможностями и сделавшего намерение соблюдать пост, от всего запретного, что нарушает пост, на время от второго фаджра (рассвета) до захода солнца. Другими словами, пост – это удерживание себя в течение определенного времени от употребления пищи и питья и интимной связи.

«Рукн» (необходимое условие) поста состоит в удержании желудка и половых органов от естественных потребностей и желаний.

Время соблюдение поста начинается с наступления рассвета и длится до захода солнца. Что касается областей, где долгие ночи или дни (например, на Крайнем Севере), здесь пост соблюдают, исходя из времени близлежащих областей, где смена ночей и дней происходит в обычном порядке.

Всевышний Аллах повелевает:

«Ешьте и пейте, пока нельзя будет отличить белую нитку от черной»[1272].

Слово «нить» в данном аяте употреблено в переносном значении. Здесь имеется в виду свет дня и темнота ночи.

Относительно хадиса Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) *«Биляль читает ночной азан, вы ешьте и пейте до тех пор, пока азан не*

1272 Сура аль-Бакара, 2/187.

прочитает Ибн Умм Мактум»[1273], ибн Абдильбирр сказал: «Этот хадис доказывает, что белизна нити – это время рассвета, так как время «сахура» длится только до наступления рассвета».

С религиозной, психологической, социальной, экономической и педагогической точек зрения в соблюдении поста скрыто много пользы. Пост – это поклонение Аллаху, приносящее человеку множество наград, ибо пост соблюдают ради Аллаха, милость которого безгранична. Благодаря соблюдению поста раб получает право войти в рай через дверь, (врата) называемую «Райян», предназначенную только для тех, кто соблюдал пост[1274]. Пост служит искуплением мелких грехов, совершенных в течение года. Так как пост – это выполнение повелений и запретов Аллаха, он служит причиной обретения богобоязненности, (такьва) ибо Господь повелевает:

«О вы, кто верует! Предписан пост вам, как он предписан был для тех, кто был до вас, чтобы вы были богобоязненны»[1275]**.**

Кроме того, благодаря посту организм человека отдыхает, укрепляется здоровье. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Соблюдайте пост и вы будете здоровы!»*[1276].

Пост является щитом в борьбе с нафсом, низменными желаниями и страстями. Обращаясь к молодым людям, которые не имеют средств к созданию семьи, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«О молодёжь! Кто из вас имеет возможность жениться, пусть женится, так как брак хранит глаза, достоинство и честь. А те, кто не имеет возможности, пусть соблюдает пост, ибо пост есть щит!»*[1277].

Отметив полезные стороны поста, Ибн Хумам (умер в 861/1457) выделил три самые полезные качества:

1273 Бухари, Азан, 11, 13; Шахадат, 11; Саум, 17; Муслим, Сыям, 36-37; Тирмизи, Салят, 35; Насаи, Азан, 9, 10.

1274 Насаи, Сыям, 43; Ахмад бин Ханбаль, 5/255.

1275 Сура аль-Бакара, 2/183.

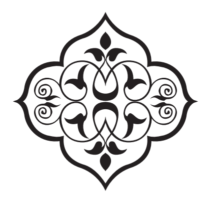
1276 Этот хадис приведен в сборнике Абу Нуайма в передаче Абу Хурайры (радыйаллаху анху). Хадис хасан.

1277 Бухари, Саум, 10; Никах, 2; Абу Дауд, Никах, 1; Насаи, Сыям, 43; ибн Маджа, Никах, 1; Дарми, Никах, 2.

1. Благодаря посту «нафс аммара»[1278] находит покой и ослабляет желание, толкающее к запретному. Поэтому говорят: «Когда голодает нафс, насыщаются все органы, но когда насыщается нафс, начинают голодать все органы».

2. Пост учит быть милосердным к нуждающимся, ибо когда человек познает голод, тогда начинает понимать трудности бедных людей и, благодаря помощи им, обретает милость Аллаха.

3. Человек, соблюдающий пост, на себе испытывает тяготы, выпавшие на долю голодающих, после чего лучше понимает состояние нуждающихся и начинает искать решение для облегчения их положения. Таким образом, постящийся человек поднимается на более высокую степень перед Аллахом[1279].

1278 «Нафс аммара» – природное естество, побуждающее человека к низменным поступкам.

1279 Ибн Хумам, Фатхуль-Кадир, 2/43.

II. ВИДЫ ПОСТА

Пост делится на фард, ваджиб, нафиль и макрух.

А - Пост фард (обязательный)

В свою очередь этот пост фард бывает двух видов:

1. Пост «фард муайян». Это пост, соблюдаемый в месяц Рамадан.

2. Пост «гайри муайян». Это посты, соблюдаемые в качестве возмещения за пропущенные дни поста месяца Рамадан, и посты, которые соблюдают для искупления какой-либо ошибки или проступка. По мнению Абу Ханифы, человек, пропустивший один из дней месяца Рамадан, может возместить его в любое время. Имам Шафии считает, что пропущенные дни нужно возместить в этот же год.

Б - Пост ваджиб

Этот пост также делится на два вида. Соблюдение поста «назр»[1280] является ваджибом. Пост назр, на который было сделано намерение соблюдать в определенные дни, является «ваджибом муайян». Пост, который намереваются соблюдать в любой день, является «ваджиб гайри муайян». Также является ваджибом муайян» намерение соблюдать в определенные дни «и’тикаф»[1281] поста.

В - Пост нафиль

Этот пост может быть сунна, мустахаб, мандуб или татавву’.

Пост нафиль соблюдают в следующие дни:

1280 «Назр» – хотя это не предписано, сделать выполнение чего-либо для себя обязательным. Дать слово или принять решение совершить какое-либо богоугодное дело.

1281 «И’тикаф» – уединение для размышлений и совершения поклонений.

1. Пост Дауда. Из всех видов дополнительных постов соблюдение поста в этот день является наиболее предпочтительным. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Самым добродетельным считается пост, который соблюдал пророк Дауд (алейхиссалям). Он держал пост один день, а другой день не соблюдал»*. Когда Абдуллах ибн Умар заявил: «А я могу соблюдать пост еще больше!» Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: *«Больше этого нет других постов»*[1282].

2. Соблюдать пост три дня каждого месяца. Соблюдение поста в 13, 14, 15 дни каждого лунного месяца является мустахабом. Эти дни называют «аййами бийд». Как передал Абу Зарр (радыйаллаху анху), Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) однажды сказал: *«Когда ты намереваешься держать пост три дня каждого месяца, держи 13, 14 и 15!»*[1283]. Досточтимая Айша (радыйаллаху анха) рассказывала, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) каждый месяц соблюдал пост по три дня[1284].

3. Соблюдать пост каждый понедельник и четверг. Усама бин Зайд (радыйаллаху анху) рассказывал, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) каждый понедельник и четверг соблюдал пост. Когда его спросили о том, почему он предпочел эти дни, он ответил: *«Поступки людей представляют Аллаху в понедельник и четверг»*. В другой передаче этот хадис имеет небольшое дополнение: *«Я желаю, чтобы мои поступки были представлены Аллаху в тот момент, когда я соблюдаю пост»*[1285].

4. В месяц Шавваль пусть даже не подряд, но держать шесть дней пост. Но желательно держать пост шесть дней подряд. Если в эти дни держать пост с намерением возместить пропущенные дни, пост «назр» и т. д., в любом случае можно заслужить саваб. В хадисе, переданном Абу Аюбом (радыйаллаху анхума), говорится: *«Если кто-либо весь месяц Рамадан будет держать пост и прибавит к ним 6 дней месяца Шавваль, ему зачтется такое вознаграждение, словно он целый год соблюдал пост»*[1286]. Если принять во внимание, что за каждый благой поступок, совершенный в месяц

1282 Муслим, Сыям, 192, 203; ибн Маджа, Сыям, 43; Насаи, Сыям, 76, 77; Ахмад бин Ханбаль, 2/225.

1283 Бухари, Анбия, 37, Саум, 56, 58; Муслим, Сыям, 181; Насаи, Сыям, 76; Ахмад бин Ханбаль, 2/158, 188, 189, 194.

1284 ас-Санани, Субулус-салям, 2/168.

1285 Абу Дауд, Саум, 60; ибн Маджа, Сыям, 42.

1286 Ибн Маджа, Сыям, 33; Тирмизи, Саум, 52.

Рамадан, воздается десятикратной наградой, то за пост Рамадана воздается, как за 10 месяцев поста. Если к этому прибавить 60 дней за 6 дней месяца Шавваль, то получается, что как будто пост держали целый год, ибо в Коране сказано:

«Тому, кто предстанет [перед Аллахом] **с добрым деянием, воздается десятикратно»**[1287]**.**

5. Соблюдение поста в день Арафа. Постится девятый день месяца Зульхиджа тем, кто не находится в хадже, является мустахабом. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Есть надежда, что благодаря посту, соблюдаемому в день Арафа, Аллах простит и совершенные в прошлом году грехи, и грехи, совершенные в этом году»*[1288]. *«Нет другого дня, кроме Арафа, который бы послужил причиной ограждения людей от адского пламени Аллаха».* В этом хадисе, приведенном в сборнике Муслима, указывается на важность дня Арафа.

6. Соблюдение поста первые 8 дней месяца Зульхиджа. Благородная супруга Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Хафса (радыйаллаху анха) рассказывала: *«Он никогда не забывал четыре вещи: пост в день Ашура, первые 10 дней месяца Зульхиджа, 3 дня каждый месяц и два ракаата намаза субх»*[1289].

7. Соблюдение поста в 9, 10 и 11 дни месяца Мухаррам является мустахабом или сунной. Передал ибн Аббас (радыйаллаху анхума), что когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) переехал в Медину, узнав, что иудеи соблюдают пост Ашура, спросил у них: *«А что за пост вы соблюдаете?»* Они ответили: «Это великий день, ибо Аллах в этот день спас Мусу и сыновей Израиля от врагов. Поэтому Муса в этот день соблюдал пост». Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Я ближе к Мусе, чем вы».* И после этого повелел мусульманам соблюдать пост в этот день[1290].

8. Соблюдение поста в запретные (харам) месяцы. Соблюдение поста в четверг, пятницу и субботу месяцев «Зулькада», «Зульхиджа», «Мухаррам» и «Раджаб», называемых «ашхуруль-хурум», является мандубом.

1287 Сура аль-Ан`ам, 6/160.

1288 Ахмад бин Ханбаль, 5/196, 297, 304, 307, 6/128.

1289 Насаи, Сыям, 83; Ахмад бин Ханбаль, Муснад, 6/287.

1290 Бухари, Саум, 69; Анбия, 24; ибн Маджа, Сыям, 41; Малик, Муватта, Сыям, 128.

9. Соблюдение поста в месяц «Шаабан». Досточтимая Айша (радыйаллаху анху) рассказывала, что кроме месяца «Шабан», Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ни в один другой месяц так много не держал пост. Он соблюдал пост почти во все дни этого месяца[1291].

Г - Посты «макрух»

Эти посты делятся на две группы: тахриман макрух и танзихан макрух.

1. Посты «тахриман макрух». Пост в первый день праздника Рамадан и в течение четырех дней праздника Курбан является тахриман макрух, так как эти праздничные дни предназначены для радости, посещений, угощений. Однако если кто-то все-таки решит держать пост в эти дни, он будет считаться грешником, но его пост будет действительным. Если по каким-либо обстоятельствам такой пост нарушится, его возмещения не требуется, так как совершалось нежелательное действие. Но существует мнение, согласно которому возмещение обязательно.

2. Пост «танзихан макрух». Это посты, соблюдаемые только в один день Ашура, и согласно мнению некоторых ученых, соблюдение поста в пятницу, в воскресенье, в праздники Навруз и Михраджан[1292]. Исключением является, если с этими днями совпадают посты, которые человек обычно держит. Например: 13, 14, 15 числа месяца. Что касается нежелательности соблюдения поста только в пятничный день, то это следует из хадиса: *«Не выделяйте для поклонений только пятничные вечера. Только если кто-то соблюдает пост по привычке»*[1293].

Также нежелательно соблюдать пост, не делая ифтар, два-три дня подряд. Такой пост называется «сауму висаль». Досточтимая Айша (радыйаллаху анхума) рассказывала: «Сжалившись над мусульманами, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил им соблюдать «сауму висаль». Когда у него спросили о том, почему он соблюдает пост таким образом (не разговляясь вечером), он ответил: *«Я другой, так как меня кормит и поит мой Господь»*[1294].

1291 Муслим, Салят, 176; Абу Дауд, Саум, 58; Тирмизи Саум, 36; Насаи, Сыям, 34-35, 70; ибн Маджа, Сыям, 4, 30; Ахмад бин Ханбаль, 6/80, 89, 300, 311.

1292 Праздники весны и осени у ирано-язычных народов.

1293 аш-Шавкани, 4/249.

1294 Бухари, Саум, 49; Теманни, 8; Муслим, Сыям, 59; Абу Дауд, Саум, 24; Дарими, Саум, 14.

Соблюдение поста в «йавму шакк» (день сомнений) является макрухом. Так называют день, когда вследствие облачности возникают сомнения: этот день 30-й день месяца Шаабан или 1-й день месяца Рамадан? Если погода ясная и новолуние не наступило, то этот день не считается «йавму шакк».

Пост с намерением соблюдать пост месяца Рамадан или по случаю другого поста ваджиб в «йавму шакк» является макрухом. Даже соблюдение поста за один или два дня до месяца Рамадан также является макрухом. По этому поводу Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Не встречайте Рамадан, соблюдая пост за один или два дня до его наступления. Но если кто-то постоянно соблюдает в эти дни пост, пусть он продолжает это делать»*[1295].

Причина нежелательности соблюдения поста в эти дни объясняется опасением прибавить лишние дни к месяцу Рамадан. Если делается намерение соблюдать любой другой, дополнительный пост, то соблюдение поста в «йавму шакк» дозволяется, так как в том случае, если «йавму шакк» входит в месяц Рамадан, то этот пост зачтется за пост фард. В противном случае этот пост останется нафилем.

Если в «йавму шакк» сделать намерение: «Намереваюсь держать пост месяца Рамадан, если Рамадан еще не наступил, то пусть этот пост не засчитывается», то такой пост будет недействительным, так как намерение соблюдать пост должно быть сделано в твердой и решительной форме.

Вместе с тем, хотя намерение соблюдать пост месяца Рамадан в «йавму шакк» считается макрухом, то если потом стало известно, что этот день был одним из дней Рамадана, то этот день засчитывается за пост Рамадана. В противном случае этот пост будет считаться нафиль.

Если же в «йавму шакк» сделано намерение соблюдать пост ваджиб, то этот пост будет действительным. Если этот день так и остался сомнительным, то этот пост, как ваджиб, не будет действительным, так как есть большая вероятность того, что этот день был днем месяца Рамадан.

Желательно, чтобы мусульмане, обладающие знаниями в области вышеприведенных вопросов, в «йавму шакк» тайно соблюдали пост. Что касается обычных людей, то до выяснения и разрешения сомнений, до

1295 Бухари, Саум, 5, 14; Муслим, Сыям, 21; Абу Дауд, Саум, 7, 11; Тирмизи, Саум, 2, 4, 38.

вхождения солнца в зенит, им лучше всего остерегаться всего, что может нарушить пост.

Если кто-то соблюдает пост весь месяц Шаабан или последние три дня, для него предпочтительнее держать пост в «йавму шакк».

Ни одна женщина без разрешения супруга не может держать нафиль пост, так как это является макрухом. Если женщина начала держать пост, то муж имеет полное право приказать ей прервать его, ибо Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Когда муж находится рядом, без его разрешения женщине запрещается соблюдать нафиль пост»*[1296].

Если у супруга нет потребности в жене, то женщина может держать пост. Если муж находится вдали от места проживания супруги, или находится в хадже, или облачился в ихрам для совершения умры, он не может запретить супруге соблюдать пост нафиль, так как в этом случае у него нет возможности удовлетворить с ней свои половые потребности.

Работающий за зарплату или вознаграждение человек, в случае, если соблюдение поста может помешать выполнению его обязанностей, без разрешения хозяина или работодателя не может соблюдать пост нафиль. Если соблюдение поста не помешает основной работе, то пост можно держать без разрешения работодателя.

Если у кого-то есть када (долги) за месяц Рамадан, ему позволяется соблюдать пост нафиль.

Если кто-то из паломников опасается, что может ослабеть по причине поста в дни Тарвия и Арафа, то ему нежелательно соблюдение поста, так как это может помешать выполнению обязательных предписаний хаджа.

Соблюдение поста женщиной в состоянии хайда или нифаса является харамом, а пост не будет действительным. Женщины в этих состояниях могут возместить пропущенные дни после очищения. Но делать када намазов им не обязательно[1297].

1296 Бухари, Никах, 84, 86; Муслим, Закят, 84; Абу Дауд, Саум, 73.

1297 Ибн Хумам, Фатхуль-Кадир, 1/53; ибн Абидин, Раддуль-Мухтар, 2/114; аш-Шурунбуляли, М -ракуль- фалах, стр. 106, 107.

III. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ПОСТА

Соблюдение поста в месяц Рамадан является одним из пяти фардов – обязательных условий Ислама. Это доказывается аятами Корана, сунной и решением «иджма».

Всевышний Аллах в Коране повелевает:

«О вы, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан тем, кто жил до вас, — быть может, вы станете богобоязненными»[1298].

«Тот из вас, кого застанет месяц Рамадан, в котором был ниспослан Коран — истинное руководство для людей, разъяснение прямого пути и различение [между истиной и ложью]**, — пусть проводит его, постясь»[1299].**

Доказательство из сунны Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Ислам возведен на пяти столпах – свидетельстве о том, что нет бога, кроме Аллаха и Мухаммад – Его раб и Посланник; выстаивание намаза, выплачивание закята, соблюдение поста в месяц Рамадан; и для тех, кто имеет возможность, совершение хаджа к дому Аллаха (в Мекке)»*[1300].

1298 Сура аль-Бакара, 2/183.

1299 Сура аль-Бакара, 2/185.

1300 Бухари, Иман, 1, 2, Тафсиру Сура 2/30; Муслим, Иман, 19-22; Тирмизи, Иман, 3; Насаи, Иман, 13.

Талха бин Убайдуллах (радыйаллаху анху) рассказывал: «Однажды к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел человек неряшливого вида и попросил его:

– О посланник Аллаха! Расскажи мне о том, что Аллах вменил мне в обязанность из поста.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ему:

– *Он сделал фардом месяц Рамадан.*

Услышав ответ, человек задал следующий вопрос:

– А есть кроме этого другие обязанности?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям):

– *Нет, но если пожелаешь, можешь сам держать дополнительные виды поста!*

Незнакомец продолжал задавать вопросы:

– Расскажи мне о закяте, выплачивать который мне Аллах вменил в обязанность.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказал ему о закяте и других столпах Ислама. После чего тот человек воскликнул:

– Клянусь Аллахом, который осыпал меня благами, я выполню в точности все, о чем мне сегодня рассказали, но не больше!

Когда он уходил, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *Если этот человек говорит правду, он действительно обрел вечное спасение или войдет в Рай!*[1301]

Все мусульмане единодушны в том, что соблюдение поста месяца Рамадан является фардом.

* * *

1301 Бухари, Иман, 34; Саум, 1, Хияль, 3, Шахадат, 26; Муслим, Иман, 8; Абу Дауд, Салят, 1; Тирмизи, Закят, 2.

IV. ВРЕМЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПОСТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОВОЛУНИЯ

А - Время соблюдения поста

Пост начинается после наступления 2-го фаджра и заканчивается заходом солнца. Некоторые факихи утверждают, что за начало поста принимают момент зарождения фаджру садик, и этого требуют меры предосторожности. Другие ученые говорят, что время поста начинается после того, как светлая полоса на горизонте начинает медленно расширяться. Этот взгляд считается наиболее предпочтительным. Резюмируя все эти мнения, можно сказать, что по первому мнению, пост начинается сразу после появления фаджру садик, тогда по второму мнению – после увеличения светлой полосы рассвета.

Если кто-то сомневается в наступлении рассвета, лучше всего прекратить есть и начать пост. Но даже если он будет продолжать завтракать, его пост будет считаться действительным. Если станет известно, что в тот момент рассвет уже наступил, в дальнейшем ему необходимо возместить этот день поста.

Соблюдение поста Рамадан становится фардом, то есть обязательным, после того как при ясной погоде можно будет увидеть луну. Если погода облачная, то пост начинается после 30 дней месяца Шаабан, ибо Аллах повелел:

«Тот из вас, кого застанет месяц Рамадан, в котором был ниспослан Коран — истинное руководство для людей, разъяснение прямого пути и различение [между истиной и ложью]**, — пусть проводит его, постясь»**[1302]**.**

1302 Сура аль-Бакара, 2/185.

В одном из хадисов Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Увидев месяц Рамадам, соблюдайте пост. Увидев месяц Шавваль, разговляйтесь! Если же облачно, завершайте месяц Шаабан на тридцатый день!»* [1303].

В другом варианте хадиса, приведенного в сборнике Бухари, говорится: «*Месяц состоит из 29 дней. Пока не увидите луну (новолуние), пост не соблюдайте. Если же погода пасмурная, завершайте месяц Шаабан на 30-й день!»*

В сборнике Имама Муслима есть хадис: «Говоря о Рамадане, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) три раза соединил обе руки, показывая, что месяц состоит из тридцати дней. Затем он согнул большой палец и изрек: *«Когда увидите месяц, соблюдайте пост. Увидев месяц, разговляйтесь! Если небо будет облачно, завершайте месяц Шаабан на 30-й день».*

В одном году три или четыре месяца «камари» могут быть по 29 дней.

Если постящийся человек начнет сомневаться в заходе солнца, ему нельзя разговляться. Если после разговения невозможно установить истину, ему впоследствии нужно сделать када, то есть возместить этот день. Если же станет ясно, что пост нарушен до захода солнца, нужно совершить «каффарат».

При необходимости любой мусульманин может начинать и заканчивать пост после проведения необходимых исследований. Если под рукой нет специальных приборов, он может начинать пост согласно своему мнению и завершать пост после наблюдения за солнцем и луной, то есть, придя к решению, что солнце зашло. Но наряду с тем, если никак нельзя узнать точное время начала рассвета или захода солнца, лучше всего принять меры предосторожности и повременить с ифтаром.

Жители города или любого населенного пункта, должны приложить максимум усилий, чтобы поднимать людей для «сахура» (утренний завтрак) при помощи барабанного боя или сигналов трубы. Можно также сообщать людям о начале времени поста чтением азана. Особенно это касается тех мест, где азан читается постоянно. Но нужно учитывать, что муаззины тоже люди и могут прочитать азан позже, чем требуется. Поэтому нужно запастись надежными календарями или специальными часами.

1303 Бухари, Савм, 5, 11; Муслим, Сыям, 4, 7, 8, 17-20; Насаи, Сыям, 8, 9, 10, 11; Абу Дауд, Сыям, 7; ибн Маджа, Сыям, 7.

Б - Определение новолуния месяца Рамадан

Начиная с 29-го дня месяца Шаабан, вести наблюдения за небесной сферой для того, чтобы увидеть новолуние, является ваджибом. Чтобы завершить полный срок, таким же образом необходимо следить за зарождением луны месяца Шавваль. Если заметили луну месяца Рамадан, на следующий день все должны начать держать пост, если же небо заволокло облаками или тучами, нужно месяц Шаабан завершить на 30 день и начать соблюдение поста. Таким же образом на 29-й день Рамадана начинают следить за луной месяца Шавваль. Если луну заметили, на следующий день начинается «’ид-аль-фитр» (праздник разговления), если же луну не заметили, то все должны дополнить пост до тридцати дней.

Начало и окончание месяца «камари» (лунного месяца) устанавливается путем наблюдения за новолунием.

Тот, кто заметил молодой месяц, должен три раза произнести такбир. Как сообщал ибн Умар (радыйаллаху анхума), увидев молодой месяц, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) читал дуа:

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْاِيمَانِ وَالْأَمْنِ وَالْاَمَا نِ وَا لسَّلاَمَةِ رَبِّى وَرَبُّكَ اللّٰهُ

«Аллахумма ахилляху ‘алейна биль-юмни валь-имани валь-амни вальамани рабби ва раббукаллаху»

Перевод: О Аллах! Сделай этот молодой месяца источником изобилия, имана, мира и покоя! О луна! Моим и твоим Господом является Сам Аллах!»[1304]

Принимают во внимание появление молодого месяца на небе после захода солнца. Абу Ханифа и Имам Мухаммад (рахматуллахи алейхима) считали, что с появлением молодого месяца до или после захода солнца пост не начинают, но и не разговляются. Ведь вполне возможно, что этот месяц относится к следующему вечеру. Абу Юсуф утверждал, что месяц, появившийся после захода солнца имеет отношение к следующему вечеру, тогда как месяц, появившийся до захода солнца, относится к предыдущему вечеру. После этого становится ясным: продолжать пост Рамадана или

1304 Бухари, Саум, 11; Муслим, Сыям, 7, 17; Адахи, 41; Абу Дауд, Адаб, 202.

начинать празднование окончания поста. Это объясняется тем, что пока новому месяцу не будет два дня, он не покажется до захода солнца.

По мнению шафиитов, маликитов и ханбалитов, на молодой месяц, появившийся днем, не обращают внимания, ибо этот месяц, несомненно, имеет отношение к будущему вечеру. По этому вопросу даже мнения специалистов не имеет силы. Месяц должен быть виден в любом случае.

Методика определения новолуния месяца Рамадан

1. Чтобы определить наступление месяца Рамадан или праздника разговения, при ясной погоде новолуние должны увидеть множество людей. Определение количества людей зависит от законов отдельного государства. Заявление одного человека о том, что он видел новолуние, может породить различные сомнения.

По мнению Абу Ханифы, если ясная погода, достаточно заявления двух свидетелей.

2. Если же погода пасмурная, то есть, если облачно, или туман, или пыльная буря, мешающая увидеть небо, то можно удовлетвориться свидетельством одного разумного мусульманина, который известен своей порядочностью. Как только такой человек заявит, что видел новолуние, нужно начинать соблюдать пост.

Критерием порядочности является наличие многих хороших качеств или, согласно другому заслуживающему доверие мнению, не должны быть известны его недостатки. При этом не имеет значения пол этого свидетеля, ибо религиозное предписание – наблюдать за новолунием – касается всех и похоже на передачу сообщения. При этом не обязательно, чтобы этот человек сказал: «Я свидетельствую». Заявление о новолунии делается перед судьей, а в той местности, где его нет, – на сельском или квартальном собрании. После чего, основываясь на этом заявлении, мусульмане начинают соблюдать пост.

Можно также делать подобное заявление перед судьей, опираясь на показания другого человека, который видел новолуние. Если же правитель страны или главный кадый не примут заявление кого-либо, то ему необходимо одному соблюдать пост. Если же он в этот день не станет

держать пост, впоследствии ему нужно сделать када, но каффарат не требуется, так как вполне возможно, что ему привиделся молодой месяц.

По мнению шафиитов, приказом судьи, который опирается на высказывание честного свидетеля, соблюдение поста для всех мусульман становится фардом, ибо известно, что Абдуллах бин Умар (радыйаллаху анхума) видел новолуние и сообщил об этом Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям). Опираясь на его заявление, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сам начал соблюдать пост и приказал соблюдать остальным мусульманам[1305]. Поэтому приказ судьи обладает непререкаемой силой и освобождает от негативных сторон, после чего пост становится обязательным и последователям других мазхабов.

Можно также издать приказ, исходя из косвенных свидетельств о наступлении месяца Рамадана. Например, если кто-то придет в суд с заявлением, что ему некто должен был выплатить долг в начале месяца Рамадан и приведет с собой двух свидетелей, которые заявят, что они видели новолуние, и посему Рамадан наступил. Судья вынесет постановление о выплате долга, но одновременно это служит приказом соблюдать пост и всем правоверным.

Если новолуние во время месяцев Шавваль и Зуль-хиджа было при пасмурной погоде, заявление о новолунии делается двумя честными мужчинами или одним мужчиной и двумя женщинами. Кроме того, нужно выяснить репутации этих свидетелей. Что касается обязательности свидетельского заявления или заявления истца, то в этом вопросе существуют разногласия.

Нет ничего порицаемого в том, если в той местности, где нет ни судьи, ни управляющего, в начале празднования окончания поста при пасмурной погоде, двое порядочных людей заявят о том, что видели новолуние месяца Шавваль.

Если при пасмурной погоде молодой месяц видел только сам судья, он может сделать объявление о начале поста, а может выбрать вместе себя представителя, который объявит это вместо судьи. Но что касается празднования окончания поста, то свидетельства одного человека недостаточно, так как речь идет о прекращении одного из важных видов по-

1305 аз-Зухайли, аль-Фикхуль-Исламия, 2/601.

клонения – соблюдении поста. Кроме того, в этом случае необходимо свидетельство в отношении личностей свидетелей. Как известно, при защите прав человека необходимо свидетельство двух людей.

По преобладающему мнению шафиитов, при наступлении месяца Шавваль достаточно заявления одного свидетеля. И как только правитель издает приказ, начинается празднование окончания поста.

Несмотря на то, что погода пасмурная и правитель принял заявление двух свидетелей, если по истечению 30 дней поста не наблюдается новолуния месяца Шавваль, обращают внимание на следующее: если погода остается пасмурной, на следующий день пост не соблюдают и начинают празднование. По этому вопросу существует общее мнение. Если же погода ясная, то, согласно этому мнению, нужно соблюдать пост. Однако, согласно более достоверному взгляду, и в этом случае начинают праздновать.

В - Рождение луны на разных территориях (ихтилафи матали)

Время восхода солнца и луны в различных странах и государствах сильно отличаются. Данное природное явление породило споры между факихами о том, нужно ли мусульманам, проживающим на западе и востоке нашей планеты соблюдать пост в одно время? По этому вопросу существуют два вида мнений факихов:

1. По мнению большинства мусульманских ученых, не стоит обращать внимание на различие мест появления луны, и начинать пост в одно время. Данного мнения придерживались известные ученые ханафитов и вынесли фетву согласно этому.

Исходя из этой фетвы, можно сделать следующий вывод: если мусульмане, проживающие на западе, увидят новолуние, мусульмане, проживающие на Востоке, узнав об этом, должны начать соблюдение поста. Но для этого увидевшие новолуние должны подтвердить свое заявление в присутствии руководителя области или страны, которые, в свою очередь, должны издать специальное постановление. В противном случае, сообщение отдельного человека не может иметь силу для жителей другой местности, где никто не видел новолуние. Передача известия о

новолунии производится следующим образом. К руководителю области приходят двое порядочных людей и говорят: «Мы свидетельствуем, что видели новолуние в такой-то местности, в результате чего наш правитель издал постановление».

В вопросе разницы места, где обычно появляется луна, прогнозы специалистов и астрономов не имеют никакой силы, так как Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) Аллаха говорил: *«Увидев месяц (Рамадан), соблюдайте пост. Увидев месяц (Шавваль), разговляйтесь! Если же облачно, завершайте месяц Шаабан на тридцатый день!»*[1306]

Согласно этому хадису, чтобы соблюдение поста было фардом для всех мусульман, необходимо соблюдение обязательного условия: видеть новый месяц. И поэтому свидетельство группы людей или одного надежного человека достаточно для принятия постановления.

С другой стороны, большинство ученых сравнивают дальние страны со страной, в которой в первой заметили новолуние, и считают, что разделение на страны является принуждением и не опирается на какие-либо серьезные доказательства[1307].

2. Шафииты считают, что если в какой-либо местности заметили новолуние, это касается только этой местности и не имеет отношения к другим областям. Согласно заслуживающему доверия мнению, в разных странах луна появляется в разных местах. Однако эта разница проявляется не ближе 24 фарсахов[1308].

Исходя из разницы места появления луны, шафииты в своих выводах опираются на сунну, кыяс и логику.

В хадисе, переданном Курайбом (радыйаллаху анху), говорится: «Уммуль-Фадль послала меня в Шам с поручением. Именно в это время наступил месяц Рамадан. В ночь на пятницу я видел новую луну и в конце этого месяца поехал в Медину. Когда я сказал о новолунии Абдуллаху ибн Аббасу, (радыйаллаху анхума) он стал задавать мне вопросы: «Когда

1306 Бухари, Саум, 5, 11; Муслим, Сыям, 4, 7, 8, 17-20; Насаи, Сыям, 8, 9, 10, 11; Абу Дауд, Сыям, 7; ибн Маджа, Сыям, 7.

1307 Ибн Абидин, Раддуль-Мухтар, 2/131-132; аш-Шурунбуляли, стр. 109; Санани, Субулус-салям, 2/151; Бильмен, Буюк Ислам илмихали, стр. 282.

1308 Один фарсах – 5544 метра. Следовательно, это расстояние составляет 134 км.

ты увидел новолуние?» Я ответил, что в ночь на пятницу. Ибн Аббас опять спросил: «Ты видел новую луну?» Я ответил: «Да, видел!» Услышав мой ответ, Ибн Аббас заметил: «А мы видели новолуние в ночь на субботу. И будем продолжать соблюдать пост до тех пор, пока не насчитаем 30 дней месяца Рамадан или же до тех пор, пока не увидим новый месяц». Тут я спросил: «А мы что, не удовлетворимся тем, что новолуние увидит Муавия?» Ибн Аббас (радыйаллаху анхума) твердо ответил: «Нет, нас так учил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям)!»[1309]

Данный хадис говорит о том, что Абдуллах бин Аббас (радыйаллаху анхума) не удовлетворился тем, что жители Шама увидели появление молодого месяца, поэтому тот факт, что некоторые люди наблюдали зарождение месяца, не может иметь силу для жителей другой местности.

Следующим доказательством является хадис, переданный Абдуллахом ибн Аббасом (радыйаллаху анхума): «*Месяц состоит из 29 дней. Пока не увидите месяц Рамадан, пост не соблюдайте. Пока не увидите месяц Шавваль, пост не нарушайте! Если же погода пасмурная, то для соблюдения поста ведите подсчет дней!*»[1310]

Этот хадис свидетельствует о том, что для того, чтобы соблюдение поста стало обязательным, нужно видеть молодой месяц, но здесь имеется в виду не все население, а какая-то группа людей.

Кроме того, шафииты сравнивают луну с солнцем. Так как солнце всходит в разных странах из разных мест, то и время намазов неодинаково. Следовательно, время начала и конца месяца Рамадан отличается для разных стран.

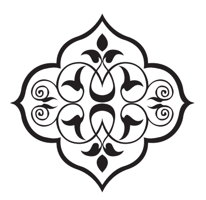
Из двух взглядов мнение большинства ученых является наиболее предпочтительным, так как способствует объединению мусульман всего мира и избеганию разногласии между ними. Астрономические исследования показывают, что разница между появлением луны в одной мусульманской стране и в другой, далекой от нее, составляет девять часов. Поэтому во всех исламских странах ночь бывает в одно время, хотя различается по периоду, то есть, первая ее половина или вторая. Тот, кто

1309 Муслим, Сыям, 28; Абу Дауд, Саум, 9; Тирмизи, Саум, 9; Насаи, Сыям, 7; Ахмад бин Ханбаль, 1/306.

1310 Бухари, Саум, 11; Мазалим, 25; Салят, 18; Айман, 20; Никах, 83; 91, 92; Муслим, Сыям, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 14, 22, 24, 25; Рада, 97; Тирмизи, Саум, 6; аш-Шавкани, Найлуль-Автар, 4/189.

обязан следить за появлением луны, увидев новолуние, может об этом по телеграфу, телефону, факсу или электронной почте сообщить во все страны, так как наступление поста в один день во всех странах и наступление праздника окончания поста в один день способствует усилению духа единства уммы[1311].

Кроме того, астрономические вычисления, заранее производимые с помощью точных приборов, для которых тучи или облака не является препятствием, при определении наступления месяца Рамадан исходят из условия нахождения молодого месяца на линии горизонта после захода солнца. Если наблюдать за месяцем невооруженным глазом, то он исчезает в солнечных лучах через 15-20 минут после захода солнца. В таком случае, невооруженным глазом месяц можно видеть только на следующий день. Поэтому между теми областями, где наблюдение ведут астрономическими приборами и теми, где наблюдают невооруженным глазом, может возникнуть разница в один день. Лучше всего выбрать умеренный путь и вести расчет с момента нахождения луны над линией горизонта, так как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) и его сподвижники начало Рамадана отсчитывали от появления луны, и в случае пасмурной погоды или непоявления луны завершали месяц на 30-й день.

1311 Ибн Абидин, 2/131; аш-Шурунбуляли, стр. 109; ибн Рушд, Бидаятуль-муджтахид, 1/278; Тафсируль-Куртуби, 2/296; Фатхуль-бари, 4/87; аз-Зухайли, 2/606; аш-Шавкани, 4/189.

V. УСЛОВИЯ ПОСТА

А – Обязательные условия поста

Чтобы пост стал обязательным, должны быть в наличии следующие условия:

1. Быть мусульманином

Соблюдение поста является обязательным для каждого мусульманина. Что касается лиц других вероисповедании и конфессий, им не обязательно выполнять предписания Ислама. Также таким лицам, в случае принятия ими Ислама, можно не возмещать намазы и посты, которые они не совершали раньше. Ханафиты считают, что немусульман в ахирате ожидают мучения только за их неверие, тогда как последователи других 3-х мазхабов считают, что они понесут наказание и за невыполнение предписаний Ислама.

Человек, принявший Ислам во время Рамадана, должен соблюдать пост в течение оставшихся дней, а что касается пропущенных дней, то они прощаются, ибо Аллах повелевает:

«Скажи [, Мухаммад,] **неверным, что если они воздержатся от [совращения верующих с пути Аллаха], то им будут прощены их прошлые грехи»**[1312]**.**

1312 Сура аль-Анфаль, 8/38.

2. Быть совершеннолетним и в здравом уме

Ребенку, умалишенному и человеку, потерявшему сознание, необязательно соблюдать пост, так как эти лица не в состоянии выполнять предписания. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«С трех людей поднято перо (не записываются поступки): с ребенка, не достигшего совершеннолетия; с потерявшего рассудок, пока не придет в себя; со спящего, пока не проснется»*[1313].

По мнению ханафитов, шафиитов и ханбалитов, когда ребенку исполнится семь лет (пол не имеет значения), родители и попечители должны велеть им соблюдать пост, который, как и намаз, будет считаться действительным. Это нужно с целью постепенно приучить ребенка к соблюдению поста. Но учитывая сложность этого вида ибады, необходимо учитывать состояние здоровья ребенка. Маликиты считают, что пост отличается от намаза, поэтому детей нужно заставлять соблюдать пост только по достижению ими совершеннолетнего возраста.

Если кто-либо потеряет рассудок на небольшие промежутки времени, для него обязательно соблюдение поста, а за пропущенные дни (из-за болезни) нужно сделать када. Если болезнь продлилась весь месяц Рамадан, больному необязательно соблюдать пост и в будущем возмещение пропущенных дней не требуется. Что касается потери сознания, то после того как человек придет в себя, ему обязательно нужно возместить пропущенные поклонения, так как, за исключением редких случаев, никто не теряет сознание на длительный срок. Алкогольное опьянение подобно потере сознания.

Согласно распространенному мнению маликитов, при потере рассудка (сумасшествия) человеку нужно обязательно сделать када, когда выздоровеет. Данное мнение опирается на следующий хадис: *«Не записываются поступки до выздоровления…»*.

3. Иметь возможности для соблюдения поста и не быть путником

Для больных и путников соблюдение поста не является фардом, но если они будут поститься, их пост считается действительным. В случае

1313 Бухари, Талак, 11; Худуд, 22; Абу Дауд, Худуд, 17; Тирмизи, Худуд, 1; Насаи, Талак, 21; ибн Маджа, Талак, 15.

несоблюдения поста им в дальнейшем нужно возместить все эти дни. В отношении больных людей и путников в Коране повелевается:

«На определенное количество дней. А если кто-либо из вас болен или находится в пути, то следует поститься столько же, [сколько пропущено] дней в другое время. А тем, которые способны поститься, [но пропускают по неизлечимой болезни или старости], надлежит во искупление пропущеннонго поста накормить бедняка. А если кто- либо добровольно сделает большее, то тем лучше для него. Вам лучше поститься, если бы только вы знали это»[1314]**.**

Также соблюдение поста не является фардом для пожилых людей, которые вследствие возраста не могут поститься, женщинам в состоянии хайда или нифаса, беременным женщинам и кормящим матерям, если они опасаются, что пост может повредить им или ребенку. Пожилые люди должны выплачивать фидью, а остальные должны возместить пропущенные дни. Чтобы путник мог воспользоваться разрешением не соблюдать пост, его путь должен составлять не менее 90 км, при котором дозволяется сокращение намаза.

Чтобы для человека, проживающего в стране «даруль-харб», принявшего впоследствии Ислам, пост стал обязательным, он должен знать о нем. Незнание считается уважительной причиной[1315].

Б - Условия действительности поста

Для действительности поста необходимы три условия: окончание менструального цикла и прекращение послеродовых кровотечений (это касается только женщин), намерение, избегание тех действий, которые могут привести к нарушению поста.

1. Очищение от хайда и нифаса

Если женщина в состоянии хайд или нифас будет держать пост, этот пост не будет недействительным. Она обязана возместить пропущенные дни после окончания месяца Рамадан.

1314 Сура аль-Бакара, 2/184.

1315 аль-Касани, Бадаиус-санаи, 2/87; ибн Хумам, 2/87; аш-Шурунбуляли, стр. 108; ибн Абидин, 2/145; аль-Любаб, 172; ибн Рушд, 1/288.

Что касается необходимости очищения от состояния джунуб, то ученые единодушны в том, что очиститься от состояния джунуб можно в любое время. Кроме того, осквернение может произойти в любое время дня и ночи. Со слов Уммы Салямы, (радиийаллаху анха) досточтимая Айша (радыйаллаху анхума) сообщила: *«Иногда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) встречал рассвет, не помывшись после полового акта, и начинал соблюдать пост»*[1316].

Также Умму Саляма (радиийаллаху анха) рассказывала: *«После полового акта Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ночью не мылся и так встречал рассвет. Потом он пост не прерывал и позже када не делал»*[1317].

Но нужно иметь в виду, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) делал так потому, что хотел облегчить состояние своих последователей. Если это возможно, желательно помыться вечером или до наступления рассвета.

Пост того, кто встретил рассвет в состоянии джунуб и помылся в утреннее время, считается действительным. Также считается действительным пост женщины, которая очистилась перед рассветом и сразу помылась[1318].

2. Ният (намерение) соблюдать пост

Для соблюдения поста достаточно сделать намерение в мыслях. Если кто-то, начиная с полуночи, будет думать о месяце Рамадан и, что он будет в этот месяц держать пост, или встанет для сухура, то будет считаться, что он сделал необходимый ният. Но лучше всего сделать намерение вслух.

Ният является обязательным условием при любых видах поста, фарде или нафиле, ибо пост – это ибада. А чтобы отделить ибаду от обыденных занятий, как и для намаза, нужно совершить ният. Как сказал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Деяния зависят от намерений. Каждому воздастся согласно его намерениям»*[1319].

1316 Ахмад бин Ханбаль, Муснад, 6/34, 36, 38, 67.

1317 Муслим, Сыям, 77.

1318 Ибн Абидин, 2/116; аш-Шурунбуляли, стр. 105; аш-Ширбини, Мугниль Мухтадж, 1/423, 432; аз-Зухайли, 2/616.

1319 Бухари, Бадуль-вахй, 1; Муслим, Имара, 155.

Всем постящимся людям желательно сделать ният еще до рассвета, а лучше накануне вечером, так как это наиболее близкое время для этого вида ибады. Что касается тех, кто должен возместить пропущенные дни, то для них совершение нията после второго фаджра не дозволяется.

С точки зрения времени совершения нията, посты делятся на два вида:

а. Посты, для соблюдения которых совершение намерения является обязательным.

Это посты, которые нужно возместить. Сюда относятся долги месяца Рамадан; када начатого, но прерванного нафиль поста; все виды постов-каффарат и постов-назр.

Для соблюдения таких постов совершение нията с вечера или до 2-го фаджра является обязательным условием. Кроме того, необходимо указать вид соблюдаемого поста. Поэтому, если для какого-либо поста ният сделали после 2-го фаджра или не указали вид поста, такой пост считается недействительным. Это объясняется тем, что в Исламе нет специально выделенных для этих постов дней, поэтому обязательно нужно указать вид поста при совершении нията.

Будет достаточно, если намерение соблюдать пост сделано с вечера или для этого поста встали на «сахур». Но не стоит забывать о том, что совершение намерения после 2-го фаджра делает недействительным такой пост.

б. Посты, для соблюдения которых намерение и указание вида не являются обязательными.

Это такие посты, как пост Рамадан; пост-назр, время которого точно определено; нафиль-посты со всеми макрухами и мустахабами, то есть посты с четко определенным временем. Для соблюдения таких постов можно сделать намерение, начиная от захода солнца и до обеда следующего дня. Однако нельзя делать намерение до захода солнца или непосредственно во время захода. В этом отношении не существует никакой разницы между путником и мукымом, больным и здоровым[1320].

Однако, чтобы делать намерение на пост такого вида, то, начиная со 2-го фаджра не должно быть совершено каких-либо действий, нарушаю-

1320 аль-Касани, 2/85; ибн Хумам, 2/43-50,62; аш-Шурунбуляли, стр. 106; аль-Майдани, аль-Любаб, 1/163.

щих пост, например, употребление пищи. Если подобное совершено намеренно или случайно, то намерение соблюдать пост недействительно.

Известен хадис, из которого следует, что до вхождения солнца в зенит можно сделать ният для соблюдения поста-нафиль. Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у Айши (радыйаллаху анха):

– *У нас есть что-нибудь к обеду?*

Она ответила:

– Нет, ничего нет!

Тогда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

– *В таком случае, я соблюдаю пост*[1321].

Маликиты считают, что для действительности намерения оно должно быть сделано от захода солнца и до конца дня или вместе с рассветом. Но непозволительно делать намерение для соблюдения поста-нафиль до вхождения солнца в зенит, так как если не было намерения соблюдать пост с утра, то ситуация ясна. Ибо невозможно в один день соблюдать пост и не соблюдать[1322].

Шафииты утверждают, что для соблюдения поста месяца Рамадан или поста-када, или поста-назр, обязательно сделать ният с вечера. Но что касается поста-нафиль, то дозволяется делать намерение до вхождения солнца в зенит.

Как совершается ният

Для соблюдения поста месяца Рамадан и для любого поста-назр или нафиль достаточно сделать намерение в обобщенной форме. Например, «намереваюсь завтра соблюдать пост» или «соблюдать пост следующего дня» или «намереваюсь соблюдать нафиль-саум». Лучше всего сделать ният вечером и определить вид поста. Например: «Намереваюсь завтра соблюдать пост Рамадана».

1321 Хадис приведен в сборнике Даракутни, который отметил, что «иснад» (цепь передатчиков) «сахих» (достоверен и не вызывает никаких сомнений).

1322 Ибн Рушд, Бидаятуль-муджтахид, Египет, 1/284; аз-Зухайли, 2/619, 620.

По мнению большинства факихов, во время Рамадана обязательно совершение нията для каждого дня поста в отдельности, так как каждый день поста представляет отдельную ибаду, не имеющую отношения к другому дню. В качестве довода они приводят аргумент, что нарушение поста какого-либо дня не нарушает пост других дней.

Маликиты считают, что для поста месяца Рамадан достаточно сделать один ният на весь месяц. Так же, как для искупления за нарушение поста Рамадана или за убийство человека, или для искупления «зихар» достаточно одного нията, так и для непрерывно соблюдаемых постов довольно одного нията. Если же такие посты были прерваны в силу таких обстоятельств, как путешествие, болезнь, хайд или нифас, то после их прекращения нужно заново сделать намерение.

При соблюдении постов, для которых достаточно сделать ният один раз, каждый вечер делать ният является «мандубом». Доказательством является следующий аят: **«Тот из вас, кого застанет месяц Рамадан, в котором был ниспослан Коран — истинное руководство для людей, разъяснение прямого пути и различение [между истиной и ложью], — пусть проводит его, постясь»[1323].**

Месяц означает определенный промежуток времени. Поэтому соблюдение поста в течение одного месяца является поклонением, подобным намазу и хаджу. Но так как пост – это один ибадат, то для его соблюдения достаточно одного нията[1324].

Если для соблюдения поста када сделать намерение после 2-го фаджра, этот пост будет недействительным и автоматически переходит в статус нафиль. Если же нарушить этот пост, после этого требуется возместить его, ибо непозволительно прерывание начатого ибадата.

Если кто-либо еще до захода солнца скажет: «Я завтра буду соблюдать пост», а на следующий день до вхождения солнца в зенит, не подтвердит свое намерение, его пост будет недействительным. Если же он сделает намерение после захода солнца, то этого будет достаточно.

Если кто-либо вечером сделает намерение на следующий день соблюдать пост, но утром после 2-го фаджра передумает, то по шариату это

1323 Сура аль-Бакара, 2/185.

1324 аль-Касани, 2/85; ибн Рушд, 1/282; ибн Кудама, аль-Мугни, 3/93; аш-Ширбини, 1/424.

дозволяется. Если же он, несмотря на намерение прервать пост, будет продолжать его, из-за намерения его пост не считается нарушенным.

Если кто-либо, зная, что наступил месяц Рамадан, не намеревается соблюдать пост, но и не принял решение не соблюдать его, он, по мнению факихов, не считается соблюдающим пост.

Намерение должно быть сделано твердо и уверенно и не должно содержать в себе сомнений и нерешительности. Например, ният: «Если завтра меня пригласят, то я буду держать пост, если же не пригласят, то не буду» считается недействительным, так как пост не соблюдают с намерением, полным сомнений. Действительным, например, считается такой ният: «Иншааллах, я намереваюсь завтра соблюдать пост».

Если днем сделать ният на пост, для которого можно делать ният до обеда, то он должен охватывать и начало дня. В противном случае, если сделать намерение соблюдать пост, начиная с момента нията, этот пост будет недействительным.

Если человек, временно лишившись рассудка или потеряв сознание ночью или днем в месяц Рамадан, придет в себя до обеда, сделает намерение, его пост будет считаться действительным.

Если кто-то сделал намерение соблюдать в месяц Рамадан какой-либо пост-ваджиб, в любом случае будет считаться, что он сделал ният на пост месяца Рамадан. Абу Юсуф и Имам Мухаммад считают, что в этом отношении нет никаких различий между путником и мукымом. Однако Абу Ханифа утверждает, что в этом случае путник будет соблюдать пост-ваджиб, так как для него не обязательно соблюдать пост Рамадан.

Если же он намерен соблюдать пост-нафиль, то согласно признанному мнению, будет считаться, что он сделал намерение соблюдать пост Рамадан. Ният больного человека, сделанный в такой форме, – согласно признанному мнению – будет засчитан как ният для соблюдения поста Рамадан.

Ният в обобщенной форме, сделанный больным или путником, также считается сделанным для поста месяца Рамадан.

Если какой-либо пост решили соблюдать и как каффарат, и как нафиль, он будет считаться как каффарат. Но намерение соблюдать пост

как када, и как каффарат, считается недействительным, так как эти посты не похожи. Такой пост сразу переходит в разряд нафиль.

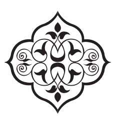
Человеку, соблюдающему пост-када месяца Рамадан, оставшийся с прошлых лет, делая намерение, лучше всего сказать так: «Намереваюсь соблюдать пост, который я обязан возместить в первую очередь». Но можно сделать намерение для возмещения када, не конкретизируя время возмещения када.

Если какая-нибудь женщина, у которой еще продолжаются месячные кровотечения, вечером сделает намерение на пост, ее пост будет считаться действительным, если она полностью очистится до 2-го фаджра.

Если пленные или заключенные начнут сомневаться в наступлении месяца Рамадан, они могут сначала провести исследования и, придя к совместному выводу, соблюдать пост один месяц. Это похоже на определение киблы и времени намаза. Если эти дни поста совпадут с месяцем Рамадан, или будут соблюдены после праздничных дней, они будут засчитаны как за пост месяца Рамадан. В случае неполного соблюдения поста в месяц Рамадан, недостающие дни нужно обязательно возместить. Но если пост был соблюден раньше Рамадана, он засчитывается как нафиль.

Если ният сделали после захода солнца, прием пищи и половая близость между супругами до 2-го фаджра не нарушит действительности поста, так как это намерение было сделано для выполнения ибады, время которой начинается со 2-го фаджра. Кроме того, до наступления 2-го фаджра можно и отменить свое намерение соблюдать пост[1325].

В следующих главах мы расскажем о том, как избежать нежелательных ситуаций, нарушающих условия действительности поста.

1325 аль-Касани, 2/83; ибн Хумам, 2/43; аш-Шурунбуляли, стр. 106; ас-Сарахси, аль-Мабсут, Берут, 1398/1978, 2/128; аль-Фатаваи хиндия, 3 издание, Булак, 1393/1973, 1/194; аз-Зухайли, 2/624; Бильмен, Буюк Ислам ильмихали, стр. 285.

VI. МУСТАХАБ (ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ) ДЛЯ СОБЛЮДАЮЩЕГО ПОСТ

1. Выпить хоть глоток воды во время сахура и продолжать прием пищи до последней части ночи.

По мнению Абу Лайса, время сахура – это 1/6 часть ночи. Сахур – прием пищи перед рассветом тем, кто намерен соблюдать днем пост. Здесь подразумевается промежуток времени до 2-го фаджра. Цель вставания для сахура – это накопление силы и энергии для поста, а также заслуживание награды за прерывание сна, ибо предутренние часы считаются самыми благословенными для поклонений. Известны многие хадисы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), где даются советы вставать для сахура:

«Вставайте для сахура, ибо в пище сахура содержится баракат»[1326].

«Кто желает соблюдать пост, пусть во время сахура что-нибудь съест!»[1327].

«Собирайте силы и энергию для соблюдения поста с помощью пищи сахура. Набирайтесь силы посредством сна «кайлюля»[1328]*, чтобы ночью вставать для совершения намаза тахаджуд»*[1329].

1326 Бухари, Саум, 20; Муслим, Сыям, 45; Тирмизи, Саум, 17; Насаи, Сыям, 18, 19.

1327 Ахмад бин Ханбаль, 3/367, 379.

1328 «Кайлюля» – послеобеденный сон.

1329 Ибн Маджа, Сыям, 22.

«В пище сахура имеется баракат, поэтому не пренебрегайте сахуром и выпейте хотя бы глоток воды, ибо Аллах оказывает людям, принимающим пищу сахура, Свою милость, а ангелы просят Его простить их прегрешения»[1330].

Продолжение сахура до наступления рассвета является мустахабом, так как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Моя умма будет находиться на правильном пути до тех пор, пока она будет без промедления совершать ифтар и продолжать сахур до наступления рассвета»*[1331].

2. Заканчивать пост (разговляться) до намаза магриб. Чтобы состояние голода не терзало и не занимало мысли, желательно быстрее завершить пост и совершить ифтар (вечерний прием пищи). Если погода пасмурная, но азан прочитали, с приемом пищи лучше повременить. Пока человек, находящийся на возвышенном месте, не увидит закат солнца, ифтар не совершают. Начинать ифтар фиником или глотком воды является мустахабом, ибо так завершал пост Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)[1332]. Предписание спешить с ифтаром опирается на хадис: «*Моя умма будет находиться на правильном пути до тех пор, пока она будет без промедления совершать ифтар»*[1333].

3. Чтение следующего дуа во время ифтара является сунной:

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ
فَتَقَبَّلْ مِنِّى فَاغْفِرْلِى إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

«Аллахумма ляка сумту ва ‘аля ризкыка афтарту ва ‘алейка таваккялту фатакаббаль минни фагъфирли иннакя антас-сами‘уль-‘алим».

1330 Ахмад бин Ханбаль, 3/44, 13; 5/370. В этом хадисе имеются места, вызывающие сомнения.
1331 Бухари, Саум, 45; Муслим, Сыям, 48; Тирмизи, Саум, 13.
1332 аш-Шавкани, Найлуль-Автар, 4/220.
1333 Бухари, Саум, 45; Муслим, Сыям, 48; Тирмизи, Саум, 13.

Перевод: *«О Аллах! Я постился ради Тебя и разговлялся твоим пропитанием. Я положился на Тебя. Так прими же от меня и прости меня. Воистину Ты Слышащий и Знающий»*[1334].

4. Угощение тех, кто соблюдал пост, угощение бедных и нуждающихся является мустахабом. Но лучше угощать постящихся людей, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Кто накормит постящегося человека, тот обретет столько же вознаграждений. При этом вознаграждение постящегося человека нисколько не уменьшится»*[1335]. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) во время Рамадана увеличивал число благих деяний. В одном хадисе рассказывается: «Как благотворитель, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) был самым щедрым человеком. Когда во время Рамадана он встречался с Джибрилем, он больше обычного проявлял свою щедрость»[1336].

Целью увеличения благих дел во время Рамадана является оказание помощи постящимся, чтобы облегчить им жизнь и способствовать обретению умиротворения в душе.

5. Очиститься (помыться) от состояния джунуб, хайд и нифас, с одной стороны, чтобы начать пост в состоянии физической и духовной чистоты. С другой стороны, постящемуся можно принимать ванну или душ, но при этом нужно следить, чтобы не проглотить воду. Если женщина ночью очистилась от хайда или нифаса и намерена соблюдать пост, то ее пост будет действительным. Такое же положение и в отношении того, кто решил начать пост без гусуля, то есть, в состоянии джунуб, ибо Аллах повелевает:

«Вам разрешается близость с вашими женами в ночь, предшествующую посту»[1337]**.**

Следующий хадис также доказывает, что пост тех, которые начали соблюдать пост в состоянии джунуб, действителен: *«Пророк (саллаллаху*

1334 Абу Дауд, Саум, 22; ибн Маджа, Сыям, 48; Даракутни и Анас привели со слов ибн Аббас следующий дуа: «Аллахумма лякя сумна ва аля ризкыка афтарна ва такаббаль минна иннака антас-самииуль-алиим».

1335 Тирмизи, Саум, 82; ибн Маджа, Сыям, 45; Дарими, Саум, 13; Ахмад бин Ханбаль, 4/114, 116, 5/192.

1336 Бухари, Бадуль-вахй, 5, Саум, 7, Бадуль-хальк, 6, Фадаилуль-Куран, 7; Муслим, Фадаиль, 50.

1337 Сура аль-Бакара, 2/187.

алейхи ва саллям) просыпался в состоянии джунуб не в результате поллюций. Он вставал, мылся и затем начинал соблюдать пост»[1338].

Что касается хадиса Абу Хурайры (радиийаллаху анху) *«Кто просыпается в состоянии джунуб, пост того недействителен»*[1339], то здесь имеется в виду человек, который вступил в половую близость с супругой после наступления 2-го фаджра или же который продолжил половой акт после наступления рассвета.

6. Избегание пустых разговоров также является мустахабом. Сплетни, клевета и возведение лжи на кого-либо категорически запрещаются.

В этом отношении Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Тот, кто не оставит ложь в своих словах и делах, то у Аллаха нет нужды в оставлении этим человеком еды и питья»*[1340]. В другом хадисе сказано: *«На свете есть столько людей, соблюдающих пост, которые, кроме голода и жажды, не получат никакой награды. Есть столько людей, которые, встав ночью, совершают ибаду, но кроме прерывания сна и бессонницы, они никакой пользы не получат»*[1341].

Если кто-нибудь начнет ругаться во время Рамадана, то по сунне постящийся должен сказать: «Я соблюдаю пост», ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) предупреждал: *«Пусть никто из вас, соблюдая пост, не ругается и не кричит. Если же кто-либо затеет с вами ссору, вы должны сказать ему: «Я соблюдаю пост»*[1342]. Что касается того, кто соблюдает пост в другой, кроме Рамадана, месяц, он должен останавливать себя теми же словами, произнесенными про себя, так как сокрытие от посторонних нахождение в посте является главным принципом при дополнительных видах поклонений.

7. Изучение наук и чтение Корана, чтение зикров и салаватов во время поста является мустахабом. В хадисе, приведенном в сборниках Бухари и Муслима, говорится: «Во время Рамадана Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) каждую ночь встречался с Джибрилем

1338 Ахмад бин Ханбаль, 6/34, 36, 38, 67; ибн Маджа, Сыям, 27; Малик, Муватта, Сыям, 10, 12.

1339 Бухари, Саум, 22, 35; Муслим, Сыям, 75-78; ибн Маджа, Сыям, 27; Малик, Муватта, Сыям, 11.

1340 Бухари, Саум, 8; Адаб, 51; Абу Дауд, Саум, 25; Тирмизи, Саум, 16; ибн Маджа, Сыям, 21.

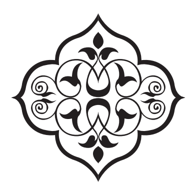
1341 Ибн Маджа, Сыям, 21.

1342 Бухари, Саум, 2; Муслим, Сыям, 130; Абу Дауд, Саум, 29.

(алейхиссалям) и читал вместе с ним Коран»[1343]. Из другого хадиса известно, что занятие ночью наукой в течение часа гораздо лучше, чем проводить в ночных бдениях ночи напролет[1344].

8. Совершение и'тикафа, особенно последние десять дней Рамадана, является мустахабом, так как и'тикаф способствует защите человека от различных прегрешений. Кроме того, увеличивается вероятность застать «Ляйлятуль-кадр» (ночь предопределения). Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) последние десять дней Рамадана совершал очень много поклонений. Досточтимая Айша (радыйаллаху анха) рассказывала: «Когда до окончания Рамадана оставалось десять дней, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) все ночи проводил в бдениях. Кроме того, он будил своих домочадцев и сторонился женщин»[1345].

Во время Рамадана нежелательно выполнять тяжелые работы, которые могут привести к ослаблению организма. По возможности работать до обеда, а после обеда немного отдохнуть. Если позволяют средства, можно для выполнения некоторых работ нанять работников, так как непозволительно без острой необходимости выполнять тяжелые работы, и в результате ослабнуть настолько, что невозможно будет держать пост[1346].

1343 Бухари, Бадуль-вахй, 5, Бадуль-хальк, 6; Манакыб, 23; Насаи, Сыям, 2; Ахмад бин Ханбаль, 1/288, 367, 373, 6/130.

1344 Дарими, Мукаддима, 27.

1345 Муслим, И'тикаф, 8; Тирмизи, Саум, 72; ибн Маджа, Сыям, 57; Дарими, Саум, 52; Ахмад бин Ханбаль, 6/82, 123, 256, 5/40.

1346 Мустахаб см: аль-Касани, 2/105-108; ибн Абидин, 2/157; аш-Шурунбуляли, стр. 115; аш-Ширбини, 1/434-436; ибн Кудама, аль-Мугни, 3/103, 169; аз-Зухайли, 2/631.

VII. МАКРУХ ДЛЯ ПОСТЯЩЕГОСЯ

1. Без уважительной причины что-либо пробовать на вкус или жевать является макрухом, так как это может привести к нарушению поста. Но если у женщины привередливый супруг, можно покупаемые продукты или пищу попробовать на вкус. Главное, следить, чтобы ничего не было проглочено.

2. Также является макрухом жевать белую жевательную резинку, которая уже утратила свой вкус. Что касается новой жевательной резинки, ее употребление категорически запрещается, так как люди могут подумать, что этот человек пост не соблюдает.

В другое, кроме Рамадана, время жевать жевательную резинку нежелательно. Исключением является тот случай, когда есть уважительная причина.

3. Поцелуи с супругой, объятия или же слишком близкий контакт с ней является макрухом. Особенно это касается лиц, которые не уверены в себе. При совершении этих действий, если человек не сможет себя контролировать, возникает вероятность нарушения поста. Также являются макрухом крепкие поцелуи с супругой. Но если человек уверен в своей силе воли, то в этом случае нет ничего предосудительного в поцелуях с супругой.

Если нет опасности интимной близости или ласк, приводящих к семяизвержению, то поцелуи или ласки ничем не нарушат целостности поста. В хадисе, сообщенном Айшой (радыйаллаху анха), рассказывается, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), соблюдая пост, целовал своих супруг и шутил с ними[1347].

1347 Ибн Маджа, Сыям, 19; Малик, Муватта, Сыям, 13; Ахмад бин Ханбаль, 6/463.

Но заключение в объятия супруги в обнаженном виде, в любом случае – уверен человек в себе или нет, является макрухом. Это называется «фахиш мубашарат». То же самое относится к сосанию губ супруги.

4. Сдача крови или кровопускание также является макрухом, так как обычно человек после этого слабеет. Если сдача крови не влияет на общее состояние организма, то в этом случае это не является макрухом. Но лучше всего это сделать после ифтара (разговения).

5. Использование во время поста влажного мисвака, по мнению Абу Юсуфа, является макрухом. Однако другие факихи считают, что позволительно использование сухого или влажного мисвака утром или до времени «заваль» (вхождения солнца в зенит)[1348].

Очищение ротовой полости производится с целью удаления остатков пищи или напитков. Очищение ротовой полости зубной щеткой или мисваком после завершения сахура обычно бывает достаточным до самого вечера, так как кроме воды, используемой при вуду, в рот ничего не попадает. Человек, соблюдающий пост, особенно должен избегать глотания подслащенных веществ, типа зубной пасты.

По мнению шафиитов, использование мисвака после обеда и до самого вечера является макрухом. При этом они опираются на следующий хадис: *«Клятвенно заверяю, что запах изо рта постящегося человека для Аллаха гораздо лучше запаха мускуса»*[1349].

Обычно запах изо рта зависит от времени суток. До обеда причиной запаха бывают остатки пищи, а после обеда – как следствие совершения ибады, то есть, соблюдения поста[1350].

6. Состояние джунуб на рассвете или поллюции днем действительность поста не нарушают. Но если позволяют условия, желательно помыться ночью и начать пост очищенным.

7. По мнению Абу Юсуфа, купание с целью охлаждения в жаркую погоду или укрывание влажной простыней действительность поста не нарушают. В основу фетвы по этому вопросу было взято именно это мне-

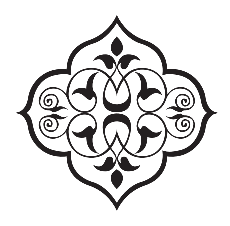
1348 Ибн Абидин, 2/153-155; аш-Шурунбуляли, 114; аз-Зухайли, 2/636.

1349 Бухари, Саум, 2, 9, Либас, 78; Муслим, Сыям, 162-164; Тирмизи, Саум, 54; Насаи, Сыям, 41-43.

1350 аш-Ширбини, Мугниль Мухтадж, 1/431, 436.

ние, так как подобными действиями облегчается совершение ибады. Однако Абу Ханифа считал, что набирание в нос или в рот прохладной воды с целью освежения является макрухом.

8. Вдыхание постящимся цветочной воды, благовоний и духов макрухом не является. Но, по мнению алимов трех мазхабов, за исключением ханафитов, использование благовоний или намеренное вдыхание ароматов является макрухом[1351].

1351 аш-Ширбини, 1/431, 436; ибн Кудама, аль-Мугни, 3/106-110; аз-Зухайли, 2/638, 639.

VIII. НАРУШЕНИЕ ПОСТА, КАДА (ВОЗМЕЩЕНИЕ) И КАФФАРАТ (ИСКУПЛЕНИЕ)

A - Уважительные причины, при которых пост можно не соблюдать

В этих случаях позволяется прервать или не соблюдать пост:

1. «Сафар» (путешествие)

Тот, кто в месяц Рамадан собирается выйти в путь на срок не менее трех дней, то есть на расстояние, куда путь составляет более 18 часов, может с вечера не делать намерение соблюдать пост. Таким образом, выйдя в путь, он не будет соблюдать пост. Если же кто-то вышел в путь днем после того, как начал пост, это не может считаться уважительной причиной для несоблюдения поста. Поэтому он обязан продолжать пост. Но вместе с тем, если он решит все-таки прервать пост, ему впоследствии нужно сделать только када. Каффарат не требуется, так как пост был нарушен в силу уважительной причины.

Всевышний Аллах предоставил значительные послабления для больных и путников. Как повелевается в Коране:

«А если кто-либо из вас болен или находится в пути, то следует поститься столько же, [сколько пропущено] дней в другое время»[1352].

1352 Сура аль-Бакара, 2/184.

Если позволяют возможности, желательно в пути соблюдать пост, так как в последней части вышеприведенного аята говорится: «**А если кто- либо добровольно сделает большее, то тем лучше для него. Вам лучше поститься, если бы только вы знали это».**

Если спутники тоже соблюдают пост или испытывают трудности пути, то в этом случае лучше всего соблюдать пост. Но если большинство попутчиков пост не соблюдает или не собирает продукты на общий стол, то в таких случаях лучше не соблюдать пост.

Шафииты и ханбалиты утверждают, что путник может прервать пост, на который сделал намерение с вечера. Доказательством является хадис, сообщенный ибн Аббасом (радыйаллаху анхума): «Во время Рамадана Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вышел в поход для завоевания Мекки. До прибытия в Кадид[1353] он продолжал соблюдать пост. Добравшись туда, он прервал пост. Пост также прервали и остальные люди»[1354].

2. Болезнь

Если кто-то опасается, что в результате соблюдения поста болезнь может усугубиться или есть угроза умереть, он может не соблюдать пост или прервать его. А после полного выздоровления пропущенные дни следует возместить.

Если человек страдает чесоткой, у него болит зуб или палец, нарывает чирей или мучают подобные болезни, которые не представляют особой опасности, ему не позволяется нарушение поста. А чтобы понять, может заболевание привести к тяжелым последствиям или нет, нужно обратиться к специалисту-медику из числа мусульман[1355].

1353 Кадид – название реки, расположенной между Усфаном и Кудайдом. В другом хадисе указывается, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) прервал пост в местности «Кураи-Гамим». А это название долины, находящейся перед Усфаном. Одно и тоже место носит два названия. См. аш-Шавкани, Найлуль-Автар, 4/266.

1354 Бухари, Саум, 34, 38, Магази, 47; Муслим, Сыям, 87-90; Насаи, Сыям, 49, 54, 55, 61; Дарими, Саум, 15; Малик, Муватта, Сыям, 21.

1355 Среди заболеваний, вследствие которых можно не соблюдать пост, медики перечислили следующие: тяжелое сердечное заболевание, туберкулез, воспаление легких, раковые заболевания, запущенные почечные заболевания, закупорка вен, камни в мочевыводящих путях, тяжелая форма сахарного диабета, вероятность выкидыша.

Позволение больному не соблюдать пост исходит из следующего аята: «**А если кто-либо из вас болен или находится в пути, то следует поститься столько же дней в другое время**»[1356].

К этой группе относятся те, которые уверены, что в случае соблюдения поста могут серьезно заболеть, или таково мнение надежного врача.

3. Беременность или кормление ребенка

Если во время месяца Рамадан кормящая или беременная женщина опасаются за здоровье ребенка или свое, то они могут не соблюдать пост. Но впоследствии эти пропущенные дни необходимо возместить. Женщина, кормящая чужого ребенка, может не соблюдать пост при условии, что рядом больше нет никого, кто может дать ребенку грудное молоко, или, если молоко есть, но ребенок не принимает его.

Разрешение беременным женщинам и кормящим матерям не соблюдать пост дано на основе признания их положения аналогичным состоянию больных и путников. Следующим доказательством является хадис Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Аллах разрешил путнику не соблюдать пост и позволил совершать половину намаза. Также Аллах разрешил беременным женщинам и кормящим матерям не соблюдать пост»*[1357].

4. Старость

Во все времена года пожилым мужчинам и женщинам, по единодушному мнению ученых, разрешается несоблюдение поста. Им даже не требуется возмещение пропущенных дней, так как они не в состоянии соблюдать пост. Таким людям за каждый день несоблюденного поста нужно выплатить фидью, которой хватило бы на то, чтобы накормить одного бедняка, ибо Аллах в Коране повелевает:

«А тем, которые способны поститься, [но пропускают по неизлечимой болезни или старости]**, надлежит во искупление пропущенного поста накормить бедняка»**[1358]**.**

1356 Сура аль-Бакара, 2/184.

1357 Насаи, Сыям, 50, 51, 62; ибн Маджа, Сыям, 3, 50; Тирмизи, Адахи, 10; Ахмад бин Ханбаль, 2/183.

1358 Сура аль-Бакара, 2/184.

Ибн Аббас (радыйаллаху анхума) объяснил, что данный аят был ниспослан относительно пожилых людей: и мужчин, и женщин, которые не имеют сил соблюдать пост. Они за каждый пропущенный день должны накормить одного бедняка[1359].

Больные, у которых уже нет надежды на выздоровление, подобны пожилым людям, ибо Аллах повелевает следующее:

«Он избрал вас и не наложил на вас в [исполнении обрядов] религии никакого затруднения»[1360].

Что касается лиц, которые во время Рамадана не имели возможности держать пост, но впоследствии выздоровели, должны возместить пропущенные дни, а фидью они могут не выплачивать.

Фидью за пост можно выплачивать как в начале Рамадана, так и в конце. Фидью за 30 дней поста можно раздать разным людям, но можно и одному нуждающемуся. Имам Абу Юсуф считал, что фидью за один день можно даже раздать сразу нескольким беднякам. Вместо того, чтобы отдать деньгами, можно просто накормить нуждающегося. Например, за каждый день поста утром и вечером кормить голодного бедняка.

Если пожилой человек или безнадежно больной, выплативший фидью, в дальнейшем обретет силы для соблюдения поста, положение о выплате фидьи продолжает сохранять силу. Таким людям нужно соблюдать пост и возместить пропущенные дни.

5. Находится в состоянии страха

Человек, которому угрожают убийством или физическим увечьем, может прервать пост и в другое время возместить его. Вместе с тем, если кто-то, находясь дома и будучи в здравии, не испугается угроз и продолжит пост, но будет убит, он не будет считаться грешником. Вполне возможно, он заслужит великую награду, доказав привязанность к своей религии. Но если угроза возникнет путнику или больному, но они будут стоять на своем и продолжат соблюдать пост, потом будут убиты, они станут грешниками, так как, по шариату, они имели полное право не со-

1359 Бухари, Тафсиру сура 2/25; Абу Дауд, Саум, 3; Тирмизи, Адахи, 10; Ахмад бин Ханбаль, 2/183; ибн Маджа, Сыям, 50.

1360 Сура аль-Хадж, 22/78.

блюдать пост. Отказ от предоставленных облегчений неправилен. Если же с женщиной, соблюдающей пост, насильно вступят в половую связь или овладеют ею в состоянии сна, ей потом нужно сделать када.

6. Сильный голод и жажда

Если человек, соблюдающий пост, боится, что может умереть от голода или жажды, или дойти до помешательства, и при этом опирается на собственный опыт, или на достоверные сведения, или это предупреждение исходит от доктора-мусульманина, ему позволяется прервать пост. Но позже ему нужно сделать када.

Если есть явная угроза для жизни, соблюдение поста является харамом, ибо Аллах повелел:

«…не ввергайте себя собственными руками в погибель»[1361].

«И не убивайте самих себя. Воистину, Аллах Милостив к вам»[1362].

7. «Дыяфят» (приглашение в гости или посещение торжества)

Приглашение кого-либо в гости или нанесение визита кому-либо считаются уважительными причинами, чтобы прервать нафиль пост. Человек, пригласивший к себе гостей, или приглашенный сам, может прервать пост, а потом возместить, так как в этом случае соблюдением поста можно обидеть брата мусульманина.

Но существует и другое мнение, по которому угощение представляет собой уважительную причину до обеда. А позже можно прервать пост только в том случае, если он соблюдается против воли родителей, так как предписание соблюдать пост приобретает большую силу после обеда, ибо большая его часть уже выдержана.

Но угощение и приход гостей не имеют значения при фард и ваджиб постах.

1361 Сура аль-Бакара, 2/195.

1362 Сура ан-Ниса, 4/29.

8. Хайд и нифас

Если у женщины днем начнутся месячные или произойдут роды, то пост считается нарушенным. После этого, в течение всего менструального периода или послеродовых кровотечений она не имеет право держать пост.

Если у женщины, у которой менструация началась во время Рамадана, она закончится вечером, или менструальный цикл у нее длится целых десять дней, на следующий день она может начать поститься. Если менструация у нее длилась меньше десяти дней, ей достаточно сделать омовение после ее окончания до наступления рассвета, если еще остается немного времени до фаджра, и только потом начать держать пост. Если же времени нет или после того, как она сделала гусуль, рассвело, она не может соблюдать пост, так как у женщин с менструальным циклом меньше десяти дней время омовения также считается временем хайда.

9. Выполнение тяжелых работ

О тех, кто работает на тяжелых работах, Абу Бакр аль-Аджурр сказал:

«Если человек, который выполняет тяжелые работы, опасается, что в случае соблюдения поста его здоровью может быть нанесен непоправимый вред или же он может умереть, то к данной проблеме подходят следующим образом. Если уход с этой работы приведет к тяжелым последствиям, этот человек может прервать пост и в последующем возместить пропущенные дни. Если же уход с работы не повлечет за собой каких-либо осложнений в жизни, но, тем не менее, человек прервет пост, он будет считаться грешником. И если даже после ухода с работы у этого человека возникают проблемы, он может прервать пост. Если у человека, выполняющего тяжелые работы, в результате голода и жажды возникли осложнения, прерывание поста для него становится ваджибом, ибо Аллах повелевает: **«И не убивайте самих себя. Воистину, Аллах Милостив к вам»**[1363]».

Из этого можно сделать вывод: если даже человек знает, что в результате тяжелой работы он заболеет, в любом случае, пока не заболел,

1363 Сура ан-Ниса, 4/29. Для подробного изучения этого вопроса см. аль-Касани, 2/94-97; ибн Аб -дин, 2/158-168; аш-Шурунбуляли, стр. 115-117; ибн Рушд, 1/285-288; ибн Кудама, аль-Мугни, 3/99; Бухути, Кашшаф, 2/361; Бильмен, стр. 300.

ему не позволяется прерывать пост. При любых обстоятельствах он обязан начать соблюдение поста.

Тот, кто в силу сложившихся обстоятельств, был вынужден прервать пост, обязан оставшуюся часть дня вести себя как постящийся, избегая приема пищи и питья. Также должна вести женщина, очистившаяся от хайда или нифаса на рассвете, выздоровевший больной, умалишенный, к которому вернулся рассудок, ребенок, достигший в эти часы совершеннолетия, человек, принявший Ислам. Правила хорошего тона, традиции религиозного воспитания требуют проявления уважения к предписаниям Ислама, к обществу мусульман и к месяцу Рамадан. Согласно мнению авторитетных ученых, проявление уважения подобным образом является ваджибом. Однако некоторые алимы говорят, что такое поведение является мустахабом.

Что касается путника, больного человека и женщин, у которых наступил менструальный цикл или период послеродовых кровотечений, им нет никакой необходимости показывать себя соблюдающими пост. Путник и больной могут принимать пищу при всех, но, чтобы оградить себя от недоразумений с окружающими, которые не знают об их состоянии и проявить уважение к своим собратьям по вере, соблюдающим пост, им лучше принимать пищу не на людях. Также и женщинам в состоянии хайда и нифаса желательно принимать пищу скрыто.

Ребенку, достигшему совершеннолетия в этот день, и человеку, принявшему Ислам, делать када за этот день не требуется, так как перед фаджром они не были обязаны соблюдать пост. Остальным нужно обязательно возместить пропущенные дни[1364].

Б - Состояния, требующие только «када» при нарушении поста

Все случаи нарушения поста, требующие возмещения, можно разделить на три группы:

1. При попадании в организм веществ, не обладающих питательными или лекарственными свойствами, пост нарушается, поэтому требуется совершение када. Это вещества, к употреблению которых человек по

1364 аль-Касани, 2/102; аш-Шурунбуляли, стр. 114; аз-Зухайли, 2/649; Бильмен, стр. 303.

своей природе не испытывает желания, и вещества, которые не употребляют как обычную пищу. Например, сырой рис, тесто или мука. Если употребить эти продукты с какими-либо добавками, то это потребует «каффарат» (искупление). Также, если кто-нибудь съест много соли, ему нужно сделать лишь када, но если мало, то требуется каффарат, так как обычно малое количество соли употребляют в пищу.

Также, если съесть незрелые фрукты или проглотить остатки пищи размером с горошину, пост нарушается, за что требуется сделать када. Если проглоченные остатки пищи меньше горошины, пост не нарушается. Проглатывание глины или песка также нарушает пост, за что требуется када.

Намеренное проглатывание камня, куска железа, свинца, косточки, ореха и миндаля нарушает пост, за что требуется када, так как это похоже на прием пищи, но у людей не принято употреблять это в качестве пищи.

Проглатывание бумаги, ваты, глины, сухой травы, соломы, ореховой скорлупы нарушает пост и влечет за собой када. В этих случаях каффарат не требуется, так как обычно такие вещества не употребляют в качестве пищи. Но если прожевать и проглотить семечки с ядром, то в этом случае требуется каффарат. Если проглотить, не прожевывая, то требуется лишь када.

Проглатывание сухого риса, семян, пшена требует только када.

Случайное проглатывание тоже нарушает пост. Если кто-нибудь, осознавая, что соблюдает пост, по ошибке что-либо проглотит, например, при совершении вуду вода попадет в желудок, или в рот попадут капельки дождя или снежинки, пост нарушится, и впоследствии нужно сделать када. Если человек забыл, что держит пост, то тогда его пост не нарушается.

Если кровь, выделившаяся из десен, составляет в слюне половину объема или больше, и попадает затем в желудок, пост нарушится. Если крови меньше, то пост не нарушается, ибо это сложно предотвратить.

Прием пищи или вступление в половую близость по забывчивости пост не нарушают. В этом отношении нет разницы между фард, ваджиб и нафиль постами, так как ошибка или забывчивость подлежат прощению.

По мнению маликитов, все вышеприведенные действия нарушают пост, следовательно, этот день необходимо позже возместить, так как были нарушены условия поста.

Если кто-то заметит, что постящийся по ошибке принимает пищу, то если это человек, имеющий все возможности соблюдать пост, ему необходимо напомнить. Молчание расценивается как тахриман макрух. Если это пожилой или немощный человек, то лучше всего промолчать.

Если произойдет небольшая самопроизвольная рвота и рвотные массы обратно уйдут в желудок, пост не нарушается. По этому вопросу все ученые единодушны. Но если намеренно проглотить, то, по мнению Имама Мухаммада, пост нарушается, так как нарушаются условия поста. Абу Юсуф считает, что не нарушает, так как малое количество не нарушает вуду, значит, не нарушает и пост.

Если же рвоты настолько много, что заполнила ротовую полость, и обратно потекла в желудок, по мнению Абу Юсуфа, пост нарушается, ибо это нарушает и вуду. Тогда как Имам Мухаммад считал, что пост не нарушается, так как это произошло не умышленно. Но если же сознательно проглотили половину или всю рвотную массу, по общему мнению алимов, пост нарушается.

Если человек, соблюдающий пост, намеренно вызовет рвоту, согласно единогласному мнению ученых, пост нарушается, так как это нарушает действительность не только вуду, но и поста. Поэтому он обязан сделать када.

Если же рвотные массы не заполнили ротовую полость и сами обратно ушли в желудок, по мнению Имама Мухаммада, пост нарушается, так как нарушают условия поста. Имам Абу Юсуф считал, что пост не нарушается, так же как это не нарушает вуду.

Оба Имама утверждали, что намеренное проглатывание рвотных масс нарушает пост. Однако по другому мнению Абу Юсуфа, пост не нарушается.

Все вышеприведенные мнения исходят из следующего хадиса:

«Если постящийся, вдруг почувствует тошноту и его вырвет, делать када ему не обязательно. Если же он вызовет рвоту по собственному желанию, пусть возместит этот день поста»[1365].

1365 Абу Дауд, Саум, 33; Тирмизи, Саум, 24, 25; ибн Маджа, Сыям, 16; Дарими, Саум, 25; Малик, Муватта, Сыям, 47; аш-Шавкани, 4/204.

Попадание в рот несъедобных веществ, а также веществ, попадания в рот которых сложно избежать, пост не нарушает. Например, привкус лекарств, запах дыма, пыль пост не нарушают. То же касается попадания в рот или ноздри летающих насекомых. Но что касается попадания в желудок лекарственных средств, помещенных в каналы зуба, то в этом случае пост нарушается.

При помещении лекарственных средств в половые органы женщины, или в заднепроходное отверстие как мужчины, так и женщины, закапывании лекарства в нос или уши, действительность поста нарушается, поэтому требуется сделать када. Однако капли воды, попавшие в уши, пост не нарушают.

Если ввести палец, смоченный лекарством или маслом, во влагалище или заднепроходное отверстие и в этот момент вспомнить, что соблюдаешь пост, пост нарушается. Если не вспомнить, то не нарушается.

Если жидкость или маслянистое вещество, закапанное через половой член мужчины, попадет в мочевой пузырь, то, по мнению Абу Ханифы и Имама Мухаммада, пост не нарушается.

Если вкус лекарственного препарата, закапанного в глаза, будет ощущаться во рту, пост не нарушается. Также не нарушается пост, если в слюне будут видны следы сурьмы, нанесенной на глаза, так как все это попадает внутрь неестественным путем.

Согласно законам Ислама, если у больного человека хватает сил, он может соблюдать пост. Но как быть с лекарствами, которые нужно принимать в определенные часы дня? Все ученые единодушны в том, что все лекарственные препараты, принимаемые обычным путем, нарушают пост. Сюда относятся таблетки, микстуры и капсулы.

Прививки и уколы. По мнению Абу Ханифы, если лекарственное вещество, нанесенное на рану, дошло до брюшной полости или до головного мозга, пост нарушается, вследствие чего требуется када. Следовательно, прививки и инъекции, посредством которых лекарственные препараты попадают под кожу или в вены, нарушают пост, так как они попадают во внутренние органы человека и расходятся по всему организму. Кроме того, уколы делают по желанию больного для улучшения общего состояния организма или для лечения какого-либо заболевания.

Попадание в организм лекарственного препарата, таким образом, не похоже на проникновение воды через поры кожи. Следовательно, днем желательно по мере возможности избегать уколов и прививок. Лучше всего их делать вечером, после разговения.

Имам Мухаммад и Имам Юсуф считают, что пока в организм что-либо не попадет обычным путем, пост не нарушается, так как определение слова «пост» имеет следующую формулировку: «Удерживание себя от попадания внутрь обычным способом, то есть, через рот или нос, какого-либо вещества».

В нашем случае достижение лекарственным средством брюшной полости или мозга не имеет никакого значения, так как это произошло неестественным путем. Значит, прививки и уколы не должны нарушать пост. В 1948 году на заседании комиссии по фетвам университета «аль-Азхар», была вынесена следующая фетва: «Все, что попадает внутрь организма неестественным путем, пост не нарушает»[1366].

Следует отметить, что применение некоторых лекарственных препаратов, которых не было в период деятельности имамов-муджтахидов, утоляющих голод и жажду, повышающих выносливость организма и помогающих обходиться без пищи и воды длительное время, препятствуют и значительно удаляют человека от главной цели и основного предназначения поста. Кроме таблеток, могут быть и уколы с таким же действием. Если принятие таблеток оральным путем нарушает пост, то инъекции витаминов или других усиливающих выносливость организма препаратов пост не нарушают, но вызывают противоречия. Чтобы избежать недоразумений, тяжело больному, который вынужден днем принимать таблетки и микстуры, лучше прервать пост, а тому, состояние которого позволяет обходиться без них, делать уколы вечером, после ифтара.

2. Употребление человеком, соблюдающим пост, каких-либо пищевых продуктов или лекарственных препаратов в силу уважительной причины, влечет за собой только када. Причинами могут быть болезнь, перемещение из одного города в другой, принуждение, ошибка, случайность или сомне-

1366 аль-Касани, 2/94-102; ибн Хумам, 2/64; ибн Абидин, 2/132 (перевод Ахмед Даудоглу, Стамбул, 1985, 4/294); аш-Ширбаси, «Ясалунака фид-дин валь-хаят», 1/144, 145; Бильмен, стр. 292-293; Хайреддин Караман, Гунун маселелери, Стамбул, 1982, 1/502, 2/32.

ния в чем-либо. Применение в таких случаях лекарственных препаратов или пищи влечет только када, и каффарат не требуется. Например:

а) Случайное попадание воды в желудок во время совершения вуду или в другое время.

б) Проникновение лекарственного препарата в организм во время медицинских процедур.

в) Принуждение сонного человека к питью воды.

г) При выполнии тяжелых работ опасаться за свое здоровье или жизнь, поэтому прервать пост.

д) По забывчивости что-либо съели или выпили или вступили в половую связь, после чего, подумав, что пост нарушился, остаток дня продолжали прием пищи или половую связь.

е) Не совершив намерения вечером, но, сделав его днем, принимать пищу, подумав, что этого намерения недостаточно.

ё) Нарушение поста, будучи путником путем еды, питья или полового акта в то время как он с ночи взял намерения на пост и провел утро, будучи постящимся.

ж) Прием пищи тем, кто совершил ният вечером, находясь в пути, но затем решил остаться где-либо.

з) Если кто-то, сомневаясь относительно наступления 2-го фаджра, продолжит прием пищи или половой акт, и в это время поймет, что рассветает, ему нужно сделать только када. Каффарат не требуется, так как он не обладал достоверными сведениями о наступлении 2-го фаджра, поэтому для него еще была ночь.

и) Если кто-то до захода солнца, подумав, что солнце зашло, начнет разговение, ему из-за сомнений нужно сделать только када. Каффарат не требуется.

Если кто-то во время полового акта или приема пищи поймет, что рассветает, и сразу прервет свое занятие или освободит рот от пищи, его пост будет считаться действительным.

В - Случаи, требующие и «када», и «каффарат» при нарушении поста

Если кто-либо в месяце Рамадан с вечера сделает ният соблюдать пост и намеренно, без принуждения извне, совершит какое-либо из приведенных ниже действий, и если при этом не наступит какое-либо событие, например, болезнь или путешествие, то ему требуется совершить када и каффарат.

Если в месяце Рамадан одно из этих действий совершит человек, не имеющий намерения держать пост, или несовершеннолетний ребенок, или совершит по забывчивости или принуждению, или же возникнут уважительные причины, как болезнь или путешествие, то нужно сделать только када. Также не требуется каффарат тому, кто возмещает пропущенные посты месяца Рамадан, или совершил это во время соблюдения какого-либо поста, кроме поста Рамадан.

Действия, вследствие которых требуется как када, так и каффарат, можно разделить на две группы.

1. Без уважительной причины, намеренно употребить пищевые продукты или вещества, имеющие питательные свойства. Например, принять пищу, выпить что-либо, принять лекарство, выкурить сигарету, марихуану и другие наркотики. Эти действия расцениваются как потакание своим страстям и низменным желаниям. К пищевым продуктам относятся все вещества, которые можно употребить в пищу. Например: хлеб, сырое или вареное мясо, масло, сыр, молоко, фрукты, овощи, фруктовые соки, жареные пшеница и овес, вода, снег, лед, град, арбуз, дыня, свежие арбузные корочки, виноград, свежие виноградные листья. Сюда же можно отнести листья деревьев, которые можно употребить в пищу, растения, любое лекарство, особая глина или грязь и др. Употребление этих веществ, пережевывание и достижение вкуса этих веществ горла, а также проглатывание нарушает пост. За это положено и када, и каффарат. Сигары, кальян, леденцы, создающие вкус, ощущаемый в горле, – все это входит в эту группу.

Если все это после пережевывания не было проглочено, и вкус не достиг горла, то в этих случаях пост не нарушается.

Если также, если обсуждали кого-то за глаза и посчитали, что сплетни и злословие нарушили пост, или после сдачи крови (кровопускания), или после страстного поцелуя решили, что пост нарушился, и начали намеренно принимать пищу, то в этих случаях требуется каффарат. Можно сделать када в том случае, если по этому вопросу факих даст фетву. Также каффарат требуется в том случае, если проглотить капли дождя, попавшие в рот, или слюну супруги, так как в этих случаях все происходит в результате потакания собственным слабостям. Употребление малого количества соли также влечет за собой каффарат.

По этому вопросу обычно опираются на хадис Али (радыйаллаху анху): *«Пост нарушается только в том случае, если что-то попадет внутрь. А если что-либо выйдет из тела, пост не нарушается»*[1367].

2. Полное удовлетворение полового желания. Это может быть нормальным путем или через анальное отверстие. Если даже при половом акте не произойдет выброса спермы, то и активный, и пассивный партнер должны выполнить када и каффарат. Но при этом необходимым условием является достижение пассивным партнером совершеннолетнего возраста.

Если какая-то женщина по своему согласию вступит в половую близость с маленьким мальчиком или с психически больным, ей нужно выполнить када и каффарат.

Доводом для этого правила является история с бедуином, совершившим во время Рамадана половой акт с супругой. Узнав об этом, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) вынес решение о каффарате, то есть, освободить невольника или два месяца подряд держать пост. Если на это не хватит сил, накормить 60 бедняков[1368].

Г - Действия, не нарушающие пост

Следующие действия пост не нарушают:

1. По забывчивости поесть, попить или совершить половой акт. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Пусть тот, кто забыв, что соблю-*

1367 Зайлаи, Насбур-Рае, 2/253.

1368 аш-Шавкани, 4/214.

дает пост, съест или выпьет что-либо, завершит свой пост (пусть продолжает соблюдать до конца), ибо его накормил и напоил Сам Аллах»[1369].

В другом хадисе говорится: *«Тому, кто по забывчивости нарушил пост, не требуется ни выплата каффарата, ни совершение када»*[1370].

Это касается и полового акта, но при этом совершающий половой акт, вспомнив о посте, должен сразу же прекратить. Если же он продолжит и после того, как вспомнил, или после того, как ему напомнили, пост его нарушится. Если из-за опасения, что наступил рассвет, кто-то прервет свой половой акт, и если даже после этого произойдет семяизвержение, наказанию он не подлежит. Если он не сможет остановить себя или, прекратив сношение на некоторое время, продолжит дальше, ему необходимо выплатить каффарат.

Если человек, имеющий достаточно сил для соблюдения поста, по забывчивости начнет принимать пищу, ему нужно обязательно (это является ваджибом) напомнить о посте, чтобы остановить его. Если же не напомнить, то это будет макрухом. Если пищу по забывчивости принимает слабый и немощный человек, который соблюдает пост, лучше всего пожалеть его и ничего не говорить.

2. Пост не нарушается из-за семяизвержения, произошедшего по причине взгляда или мыслей. Пост не нарушается, если даже кто-то будет продолжать смотреть или думать о ком-то с похотью, так как в этом случае полового акта, как такового, не происходит. Но в то же время этот человек становится грешником.

Если две женщины прикоснутся друг к другу половыми органами, но при этом не испытают оргазма, пост не нарушается, но обе они при этом совершают большой грех.

3. Пост не нарушается, если в половой член закапать воду, масло или какое-либо жидкое вещество, так как мужской половой орган не является открытым сквозным каналом. Также не нарушает пост купание в реке или окунание в воду, очищение ушей от ушной серы каким-либо предметом. Попадание воды в уши происходит в силу неизбежности.

1369 Муслим, Сыям, 171; Дарими, Саум, 23; Ахмад бин Ханбаль, 2/425.

1370 Ибн Маджа, Сыям, 15.

4. Если кто-то утром встанет в состоянии джунуб, и в этом состоянии проведет целый день, его пост будет считаться действительным. Однако для совершения намаза очищение от состояния джунуб является фардом, ибо Аллах повелевает: **«А если вы находитесь в (половом) осквернении, то искупайтесь»**[1371].

Согласно предписаниям Ислама, необходимо как можно скорее совершить омовение, так как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Ангелы не заходят в тот дом, где имеется изображение собаки или человека в состоянии джунуб»*[1372]*.(половое осквернение)*

5. Не нарушает пост закапывание в глаза лекарственных препаратов или подведение глаз сурьмой. Пост сохраняется даже в том случае, если вкус лекарства или сурьмы будет ощущаться в горле, так как проникновение произошло неестественным путем, как это может быть в случае с раной.

6. Сдача крови или кровопускание также не нарушает пост, так как известно, что Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), когда он был в «ихраме» или соблюдал пост, делали кровопускание[1373].

7. Использование мисвака, пусть даже влажного, так как пользование мисваком является сунной.

8. Полоскание ротовой полости и носа, очищение путем высмаркивания не нарушает пост, но при этом нужно быть осторожным, чтобы вода не попала в желудок.

9. Купание, чтобы охладиться в жаркую погоду, плавание, надевание влажной одежды. Так как довольно сложно избежать глотания воды во время купания, человеку, соблюдающему пост, нужно стараться не погружаться с головой. Если же в силу каких-либо обстоятельств, нужно войти в воду, надо проявить большую осторожность.

10. Злословие, ложь, совершение других предосудительных поступков пост не нарушают, но являются грехом.

1371 Сура аль-Маида, 5/6.

1372 Абу Дауд, Тахара, 89; Либас, 129; Насаи, Тахара, 167; Хияль, 11; Дарими, Истизан, 34; Ахмад бин Ханбаль, 1/80, 83, 107, 139, 150.

1373 Бухари, Тыбб, 11; Саум, 22; Абу Дауд, Саум, 28, 29, 30; Тирмизи, Саум, 59, 61; ибн Маджа, Сыям, 18.

11. Не нарушает пост ощущение во рту запаха дыма, мучной или обычной пыли, вкуса лекарственных средств, попадание в рот мухи или комара. Если все это произошло против воли, оградиться от него очень сложно.

Если кто-то, прекрасно помня о соблюдении поста, придвинет к себе благовония и начнет втягивать их запах в нос или легкие, его пост нарушится, так как это делается намеренно.

12. Удаление зуба пост не нарушает, но при этом необходимо постараться, чтобы кровь или лекарство не попали в желудок.

13. Проглатывание слюны или носовой слизи не влияют на пост, но с точки зрения чистоты мокроту лучше выплюнуть.

14. Если из желудка произойдет небольшая самопроизвольная рвота, и рвотные массы уйдут обратно, пост не нарушается. По этому вопросу все ученые единодушны. То же касается ситуации, если намеренно проглотить небольшое количество рвоты. Но, по мнению ханафитов, если кто-то проглотит рвотные массы, заполнившие рот, или величиной с горошину, пост нарушается, но каффарат не требуется. Если рвотные массы самопроизвольно уйдут в желудок, пост не нарушается. Количество рвотной массы при этом не имеет значения.

Примечание. Намеренное вызывание рвоты или глотание рвотной массы влечет за собой только када. Каффарат не требуется. Если из желудка произойдет небольшая самопроизвольная рвота, и рвотные массы обратно уйдут в желудок, или же рвотные массы не заполнили ротовую полость, пост не нарушается.

15. Проглатывание остатков пищи размером не больше горошины, застрявших между зубами, так как эти остатки подобны слюне. Также не нарушает пост проглатывание чего-либо меньше горчичного зернышка. Но при этом эти частицы должны раствориться во рту, и вкус их не должен ощущаться в горле. Таким образом, получится, что ничего не было проглочено.

16. По мнению Абу Юсуфа и Имама Мухаммада, подкожные и внутримышечные инъекции пост не нарушают. Однако, принимая во внимание противоположное мнение Абу Ханифы, желательно принять меры предосторожности и делать инъекции вечером, после ифтара. Введение чего-либо через задний проход нарушает пост.

17. Вдыхание запахов цветов, одеколонов и различных благовоний пост не нарушает[1374].

Д - «Када» (возмещение) поста

Согласно общему мнению факихов, человек, не соблюдающий один или несколько дней поста в месяц Рамадан, должен сделать када, то есть, возместить их. Причиной несоблюдения могли быть болезнь, путешествие, состояние хайда или нифаса, и т. п. уважительные причины[1375]. Доказательством является следующий аят Корана: «**А если кто-либо из вас болен или находится в пути, то следует поститься столько же, [сколько пропущено] дней в другое время».**

Как следует из содержания этого аята, те, кто находились в путешествии или были больны, должны впоследствии возместить пропущенные дни поста день в день.

В хадисе, переданном Айшой (радыйаллаху анха), говорится: «Во времена Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), когда у нас наступал менструальный цикл, нам было приказано несоблюденные дни поста восполнять»[1376].

Кто не соблюдал пост в месяц Рамадан, тот является грешником, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: «Кто без уважительной причины, будучи здоровым, не соблюдал пост Рамадана, если будет держать пост всю жизнь, никогда не сможет возместить пропущенный день»[1377]. (Возможно, здесь имеется в виду то, что месяц Рамадан скрывает в себе великое благо Аллаха, потеряв которое впоследствии невозможно обрести).

Ханафиты и маликиты считают, что нужно делать када не только поста Рамадан, но и каффарат-постов, назр или начатых нафиль-постов. Но при этом маликиты считают ваджибом када тех нафиль-постов, которые были намеренно прерваны.

1374 аль-Касани, 2/94; ибн Хумам, 2/64; ибн Абидин, 2/151; аль-Фатаваи хиндия, 1/202; аз-Зухайли, 2/656; Зайлаи, Тыбьянуль-хакаик, 1/325.

1375 Ибн Хумам, 2/80; ибн Рушд, 1/288; ибн Кудама, аль-Мугни, 3/135.

1376 Абу Дауд, Тахара, 104; Бухари, Хайд, 20; Тирмизи, Саум, 67; Насаи, Хайд, 17; Сыям, 64; ибн Маджа, Тахара, 119.

1377 Ибн Маджа, Сыям, 14; Дарими, Саум, 18; Ахмад бин Ханбаль, 1/92, 2/386, 458, 470.

Возмещать пропущенные дни поста Рамадан, неважно по уважительным причинам или нет, можно в течение всей жизни. В свою очередь, шафииты считают, что када нужно сделать до месяца Рамадан будущего года. В противном случае, после Рамадана текущего года нужно сделать када и каффарат.

Нельзя совершать када в праздничные дни, когда запрещается соблюдение постов, в специально определенные дни назр-постов и в месяц Рамадан, так как в эти дни, кроме обязательных, другие посты не принимаются.

При када поста Рамадан нет предписания соблюдать пост в специально определенные дни или сделать када как можно скорее, так как аят, в котором повелевается делать када пропущенных дней имеет абстрактный, не конкретный характер[1378].

Вопрос. Можно держать пост за умершего?

Ответ. Относительно имеющих долги по посту месяца Рамадан, известно два положения:

1. Если умерший не соблюдал пост в силу того, что находился в старческом возрасте, или был в пути, или не хватило времени восполнить, или был хроническим больным, большинство ученых считают, что все эти случаи являются уважительными причинами, возникшими против воли человека. Поэтому можно ничего не предпринимать. Несовершенные посты в таких случаях не считаются необходимыми для када, так как у умерших для возмещения пропущенных постов не осталось ни времени, ни возможности.

2. Если кто-то скончался, после того как у него появились возможности для совершения када, его наследникам или попечителям не нужно что-либо делать, ибо и при его жизни, и после его смерти представительство или поручительство не имеет никакой силы. В одном хадисе Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) говорится: *«Никто не может совершить намаз или соблюдать пост за другого человека. Но вместо кого-либо можно за каждый пропущенный (не соблюденный) им день (поста) раздавать одну меру пшеницы беднякам»*[1379].

1378 Ибн Хумам, 2/81; аль-Майдани, аль-Любаб, 1/171; аш-Шурунбуляли, стр. 116; ибн Рушд, 1/289.

1379 Тирмизи, Саум, 23; ибн Маджа, Сыям, 50; Малик, Муватта, Сыям, 53.

По мнению ханафитов и маликитов, если почивший перед смертью завещал за каждый пропущенный день выплачивать фидью, то его наследники должны за каждый день давать любому бедняку половину «са» пшеницы или овса. Так как в последние часы жизни усопший не имел возможности держать пост, его относят в разряд пожилых людей[1380].

Е - «Каффарат» (искупление) поста

Согласно предписанию, за намеренное нарушение начатого поста Рамадан, искупление является ваджибом. Что касается других видов поста, то за их нарушение каффарат не требуется, достаточно сделать только када.

Причиной каффарата является пренебрежение священным месяцем Рамадан, легкомыслие и несерьезное отношение. Если причина нарушения поста исходит от незнания или по забывчивости, то в таких случаях каффарат не требуется. По мнению ханафитов и маликитов, каффарат становится необходимым после половой близости во время Рамадана и из-за приема пищи или питья.

Обязательность каффарата истекает из хадиса, переданного Абу Хурайрой (радыйаллаху анху): «Однажды один человек пришел к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и заявил: «Я пропал!» Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у него: *«А что послужило причиной этому?»* Тот ответил: «Я совершил половой акт со своей супругой». Тогда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил: *«Можешь ли найти средства для освобождения невольника?»* Тот ответил: «Нет!» Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Тогда тебе нужно поститься 60 дней»*. «У меня нет сил на это», - последовал ответ. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Можешь ли найти средства, чтобы накормить 60 человек?»* Тот опять ответил: «Нет!» В это время к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) принесли корзину фиников (вместимостью 15 «са»), он передал ее тому человеку и сказал, чтобы он раздал их нуждающимся. Однако тот спросил: «А есть

1380 Ибн Хумам, 2/83; аль-Майдани, 1/170; ибн Рушд, 1/290; аш-Ширбини, 1/43; ибн Кудама, аль-Мугни, 3/142.

ли более нуждающиеся, чем мы?» Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) рассмеялся и повелел: *«Иди и ешь их со своей семьей!»*[1381].

Как следует из хадиса, может быть три варианта каффарата поста:

– Освобождение невольника.

– Соблюдение поста.

– Угощение нуждающихся.

С точки зрения очередности, каффарат-зихар и каффарат за случайное убийство человека схожи между собой. Если кто-либо не сможет изыскать средств для освобождения невольника, ему нужно 2 месяца подряд соблюдать пост. Если же и на это не хватает сил, то нужно накормить 60 бедняков.

Маликиты считают, что при условии свободы выбора вида, выплата каффарата является ваджибом. Может накормить 60 бедняков (это более предпочтительный вид), может 60 дней держать пост или освободить одного невольника.

Если пост-каффарат был прерван из-за хайда, нифаса или праздничных дней, начинать заново не надо, можно продолжить с того места, где он был прерван.

Если не совершили искупление, то достаточно выплатить или совершить один каффарат за нарушенный в разные дни пост, если пост был нарушен умышленно или вследствие полового акта. По авторитетному мнению, данное положение имеет силу даже в том случае, если это произошло в разные годы. Если же каффарат был один раз выплачен, то существует мнение, что одного каффарата недостаточно.

Обязанность выплатить каффарат сохраняется, если даже кто-то не обладает возможностью и силой для искупления. Он должен выбрать тот вид каффарата, на совершение которого у него есть возможности.

Если прерывание поста произошло в результате хайда, нифаса или же по какой-либо другой уважительной причине, совершение каффарата необязательно, так как невозможно, чтобы была уважительная причина и требовалось искупление[1382].

1381 Бухари, Саум, 30, Хиба, 20; Нафакат, 13, Каффарат, 2-4; Муслим, Сыям, 81; Абу Дауд, Тахара, 123, Саум, 37; Тирмизи, Саум, 28; Тафсиру сура, 2/27; ибн Маджа, Сыям, 14; Ахмад бин Ханбаль, 1/297, 2/281, 516, 605.

1382 аль-Касани, 2/98; ибн Абидин, 2/150; ибн Рушд, 1/289; аш-Шурунбуляли, стр. 112; аз-Зухайли, 2/679.

Ё - «Фидья» поста

Кто не имеет возможности соблюдать пост, для него выплата фидьи является ваджибом. Это касается мужчин и женщин преклонного возраста. Кто не может держать пост, может за каждый несоблюденный день поста накормить одного бедняка или выплатить наличными, или дать какие-либо продукты. По мнению ханафитов, если фидья дается пшеницей, то требуется половина «са», если овсом, финиками или изюмом, то фидья исчисляется в один «са»[1383]. Можно также каждое утро и каждый вечер кормить одного бедняка или за один раз накормить 60 нуждающихся. По мнению большинства факихов, мера фидьи измеряется в один «муд» продуктов питания, которые употребляют жители определенной местности[1384].

В Коране Аллах повелевает: **«Для тех, кто не может пост держать назначен откуп – накормить голодных»[1385].**

Ибн Аббас (радыйаллаху анхума) пояснял, что данный аят был ниспослан в отношении пожилых людей, чтобы облегчить им соблюдение религиозных предписаний. Соблюдение поста является фардом. А в случае несоблюдения для возмещения пропущенного поста позволительно искупление[1386].

Если же кто-то не имеет возможности и для угощения бедняков, то он должен просить прощения у Аллаха за невыполнение Его повеления, ибо Он никогда не возлагает тяготы сверх сил человека[1387].

По единодушному мнению, выплата фидьи становится ваджибом и для больного, у которого нет надежды на выздоровление. Для такого больного соблюдение поста не является фардом. Так как нет надежды на выздоровление, то этот человек не может совершить када пропущенного поста. В этом отношении такой больной похож на людей преклонного возраста и на слабых людей. Доказательством этого мнения является следующий аят: **«Он избрал вас и не наложил на вас в** [исполнении обрядов] **религии никакого затруднения»[1388].**

1383 Один «са», если считать дирхамами по шариату, то 2.917 кг. Если же исходить из общепр - нятых, народных обычаев, то один «са» – это 3.333 кг.

1384 Один «муд» равно ¼ части один «са». По отношению к дирхаму шариата один «муд» равен 729 гр.

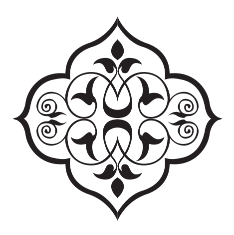
1385 Сура аль-Бакара, 2/184

1386 Ибн Касир, Мухтасару тафсиру ибн Касир, 7, Бейрут, 1402/1981, 1/159-160; аз-Зухайли, 2/687.

1387 Сура аль-Бакара, 2/286.

1388 Сура аль-Хадж, 22/78.

Большинство факихов, за исключением ханафитов, считают, что кто небрежно отнесся к када, вместе с фидьей должен сделать када. В данном случае его сравнивают с человеком, умышленно нарушившим пост, так как в этом случае они оба выказали пренебрежение к посту Рамадана. Что касается тех, кто прервал пост в силу таких уважительных причин, как болезнь, путешествие, временное помрачение ума, хайд и нифас, за откладывание када поста на будущее время, то есть, после будущего месяца Рамадан, им фидью выплачивать необязательно.

IX. ВИДЫ «КАФФАРАТА» (ИСКУПЛЕНИЯ)

«Каффарат» – это вид искупления, установленный положениями Ислама за некоторые грехи, совершенные по ошибке, намеренно или по принуждению. «Каффарат» – это своеобразная мера наказания в этой жизни, которую несут правоверные, совершающие вместе с ибадой неблаговидные деяния. В исламском праве существует пять видов каффарата:

– каффарат поста;

– каффарат за случайное убийство верующего;

– каффарат «зихар»;

– каффарат за стрижку волос во время хаджа, находясь в ихраме;

– каффарат за нарушение клятвы.

А - Каффарат поста

Это вид наказания, которое несут за намеренное нарушение поста Рамадан, и состоит он в освобождении невольника (мусульманина или немусульманина). Если на это нет возможности, держать пост два месяца подряд, если и на это не хватает сил, накормить 60 бедняков.

В Коране Аллах повелевает: **«Не обращайте в ничто ваши деяния»**[1389]**.**

Человек, намеренно прервавший пост, совершает серьезное нарушение.

1389 Сура Мухаммад, 47/33.

По этому поводу Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Кто превет пост во время месяца Рамадан, подлежит тому же наказанию (каффарат), что и тот, кто совершил «зихар»*[1390].

За нарушение любого другого поста, кроме поста Рамадан, нужно сделать только када, каффарат не требуется.

(Каффарат поста см. предыдущую главу).

Б - Каффарат за случайное убийство верующего

Кто по ошибке убьет мусульманина, выплата денежной компенсации для него становится ваджибом. Но кроме того, ему нужно сделать каффарат, то есть, освободить невольника или же два месяца подряд соблюдать пост.

В Коране Аллах повелевает следующее:

«Верующему не следует убивать верующего – такое допустимо лишь по ошибке. А если кто-либо убьет верующего по ошибке, то ему надлежит отпустить на волю верующего раба и вручить наследникам убитого выкуп за кровь, если только они не велят раздать его в виде милостыни. Если убитый верующий и принадлежит к враждебному вам племени, то убийце следует отпустить на волю верующего раба. Если убитый принадлежит к племени, с которым у вас есть договор, то следует уплатить его наследнику выкуп за кровь и освободить верующего раба. Если у убийцы нет верующего раба, ему надлежит без перерыва поститься в течение двух месяцев в качестве покаяния перед Аллахом. Ведь Аллах – знающий, мудрый»[1391]**.**

Убийство кого-либо на охоте пулей, выпущенной в дичь, также относится к разряду убийства по ошибке.

В - Каффарат «зихар»

В доисламский период среди арабов был распространен способ развода, называемый «зихар». Когда кто-то хотел развестись со своей супругой, он говорил ей: «Ты подобна моей матери» или «Твоя спина, как

1390 Ибн Хумам, Фатхуль-Кадир, 2/70.

1391 Сура ан-Ниса, 4/92.

спина моей матери». Развод в такой форме вошел в обиход всех арабских племен. Однажды один из сподвижников, Авс бин Самит (радыйаллаху анху), разозлившись на свою супругу Хавлу бинти Салаба (радыйаллаху анха), сказал ей: «Будь для меня подобной спине моей матери» и ушел из дома. Бедная женщина пришла к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и, сетуя на свою старость, бедность, поясняя, что у нее нет средств для пропитания детей, попросила его найти выход из сложившегося положения. Посланник Аллаха сделал дуа Аллаху, и в ответ ему было дано следующее откровение:

«Услышал Аллах слова той, которая препиралась с тобой о своем муже и жаловалась Аллаху, а Аллах слышал вашу беседу: ведь Аллах - слышащий, видящий! Те из вас, которые своих жен называют хребтом матерей своих, - они им не матери, ведь матери - только те, которые родили их, - те говорят, конечно, неприятную речь и извращение. А ведь Аллах - извиняющий и прощающий! Те, которые своих жен называют хребтом матерей и потом возвращаются к тому, что сказали, - освобождение раба, прежде чем они коснутся друг друга. Этим вас увещают, и Аллах сведущ в том, что вы делаете! А кто не пойдет - то пост двух месяцев последовательных, прежде чем они коснутся друг друга. А кто не может - то накормить шестьдесят бедняков. Это для того, чтобы вы верили в Аллаха и Его посланника. Это - пределы Аллаха, а для неверных - мучительное наказание!»[1392]**.**

Как следует из содержания этого аята, каффарат «зихар» аналогичен каффарату поста. В случае, если мужчина совершил «зихар», он не имеет права вступить в половую близость с супругой до тех пор, пока не выполнит требования по каффарату. Кто совершил «зихар», тот солгал, ибо он объявляет харамом то, что дозволено ему.

Подытоживая сказанное, можно вынести следующее решение. Тот, кто раскаивается в совершенном, может освободить невольника, если же у него нет рабов, два месяца подряд должен соблюдать пост. Но самым предпочтительным способом искупления вины является накормить 60 бедняков.

Если при соблюдении 2-месячного поста кто-то, забыв о посте, (днем или ночью, случайно или намеренно) совершит половой акт со своей су-

1392 Сура аль-Мужадаля, 58/1-4.

пругой, ему необходимо начать соблюдение поста заново, так как в аяте «зихар» говорится: **«нет раба, то надлежит соблюдать пост два месяца без перерыва, прежде чем** [супруги] **сойдутся».**

Это мнение Абу Ханифы, тогда как Абу Юсуф утверждал, что в случае полового сношения, ночью совершенного намеренно, а днем – по забывчивости, заново начинать пост не требуется, так как этот случай не нарушает принцип последовательности, поэтому пост также остается действительным[1393].

Если какой-либо мужчина скажет своей супруге: «Ты для меня, как моя мать» или «Ты так похожа на мою маму», то в этом случае можно сделать следующие выводы. Если при этом имелись в виду хорошие стороны супруги, наказанию его слова не подлежат. Если он имел в виду «зихар», его слова попадают под положение о «зихаре». Если он думал о разводе, то в этом случае происходит «баин талак», то есть, полный развод. Если у этого человека не было никаких плохих намерений, за это высказывание его не наказывают[1394].

Г - Каффарат за подстригание волос во время хаджа, находясь в состоянии ихрам

Правила, которым обязан следовать каждый мусульманин, совершающий хадж, предписаны положениями аятов и хадисов. Среди этих правил – предписание, запрещающее стрижку волос в течение срока нахождения в «ихраме»[1395].

Если человек, находясь в ихраме, пострижет ¼ часть головы или ¼ часть бороды, он должен совершить жертвоприношение. Если подстрижет меньше ¼ части головы, он должен сделать пожертвование размером с 1/5 «са» пшеницы или стоимость этой меры.

Если паломник подстриг волосы по уважительной причине, он должен три дня держать пост. При этом строгая последовательность и непрерывность не являются обязательным условием. Может эти три дня поста соблюдать в разные дни (см. главу «Хадж»).

1393 Ибн Хумам, 3/233; аль-Мавсили, аль-Ихтияр, 3/161.

1394 аль-Мавсили, 3/162, 163.

1395 «Ихрам» – специальное облачение, которое надевают на себя паломники.

Положения, связанные с этим видом каффарата, поясняются в следующем аяте:

«Совершайте хадж и ‘умру во имя Аллаха. Если же вам препятствуют [совершить хаддж]**, то пошлите пожертвование, какое сможете. Брейте ваши головы только после того, как пожертвование достигнет предназначенного места. А если у кого-нибудь из вас на голове болячка или рана, то можете брить голову** [с самого начала]**, или же поститься** [вместо этого]**, или же раздать милостыню и принести жертву»**[1396]**.**

Д - Каффарат за нарушение клятвы

Это каффарат, который выплачивает человек, давший клятву, но в силу различных обстоятельств не сдержавший ее. Каффарат совершается следующим образом:

1. Если есть возможности освободить невольника (мусульманина или немусульманина).

2. Утром и вечером накормить десять бедняков.

3. Одеть десять нуждающихся.

4. Если же не хватит выполнить условия по вышеприведенным трем пунктам, три дня подряд соблюдать пост. Если даже пост будет прерван из-за хайда, после очищения необходимо продолжить и закончить обязательные дни поста.

Шафииты считают, что для этого вида каффарата непрерывность не является обязательным условием. В Коране Аллах повелевает следующее:

«Аллах взыскивает с вас не за [нечаянное] нарушение клятвы, а за принесение клятвы [намеренно] двусмысленной. Искупление за принесение двусмысленной клятвы — накормить десятерых бедняков так, как вы обычно кормите свои семьи, или одеть их, или освободить раба. А если кто не в состоянии [выполнить одно из этих трех условий]**, то ему следует поститься три дня. Все это — иску-**

1396 Сура аль-Бакара, 2/196.

пление за ваше клятвопреступление. Соблюдайте же свои клятвы! Так Аллах разъясняет вам Свои знамения. Может быть, вы будете благодарны»[1397]**.**

Для каффарата за нарушение клятвы достаточно также дать десяти беднякам что-либо в количестве, равном «фитр». Можно также одному бедняку десять дней подряд делать пожертвование «фитр» или кормить его десять дней подряд утром и вечером. Позволительно также десять дней подряд давать одежду какому-нибудь нуждающемуся человеку. Но если одному бедняку в один день сразу дать десять одежд, это не учитывается. Будет считаться, что дали одну одежду, ибо если при этом виде каффарата в один день подать бедняку милостыню «фитр» в количестве десяти «фитров», будет считаться, что дали один только «фитр».

Одежда, которую дают бедняку как каффарат за нарушение клятвы, должна полностью или хотя бы наполовину закрывать его тело. Желательно, чтобы эти одежды состояли из двух или трех частей. То есть, можно вместо продуктов питания дать одежду, даже если она короткая.

Этот вид каффарата нужно выполнить сразу после нарушения клятвы, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Если кто-либо поклянется в чем-либо, но затем увидит более полезное или благое, пусть он нарушит клятву и выплатит каффарат»*[1398].

1397 Сура аль-Маида, 5/89.

1398 Муслим, Айман, 15, 16; Бухари, Айман, 1.

X. ВИДЫ «ЙАМИНА» (КЛЯТВЫ)

Слово «йамин» переводится как «сила», «мощь». Множественная форма «айман». В религиозной практике данное слово используют в следующем значении: «Это клятва, данная с упоминанием имени Аллаха, о совершении или несовершении каких-либо действий, а также, чтобы подкрепить договор двух сторон, или дачи развода, или освобождения невольника. Например, клятва может быть в такой форме «Валлахи (клянусь Аллахом), я сделал это…». Если сказать «Валлахи, если произойдет то-то…, то пусть он будет считаться вольным», то это клятва, в которой содержится определенное условие.

«Йамин» можно сделать не только при помощи слов «Валлахи», «Билляхи», «Таллахи», но и посредством упоминания таких имен Аллаха, как «Рахман», «Рахим», или божественных сыфатов, как, например: «Иззати иляхия», «Кудрати иляхия».

Нельзя клясться пророками, ангелами или священной Каабой. Непозволительно клясться живыми существами, нельзя клясться жизнью или душой.

Разрешенные вещи считать для себя харамом также является клятвой. Например, если сказать: «Пусть эта пища будет для меня харамом». Чтобы в последующем можно было употреблять эту пищу, нужно выплатить каффарат.

Если кто-то скажет: «Если я сделаю то-то, пусть я стану кафиром» или же «иудеем или христианином», «да не буду рабом Аллаха и последователем Пророка», «да буду я из тех, кто считает, что существует

два божества», то нужно обратить внимание на следующее. Если данные фразы были употреблены с намерением клятвы или, чтобы подкрепить сказанное, то это будет считаться клятвой. И стоит только нарушить эти клятвы, как потребуется каффарат. Если эти фразы были употреблены с верой, что действительно станут кафиром, то тем, кто произнес их, нужно раскаяться и сделать «истигфар»[1399]. Также необходимо заново произнести «шахаду»[1400] и провести обряд бракосочетания со своей супругой. При этом не имеет никакого значения: нарушил клятву или сдержал.

То же относится к ситуации, если ругать религию, веру или Коран. В этих случаях также нужно заново произнести «шахаду» и провести обряд бракосочетания со своей супругой.

Далее рассмотрим виды «йамина», произнесенные в виде клятвы.

1. Клятва «гамус»

Эта клятва с заведомо известным ложным смыслом, с намерением подкрепить его. Это может быть сделано в отношении чего-либо, произошедшего в прошедшем или настоящем времени. Например, если кто-то, прекрасно зная, что не заплатил долги, скажет: «Валлахи, я отдал свои долги».

Клятвы «гамус» являются большим грехом, и выплаты только каффарата недостаточно. В этом случае требуется раскаяние и истигфар. И если к тому же эта клятва имеет отношение к другой личности или чужому имуществу, необходимо возместить ущерб или попросить прощения у человека.

Имам Шафии считал, что при этом виде клятвы требуется каффарат. Утверждение ханафитов о том, что каффарат не требуется, опирается на хадис, в котором Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), перечисляя пять вещей, при которых каффарат не требуется, упомянул и клятву «гамус»[1401].

2. Клятва «лагв»

Это йамин, который произносят по ошибке, или считая себя правым. Сюда же относится произнесение клятвы с употреблением слова «Вал-

1399 «Истигфар» – попросить прощения у Аллаха.

1400 «Шахада» – слова свидетельства веры, состоящей из слов: «Я свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – Его пророк».

1401 Бухари, Адаб, 6, Айман.

лахи». Например, если кто-то, хотя он еще не выплатил долги, посчитав, что выплатил, скажет: «Валлахи, я заплатил свой долг», то это также является клятвой «лагв».

В Коране говорится: **«Аллах взыскивает с вас не за [нечаянное] нарушение клятвы»**[1402]**.**

За произнесение клятвы такого вида каффарат не требуется, ибо есть надежда, что Аллах простит за это.

3. Клятва «мунакид»

Это клятва, касающаяся тех вещей или действий, которые произойдут или осуществятся в будущем. Например, «Валлахи, я завтра отдам свой долг» или же «Валлахи, я не буду больше разговаривать с тем человеком…».

В случае невыполнения такой клятвы необходимо сделать каффарат. Например, если на следующий день он выплатит долг или заговорит с тем человеком, имя которого упомянул, клятва будет нарушена и выплата каффарата станет обязательной.

В Коране повелевается: **«а за принесение клятвы [намеренно] двусмысленной»**[1403].

Если произнесли клятву с целью подкрепить сказанное или убедить собеседника, внушить ему доверие, то есть, в дозволенных, законных делах, то такие слова нельзя бросать на ветер, ибо Аллах повелевает:

«Так соблюдайте же свои вы клятвы!»[1404]

«Будьте верны завету с Аллахом, если вы его дали; не нарушайте клятв после того, как вы их скрепите, ибо вы признали Аллаха своим поручителем. Воистину, Аллах ведает о том, что вы содеете»[1405]**.**

Однако в некоторых случаях выполнение клятвы может нанести вред некоторым людям или нарушить покой общества, или подтолкнуть человека, произнесшего клятву, к нехорошим поступкам. В таких случаях

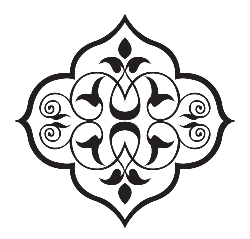
1402 Сура аль-Маида, 5/89.

1403 Сура аль-Маида, 5/89.

1404 Сура аль-Маида, 5/89.

1405 Сура ан-Нахль, 16/91.

лучше всего нарушить клятву и сделать каффарат. Например, если кто-то даст слово, что не будет выплачивать долг или что не будет разговаривать с собственными родителями, то такие клятвы нельзя сдерживать. Нужно выплатить долг, говорить с родителями и затем совершить каффарат, ибо Посланник (саллаллаху алейхи ва саллям) Аллаха говорил: *«Если кто-либо поклянется в чем-либо, но затем увидит более полезное или благое, пусть он нарушит клятву и выплатит каффарат»*[1406].

1406 Муслим, Айман, 15, 16; Бухари, Айман, 1.

XI. «НАЗР» (ОБЕТ) И ЕГО ВИДЫ

А - Смысл «назра»

«Назр» – с целью поклонения Аллаху совершить намерение что-либо сделать, хотя это не является обязательным. Сделать для себя выполнение какого-либо действия ваджибом и дать слово Аллаху. Множественная форма этого слова «нузур».

Посвящать Аллаху ради Его довольства некоторые поступки, считается поводом обретения близости к Нему. Например: «ради Аллаха я буду завтра соблюдать пост» или «раздам столько-то нуждающимся».

Назр (обет), совершаемый с мирской целью, абсолютно неприемлем. Нельзя, например, говорить: «если я достигну своей цели, буду три дня держать пост» или «раздам за это столько-то денег». Так как в этом случае совершаемое праведное дело будет иметь не высокую цель, а материальную, что, в свою очередь, никак не имеет ничего общего с искренностью, которой должны быть наполнены поклонения, духом которой должны быть проникнуты все богослужения. Кроме того, такой назр не может изменить «кадар» (судьбу, предопределение). Все будет так, как начертано в Небесных скрижалях.

Чтобы выразить свою благодарность за получение некоторых благ, после достижения поставленной цели или избавления от какой-то беды лучше всего как можно больше совершать поклонений Аллаху и как можно больше благих дел.

Но наряду с этим, совершение назра в соответствии с условиями, которые будут приведены ниже, представляет собой «ваджиб».

Назр – это такой вид поклонения, который имел место во всех истинных религиях. В Коране, в истории о досточтимой Марьям, говорится о назре:

«[Вспомни,] **когда женщина из рода 'Имрана сказала: "Господи! Воистину, я дала обет** [пожертвовать Тебе дитя]**, которое в утробе моей, освобожденным** [от всяких иных забот, кроме повиновения Тебе]**. Так прими же от меня, ибо, воистину, Ты — слышащий, знающий"»**[1407]**.**

Также досточтимой Марьям было явлено следующее божественное речение: **«Если же увидишь какого-нибудь человека, то скажи: «Воистину, я дала Милостивому обет поститься и не стану сегодня ни с кем говорить»**[1408]**.**

В Коране Всевышний Аллах повелевает: **«выполнят свои обеты»**[1409]**.**

О назре, связанном с позволительными действиями с религиозной точки зрения, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Кто сделал назр, что будет выполнять повеления Аллаха, пусть сдержит свое слово. Если же кто-либо дал обет, что будет идти против Его воли, пусть не преступает Его законы и не становится грешником перед Ним»*[1410].

Б - Условия назра

Чтобы назр был действителен с точки зрения законов Ислама, должны быть соблюдены следующие условия:

1. Действия, которые хотят выполнить как назр, должны быть из разряда фардов или ваджибов. Если кто-либо даст такой обет как: «Три дня буду соблюдать пост», «Совершу 12 ракаатов намаза» или «Совершу жертвоприношение», то совершение этих действий становится для него ваджибом. Если кто-либо скажет: «Посещу больного человека» или

1407 Сура Али Имран, 3/35.

1408 Сура Марьям, 19/26.

1409 Сура аль-Хадж, 22/29.

1410 Бухари, Айман, 28, 31; Абу Дауд, Айман, 19; Тирмизи, 2; Насаи, Айман, 27, 28; ибн Маджа, Каффарат, 16.

«прочитаю Мавлид»[1411], то ему не обязательно выполнять эти обеты, так как эти действия не являются ни фардом, ни ваджибом.

2. Человек, дающий назр, должен быть совершеннолетним и в здравом уме. Не обязательно выполнять свои обеты слабоумным людям и маленьким детям.

3. Фард или ваджиб, которые собрались совершить ради Аллаха, не должны играть вспомогательную роль. Например, если сказать «я совершу два ракаата намаза», то это является назром. Но если сказать: «Я совершу вуду» или же: «Я совершу сажда-тилават», то такой назр недействителен, так как вуду и сажда-тилават не являются главной целью, они способствуют совершению поклонений или же создают для этого условия.

4. То, в чем берут обет, не должно являться фардом или ваджибом, которое необходимо совершить в будущем. Например, нельзя давать обет такого характера: «Даю слово, что завтра утром совершу намаз субх» или «намаз витр». Также недействителен назр того, кто проживает на родине, если он скажет: «В этом году на праздник Курбан я совершу жертвоприношение».

5. Обет не должен содержать в себе действия, направленные на нарушение божественных заповедей и сунны Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Например, недействителен назр: «Если моя затея увенчается успехом, я принесу себя в жертву ради Аллаха».

Но если действия, которые дали слово исполнить, в своей основе приемлемы, но запрещены в силу каких-либо обстоятельств, то такой назр действителен.

Например, если кто-то даст обет, что будет держать пост в первый день праздника Курбан-байрам или все четыре дня Курбан-байрам, его обет будет действительным. Но можно в эти дни пост не соблюдать и впоследствии сделать када. Но если он будет держать пост в эти дни, он выполнит свой обет.

Если кто-то скажет: «Если я достигну своей цели, то принесу своего сына в жертву», то, по мнению Абу Юсуфа и Имама Шафии, этому человеку вовсе не обязательно выполнять свой назр, так как это непозво-

1411 «Мавлид» – стихи, посвященные дню рождения Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

лительный назр. Однако Абу Ханифа и Имам Мухаммад считали, что в таких случаях необходимо совершить жертвоприношение, ибо пророку Ибрахиму (алейхиссалям) было велено вместо сына Исмаила принести в жертву овцу.

6. Обет не должен быть непосильного или невыполнимого характера. Например, если кто-то скажет: «Я даю слово, что во вчерашний день или в такой-то прошедший день соблюдать пост», то ему ничего не надо делать, так как такой вид поклонения совершить невозможно.

Если кто-то скажет: «Я буду соблюдать пост в день прихода такого-то человека», и если этот человек придет вечером или днем, после выхода солнца из зенита, то возможность соблюдать пост отпадает сама по себе. Если же этот человек пришел с утра, еще до того, как что-либо может нарушить действительность поста, то можно сразу же сделать намерение и начать соблюдать пост.

7. Если дали обет раздать материальные средства, то они не должны превышать основной капитал и не должны принадлежать кому-либо другому, так как человек может сделать столько пожертвований, на сколько у него хватает имущества. Тогда как обет раздать кому-либо из чужого имущества является недействительным.

В - Виды назра (обет)

Назр делится на виды: связанный с определенными условиями и не связанный с ними.

1. Назр, связанный с определенными условиями

Его еще называют «назру муалляк», и он в свою очередь делится на два подвида:

а) Назр, исполнение которого зависит от наступления некоторых событий. Например: «Если я выздоровлю, то буду столько-то дней соблюдать пост» или «…совершу жертвоприношение». И как только этот больной выздоровеет, выполнение назра становится для него ваджибом.

б) Назр, условием которого является нежелание наступления каких-то событий. Например, чтобы удержать себя от лжи, кто-то может ска-

зать: «Если я солгу, то буду держать пост ровно месяц», но, невзирая на свое слово, он солжет, тогда он может выполнить свой обет, то есть, целый месяц соблюдать пост или же сделать «йамин» каффарат. Данный обет похож на клятву йамин.

Обеты, совершение которых связано с наступлением определенных условий, не могут выполняться до этих событий. Например, если кто-то скажет: «Как только мой сын вернется со службы в армии, я три дня буду соблюдать пост», но начнет держать пост еще до возвращения сына, он не будет считаться выполнившим свой обет. После возвращения сына он должен будет заново соблюдать пост.

По мнению муджтахидов, за исключением Имама Зуфара, при обете общего характера не стоит указывать место, время, количество денег или называть имя нуждающегося человека. Например, если сказать: «Я буду соблюдать пост в пятницу», «я совершу в Каабе столько-то ракаатов намаза», «я раздам в такой-то местности таким-то лицам вот эти деньги». Если после этих слов держать пост в другой день, или совершить намазы в другой мечети, или раздать деньги в другой местности и другим людям, то обет считается выполненным.

Так как трудно выполнить обеты, связанные с определенным лицом, временем и местом, и так как выполнение таких назров может повлечь за собой различные трудности, то их выполнение вовсе не обязательно. Некоторые из этих условий совершенно бессмысленны. Например, отдавать кому-либо определенную банкноту в сто рублей или же долгое время хранить деньги для совершения назра. Это действия, лишенные смысла. Вместо этих ста рублей другие деньги вполне могут выполнить свое предназначение.

2. Назр, не связанный с какими-либо условиями

Их еще называют «назру мутлак», и делятся они на два вида:

а) Назр муаян. Это обет, который обещали выполнить без соблюдения каких-либо условий, но с упоминанием определенного времени. Например, «намереваюсь соблюдать пост в последний день этого месяца».

б) Назр гайри муаян. Это обет с общим значением, без упоминания каких-либо условий или времени. Например, «намереваюсь три дня соблюдать пост».

Необходимо выполнить назр без постановки каких-либо условий. Назры с намерением выполнить в определенные дни можно выполнить в другой день. Можно также поменять место и лица.

Если кто-то скажет: «Да будет ваджибом для меня один день поста», ему нужно держать пост всего один день. Если же без упоминания количества дней дали обет: «Буду пост соблюдать много дней», то по мнению Абу Ханифы, нужно соблюдать десять дней поста, а по мнению Абу Юсуфа и Имама Мухаммада, семь дней.

Категорически запрещается давать такие обеты: «Я посвятил такому-то лицу такие-то деньги», «я посвятил эту свечу вон тому мавзолею» или «чтобы тот человек пришел, я совершу жертвоприношение». Особенно это касается усопших людей. Например, назр, обращенный к покойному: «О почтенный человек! Если ты пошлешь мне излечение» или «пошлешь мне удачу в этом моем деле», или «дашь мне ребенка», или «если поможешь мне вернуть мои утерянные ценности», то я посвящу твоей усыпальнице столько-то средств», является батылом, харамом.

Тот, кто дал обет совершить жертвоприношение, не может сам употребить это мясо, также это мясо не могут есть его супруга, его родители и родители его родителей, его дети и внуки. Такое мясо нужно целиком раздать нуждающимся. Если все-таки съели какую-то часть, стоимость этой части необходимо раздать беднякам.

Если кто-либо не выполнит данный обет или не выплатит каффарат, его ни в коем случае нельзя принуждать выполнить это в судебном порядке, так как все эти положения касаются отдельной личности и обращены, прежде всего, к самосознанию человека[1412].

* * *

1412 аш-Шурунбуляли, Маракуль-фалах, стр. 117; аз-Зухайли, 2/690; Бильмен, стр, 318.

XII. И’ТИКАФ (УЕДИНЕНИЕ)

Слово «и’тикаф» имеет смысл: «находиться в одном месте», «ждать» и «заточить себя». В науке «фикх»[1413] слово «и’тикаф» означает пребывание в течение определенного срока в каком-либо месте с намерением уединения.

И’тикаф делится на ваджиб, сунну муаккада и мустахаб. Данный обет уединиться где-либо является ваджибом. И’тикаф в последние десять дней месяца Рамадан – сунна муаккада, а уединение в какой-либо мечети с намерением совершать поклонения Аллаху представляет собой мустахаб[1414].

А - Доказательства о позволительности и’тикафа

Положения и’тикафа исходят из Корана, сунны и иджмы.

Из Корана доказательством дозволенности и’тикафа являются следующие аяты:

«И не соединяйтесь с женами в те ночи, когда вы пребываете в мечетях»[1415].

«Содержите в чистоте мой дом для совершающих обход вокруг него, для уединяющихся, преклоняющихся и падающих ниц»[1416].

1413 «Фикх» – исламская юриспруденция, свод законов и предписаний.

1414 Ибн Хумам, 2/106; ибн Абидин, 2/176; аш-Шурунбуляли, стр. 118; аль-Майдани, 1/174.

1415 Сура аль-Бакара, 2/187.

1416 Сура аль-Бакара, 2/125.

Доказательства из сунны.

Как передали ибн Умар, Анас и досточтимая Айша (радыйаллаху анхум): *«После переезда (из Мекки) в Медину, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) до конца своих дней последние десять дней Рамадана пребывал в и'тикафе»*[1417].

Цель и'тикафа. Искренне совершенный и'тикаф представляет собой прекрасный вид поклонения. То есть, устремившись к Аллаху, уделить свободное время поклонению, отдалиться от внешнего мира для благочестивых занятий и не уходить от Врат Небесных до тех пор, пока Всевышний Аллах не простит грехи.

Самое малое время и'тикафа, по мнению Абу Юсуфа, один день, тогда как Имам Мухаммад считал, что один час. А может быть еще меньший срок.

По преобладающему мнению среди маликитов, самый малый срок и'тикафа – один день и одна ночь. Шафииты утверждают, что и'тикаф – это пребывание в мечети столько времени, сколько достаточно для произнесения «Субханаллах». А ханбалиты доказывают, что для и'тикафа достаточно одного мгновения пребывания с намерением и'тикафа в мечети[1418].

Б - Условия для действительности и'тикафа

Чтобы и'тикаф был действителен, должны быть соблюдены следующие условия:

1. Пребывающий в и'тикафе должен быть мусульманином, в здравом уме и находиться в состоянии ритуальной чистоты.

Недействителен и'тикаф немусульманина, умалишенного, находящегося в состоянии джунуб, женщины в состоянии хайда или нифаса. Это объясняется тем, что немусульманин и умалишенный не могут сделать намерение для и'тикафа. Что касается джунуба и женщин в состоянии хайда и нифаса, им запрещено заходить в мечеть до полного очищения.

1417 Бухари, И'тикаф, 1, 6; Муслим, И'тикаф, 2; Абу Дауд, Саум, 77; Тирмизи, Саум, 71; ибн Маджа, Сыям, 58.

1418 аш-Шурунбуляли, стр. 119; аз-Зухайли, 2/695, 696.

Если у кого-либо, находящегося в и'тикафе, произойдут поллюции, ему нужно выйти наружу и совершить гусуль, затем продолжить и'тикаф. Для и'тикафа достижение совершеннолетия не является обязательным условием, поэтому и'тикаф детей считается действительным.

2. Для и'тикафа сначала нужно сделать намерение. И'тикаф без нията недействителен. Что касается и'тикафа-назир (обет), для него намерение нужно сделать вслух.

3. И'тикаф должен совершаться в мечети или в помещении, отведенном для богослужений. В и'тикафе можно пребывать в любом месте, где люди коллективно совершают намаз. Но предпочтительнее в и'тикафе пребывать в большой мечети. Абдуллах бин Мас'уд (радыйаллаху анху) говорил: «В и'тикафе находятся только в том месте, где намаз совершают джамаатом»[1419].

Женщины могут находиться в и'тикафе у себя дома, в специально отведенной для этой цели комнате, которая для них будет считаться мечетью. Хотя женщинам позволяется для и'тикафа находиться в мечети, это нежелательно. Как совершение намаза у себя дома считается для женщин добродетельным поступком, так и пребывание в и'тикафе у себя дома имеет такое же положение.

По мнению Имама Шафии, в и'тикафе надо находиться в месте, наиболее подходящем для поклонений, и таким местом являются мечети. Помещения, выделенные в домах, не подходят для этой цели, так как в будущем назначение их может поменяться, и там люди могут находиться в состоянии джунуб. Но в то же время известно, что супруги Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) находились в и'тикафе. Если собственные дома были бы достаточны для и'тикафа, они находились бы у себя дома[1420].

4. При и'тикафе-ваджиб нужно обязательно соблюдать пост, но случайное нарушение поста не влияет на и'тикаф. Что касается и'тикафа-сунны, он совершается во время Рамадана, поэтому в любом случае тот, кто пребывает в и'тикафе, держит пост. Но если в и'тикафе находится путник или больной, и'тикаф считается действительным. Также необязательно соблюдение поста при и'тикафе-мустахаб. С другой стороны, и'тикаф-сунна или мустахаб не ограничены временными рамками.

1419 Зайлаи, Насбур-Рае, 2/490.

1420 аш-Ширбини, Му'ниль-Мухтадж, 1/450; аш-Ширази, аль-Мухаззаб, 1/190.

Шафииты считают, что и для и’тикафа-ваджиб соблюдение поста не является обязательным условием.

Чтобы женщина могла пребывать в и’тикафе, она должна получить разрешение супруга. После разрешения супруг не может отменить свое слово.

В - Виды и’тикафа

1. И’тикаф-ваджиб: Это назр (обет) уединиться ради Аллаха, его соблюдают самое малое – один день. Кроме того, днем необходимо держать пост. Передано, что Умар (радыйаллаху анху) рассказывал: «Я дал слово Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), что проведу одну ночь и’тикафа в Масджидуль-харам». Он мне ответил: *«Выполни свой обет!»*[1421].

2. И’тикаф сунна муаккада. Пребывание в и’тикафе последние десять дней месяца Рамадан является сунной муаккада. Это поклонение кифая, то есть всем не обязательно, достаточно, если несколько мусульман проведут эти дни в мечети, благодаря чему большинство мусульман будут избавлены от ответственности. И это дает надежду, что за действия отдельных людей Аллах окажет Свою милость всем правоверным, проживающим в этой местности. Как сообщает досточтимая Айша (радыйаллаху анха), начиная с того дня, как соблюдение поста стало фардом, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) до конца своих дней последние десять дней Рамадана пребывал в и’тикафе[1422].

3. И’тикаф мустахаб. Пребывание в и’тикафе, кроме случаев ваджиба и сунны, является мустахабом. Для этого не существует определенного времени или срока. Например, если кто-нибудь сделает намерение – пробыть в и’тикафе в течение нахождения в мечети – он будет считаться пребывающим в и’тикафе. В этом случае соблюдать пост не обязательно.

Г - Адабы (культура) и’тикафа

1. И’тикаф Рамадана должен происходить в последние десять дней в самой лучшей мечети.

1421 Бухари, И’тикаф, 16; Ахмад ибн Ханбаль 2/10.

1422 Ахмад ибн Ханбаль, Муснад, 2/67, 129.

2. Во время пребывания в и’тикафе нельзя употреблять нехорошие слова. Нужно говорить только благое. Нет ничего предосудительного в тех разговорах, где не затрагиваются греховные темы. Но молчание с целью ибады является макрухом.

3. Во время пребывания в и’тикафе нужно читать Коран, хадисы, поминать Аллаха и часто поклоняться Ему. Нужно быть одетым в чистую одежду и пахнущим благовониями.

Д – То, что нарушает и’тикаф

1. Совершение полового акта, ибо в Коране сказано: **«И не соединяйтесь с женами в те ночи, когда вы пребываете в мечетях»**[1423]. Если вследствие поцелуев и объятий произойдет семяизвержение, и’тикаф нарушается, но если семяизвержение произошло из-за взглядов или мыслей (о женщине или половом акте), и’тикаф не нарушается.

2. Выход из мечети без уважительной причины нарушает и’тикаф. Беспричинный выход из мечети, намеренный или случайный, и’тикаф нарушает. Этот промежуток времени, по мнению Абу Юсуфа и Имама Мухаммада, может длиться больше половины дня. Но по другому мнению, этот промежуток времени должен быть небольшим. Если женщина, пребывающая в и’тикафе, без уважительной причины выйдет из специально выделенной для этой цели комнаты в другую, то и’тикаф у нее нарушается.

Выход наружу для посещения больного, присоединение к намазу-джаназа или для дачи свидетельских показаний не препятствует действительности и’тикафа. Но если перед пребыванием в назр-и’тикафе сделать оговорку, что при необходимости выйдет наружу для посещения больного или для совершения намаза-джаназа, то и’тикаф продолжает оставаться действительным.

3. Если во время пребывания в и’тикафе потеряли сознание и в течение нескольких дней находились в беспамятстве, или же наступило временное помрачение рассудка, то в этом случае и’тикаф нарушается. После выздоровления необходимо заново начать и’тикаф.

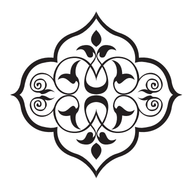
1423 Сура аль-Бакара, 2/187.

Позволяется выходить из мечети для удовлетворения естественных надобностей и при острой необходимости.

Если в мечети, где пребывают в и’тикафе, намаз-джума не совершают, то посещение другой мечети для совершения намаза-джаназа или же выход для отправления естественных надобностей являются уважительными причинами.

Насильственное выдворение из мечети или переход в другую мечеть из-за опасения за собственную жизнь или за свое имущество представляют собой острую необходимость.

Прием пищи и питья, сон и покупка необходимых продуктов производится в мечети. Можно приносить в мечеть некоторые вещи, которые не будут загромождать помещение. Если внутри мечети отвели отдельное место для омовения, там можно совершить вуду и гусуль. Если там нет такого места, то в этом случае позволяется выйти наружу, но после отправления естественных надобностей нужно как можно скорее вернуться в мечеть. Человек, пребывающий в и’тикафе, может для чтения азана подниматься на минарет. Нахождение двери, ведущей на минарет, за пределами мечети не влияет на действительность и’тикафа[1424].

1424 Ибн Абидин, Стамбул, 1984; аз-Забиди, Тажриду сарих тарджумаси, 6/323; Мехмед Зихни, Ниматуль-Ислам, Стамбул, 1328, стр 98; аз-Зухайли, 2/700; Бильмен, стр. 323.

Шестая часть

ЗАКЯТ

- Определение закята
- Смысл выплаты закята
- Обязательность закята
- Условия закята
- Виды имущества, с которых необходимо выплачивать закят
- Куда выплачивают закят
- Фитр-садака

I. ПОНЯТИЕ ЗАКЯТА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ЕГО ВЫПЛАТЫ

A - Понятие о закяте

«Закят» переводится как «изобилие», «чистота», «умножение», «увеличение» и «возвышение». В исламской терминологии это слово имеет значение «отдать мусульманам, круг которых определен повелением Аллаха, некоторую часть установленного имущества».

Выплата закята демонстрирует верность мусульман, которые, выплачивая закят, выполняют волю Аллаха, поэтому закят еще называют «садака». Наряду с этим, слово «садака» имеет более широкое толкование и включает пожертвования, относящиеся к разряду ваджиба и нафиля.

Название пожертвования «закят», которое выделяют ради милости Аллаха, означает, что такие деяния способствуют изобилию оставшейся части имущества и ограждают его от различных бед. Это значение содержится в аяте: **«Бери** (, Мухаммад)**, с их имуществ милостыню, которой ты очистишь и оправдаешь их»**[1425]**.**

С другой стороны, закят служит прощению грехов и играет очищающую роль имущества от запретного, каким-то образом примешавшегося к основному капиталу. Закят также возвышает духовную степень человека.

1425 Сура ат-Тауба, 9/103.

Б - Смысл выплаты закята

В повелении о выделении средств для закята заключено множество благ, которые может легко понять каждый человек. Всевышний Аллах наделил людей различными способностями, по причине чего общество, с точки зрения материального достатка, состоит из людей, находящихся на разных ступенях социальной лестницы.

В Коране повелевается: **«Аллах возвысил одних из вас над другими по уделу** [земному]**. Но те, которым дан больший удел, не хотят делиться им со своими рабами, чтобы они не уравнялись с ними. Неужели же они отрицают милость Аллаха»**[1426]. И тут же богатым предписывается отдавать некоторую часть имущества бедным, ибо природа людей такова, что без приказа, без принуждения невозможно обеспечить постоянный приток средств нуждающимся слоям населения. Поэтому Аллах сказал: **«которые выделяют известную долю своего имущества, для просящих и обездоленных»**[1427]**.**

Таким образом, закят представляет собой реальный фактор, призванный обеспечить равномерное распределение благ между различными слоями населения.

Закят способствует развитию взаимопомощи и препятствует концентрации богатств в одних руках.

Мудрость, заключенную в закяте, можно пояснить в нескольких пунктах.

1. Закят сближает состоятельных и бедных людей, ибо богатый будет испытывать радость от своей щедрости, а бедный будет переживать чувство любви и благодарности к богатому. Благотворительность не оставляет места зависти. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Спасайте свое имущество, выплачивая закят, лечите свои болезни, давая милостыню и уберегайте себя от всяческих бед, делая дуа (молитву)»*[1428].

1426 Сура ан-Нахль, 16/71.

1427 Сура аль-Мааридж, 70/24-25.

1428 Этот хадис приведен в сборнике Табарани и Абу Нуайма. Хатиб сообщил этот хадис со слов ибн Мас'уда, тогда как хадисовед Абу Дауд передал со слов Хасана и отметил, что этот хадис является «мурсаль». Этот хадис даиф, то есть слабый.

2. Благодаря закяту, человек, который не может зарабатывать себе на хлеб, обретает возможность вести полноценный образ жизни. Закят также оберегает общество от нищеты, а государство – от слабости (финансовой). Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывал: *«Горе богачам в Судный день, которые не помогали бедным! Бедные люди будут говорить: «О Господи! Богачи поступили с нами несправедливо, обделив нас тем, чем одарил Ты нас! Аллах прикажет: «Клянусь Своим могуществом, что Я вас приближу к Себе, а их отдалю от Себя!»*. После этих слов Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) прочитал следующий аят: **«которые выделяют известную долю своего имущества, для просящих и обездоленных»**[1429]**.**

3. Закят ограждает от скупости, делает человека щедрым и добрым, усиливает чувство сопереживания.

Кто ради Аллаха выделяет некоторую часть своих материальных средств своим нуждающимся собратьям и за это ничего от них не ждет, постепенно приобретает качество ставить общественные интересы выше личных.

4. Закят – это форма выражения благодарности Аллаху за блага, дарованные Им. От выплаты закята средства не уменьшаются, а наоборот, приумножаются, и в дом приходит изобилие и благословение Господа. В Коране сказано: **«**[Вспомни,] **как возвестил ваш Господь: «Если вы будете благодарны, то я непременно умножу вам** [милость]**»**[1430]**.**

Выплата закята подобна подрезке лишних ростков виноградника весной. Если их не подрезать, невозможно обеспечить нормальное питание всех гроздей винограда. Лоза будет слаба, и в будущем ничего не сможет принести. Таково положение тех людей, которые не выплачивают закят.

5. С другой стороны, общество представляет собой единое целое, и каждый член общества получает пользу и прибыль от деятельности других людей. Вот почему каждый член общества имеет свою долю в капитале, полученном в результате разных родов деятельности. Кто может отрицать тот факт, что каждый член общества сделал своеобразный вклад в капитал состоятельных людей? Если бы состоятельные люди жили в горах, а не

1429 Аль-Хайсеми, Маджмауз заваид, 3/62; аль-Мааридж, 70/24.

1430 Сура Ибрахим, 14/7.

среди людей, они могли бы стать обладателями какого-либо состояния? Вот почему выделение средств в качестве закята есть выражение благодарности Аллаху, который одарил различными благами, а еще это признательность обществу, благодаря которому были собраны богатства.

6. Так как закваской человеческого рода была земля (при сотворении), то подобно тому, как почва поглощает влагу, человек может неустанно поглощать и накапливать материальные ценности. Но как после поглощения влаги на земле вырастают растения, так и в результате выплаты закята у человека уменьшится скупость. Следовательно, закят полезен, как берущему, так и дающему человеку.

В - Доказательства, на которые опираются положения о выплате закята

Закят является одним из основных принципов Ислама и был предписан мусульманам после поста месяца Рамадан и выплаты «фитр-садака» во втором году хиджры, в месяце Шавваль. В Коране слово закят упоминается 32 раза. Причем в 28 местах закят упоминается вместе с намазом, что показывает тесную связь между намазом и закятом.

Обязательность (фард) выплаты закята доказывается аятами Корана, положениями сунны и иджмой.

В Коране Аллах повелевает:

«Совершайте и выстаивайте молитву, давайте закят и совершайте поясной поклон вместе с преклоняющими»[1431]**.**

«Бери (, Мухаммад)**, с их имущества милостыню, которой ты очистишь и оправдаешь их»**[1432]**.**

«Вкушайте эти плоды, когда [сады] **станут плодоносить, и давайте** [нуждающимся] **должное в день уборки»**[1433]**.**

Доказательством из сунны, вместе с хадисом: *«Ислам построен на пяти основах. И одна из основ – выплата закята»,* являются слова Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), с которыми он обратил-

1431 Сура аль-Бакара, 2/43.

1432 Сура ат-Тауба, 9/103.

1433 Сура ан-Ан`ам, 6/141.

ся к Му’азу бин Джабалю, отправляя его в Йемен наместником: *«Сообщи им, что Аллах предписал им обязательно выплачивать закят. Бери закят с богатых из них и отдавай его бедным из них!»*[1434].

Есть и другие хадисы, в которых говорится об обязательности выплаты закята.

С другой стороны, в течение многих столетий все муджтахиды были единогласны в том, что закят – это фард. Когда после кончины Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) некоторые племена отказались выплачивать закят, сахабы (сподвижники) приняли решение об объявлении им войны. Сподвижники были единогласны в том, что необходимо сражаться с теми, кто не выплачивает закят. Тот же, кто станет отрицать обязательность закята, тот будет считаться вероотступником, то есть, станет неверным.

Г - Наказание за отказ от выплаты закята

Тех, кто отказывается выделять средства в качестве закята, ожидает двойное наказание: одно на этом свете, а другое после смерти. Об этом Аллах сообщает:

«О вы, которые уверовали! Воистину, многие из ученых и монахов присваивают имущество людей неправым путем и сбивают [людей] **с пути Аллаха. А тем, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха, возвести** [, Мухаммад, что ждет их] **мучительное наказание. В тот день, когда в адском огне будет раскалено накопленное** [золото и серебро] **и ими заклеймены их лбы, бока и спины,** [и им будет сказано]**: «Вот то, что вы накопили для себя. Так вкусите же то, что вы копили!»**[1435].

В отношении этого Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Если кто-либо не станет выплачивать закят с того имущества, которым одарил его Аллах, то это имущество в Судный день явится в образе скользкой змеи, у которой вместо глаз будет два черных пятна. Эта змея обернется вокруг шеи и, схватив за челюсти, прошипит: «Я есть твое имущество, я есть твои накопленные сред-*

1434 Бухари, Закят, 1; Таухид, 1; Абу Дауд, Закят, 5; Насаи, Закят, 46; ибн Маджа, Закят, 1.

1435 Сура ат-Тауба, 9/34-35.

ства». После этого Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) прочитал следующий аят:

«Те, которые скупы на полученное ими от Аллаха, пусть не думают, что скупость для них лучше. Напротив, она хуже для них. В День воскресения они будут закованы в ожерелья из того, что они жалели. Аллах наследует небеса и землю, и Аллах ведает о том, что вы совершаете»[1436].

Что касается наказания в этой жизни, которое несут те, которые отказываются выплачивать закят, оно представляет собой конфискацию исламским государством той части средств или той суммы, которую нужно было выплатить. Кроме того, государственные органы имеют право назначить особую меру наказания.

В хадисе, сообщенном Бахзом бин Хакимом (радыйаллаху анху) со слов его деда, говорится:

«Кто ради Аллаха выплатил закят, того ожидает награда. У того, кто не выделяет закят, мы заберем по праву и закят, и половину верблюда. Никакие средства из закята не дозволены членам семьи пророка Мухаммада»[1437].

В другом варианте этого хадиса указывается: *«Как наказание за невыплату закята, забирают половину имущества»*[1438].

По мнению Абу Ханифы, Имама Шафии и Имама Малика, в таких случаях исламские государственные органы забирают лишь только ту часть средств, которые нужно было выплатить в качества закята. Если органы сочтут нужным, они могут назначить отдельную меру наказания. Но ни в коем случае не применяют экономические санкций, так как такие виды наказания не практиковались во времена Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). В период правления Абу Бакра (радыйаллаху анху) было принято решение начать военные действия против тех, кто отказывался выплачивать закят, но при этом конфискацию имущества не производили.

Некоторые ученые, подобно аш-Ширази, впоследствии утверждали, что когда-то наказание за невыплату закята практиковалось, но впослед-

1436 Бухари, Закят, 7; Тафсиру сура, 3/14; ибн Маджа, Закят, 2; Малик, Муватта, Закят, 22; Ахмад бин Ханбаль, 2/255. см. Коран, сура Али Имран, 3/180.

1437 Абу Дауд, Закят, 5; Насаи, Закят, 4, 7; Дарими, Закят, 36; Ахмад бин Ханбаль, 5/2, 4.

1438 аш-Шавкани, Найлуль-Автар, 4/121, 132.

ствии эти законы были аннулированы[1439]. Из ханафитов только Имам Зуфар говорил, что в таких случаях можно конфисковать половину имущества.

Если группа людей откажется выплачивать закят, отрицая обязательность закята, против них можно применить военные меры, ибо так поступил Абу Бакр (радыйаллаху анху), первый халиф Исламского государства, когда некоторые арабские племена отказались выплачивать закят. Умар (радыйаллаху анху), не решившийся на столь жесткие меры, спросил его:

«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Мне было велено сражаться до тех пор, пока люди не скажут: «Нет бога, кроме Аллаха». И если кто-то произнесет это, тем самым спасет свою жизнь и имущество от меня, разве что за небольшим исключением, в том случае, если они заслужили наказание. Отчет эти люди будут держать перед Самим Аллахом».* Как ты можешь сражаться с ними?»[1440].

Абу Бакр (радыйаллаху анху) ответил ему: «Клянусь Аллахом, я буду обязательно сражаться с теми, кто отделяет намаз от закята, так как закят – это налог с имущества. Клянусь Аллахом, если они не дадут мне даже ягненка, которого они раньше отдавали Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), все равно я буду с ними сражаться»[1441].

В другом варианте этого хадиса сказано: «Если они не отдадут мне даже путы верблюда, которые они раньше отдавали (Расулюллаху) (саллаллаху алейхи ва саллям)». Умар (радыйаллаху анху) ответил: «Клянусь, что Всевышний Аллах внушил Абу Бакру мысль о сражении. Я понял, что в этом вопросе Абу Бакр воистину прав»[1442].

Опираясь на эти доводы, мусульманские ученые пришли к следующему выводу: «Если человек или группа людей откажется выплачивать закят или выступит против исламского государства, с ними нужно воевать. Если они откажутся выплачивать из-за скупости или по незнанию, то не станут вероотступниками, но будут считаться грешниками»[1443].

1439 Юсуф аль-Кардави, Фикху закят, Перевод Ибрахима Сармыша, Стамбул, 1984, 1/86, 87; Юнус Вахби Явуз, Исламда закят муассесеси, Стамбул, 1977, стр. 85.

1440 См. Муслим, Иман, 32-36; Бухари, Иман, 17, 28; Салят, 28; Закят, 1; И'тисам, 2, 38; Абу Дауд, Джихад, 95; Тирмизи, Тафсиру сура, 88; Насаи, Закят, 3; ибн Маджа, Фитан, 1-3.

1441 Бухари, Закят, 1; И'тисам, 2; Муслим, Иман, 32; Абу Дауд, Закят, 1; Тирмизи, Иман, 1; Насаи, Закят, 3.

1442 аш-Шавкани, 4/119; Кардави, 1/90.

1443 аз-Зухайли, 2/735.

II. УСЛОВИЯ ЗАКЯТА

А – Условия обязательности закята

Условия, при которых выплата закята становится обязательной[1444]:

1. Быть «мукалляфом»[1445]

Мусульманин, выплачивающий закят, должен быть свободным, в здравом уме и достигшим совершеннолетия. Немусульманам, невольникам и невольницам закят не является фардом.

Представители других конфессий не обязаны выплачивать закят, так как закят является своеобразным очищающим видом ибады (поклонения). Поэтому немусульман это не касается. Даже если мусульманин станет вероотступником, но через некоторое время опять примет Ислам, то в течение всего этого времени он не обязан платить закят. Кроме того, списываются его долги по закяту, оставшиеся еще до его вероотступничества.

Шафииты считают, что вероотступничество не снимает старые долги по закяту.

По мнению ханафитов, необходимым условием для обязательности закята является психическая полноценность и совершеннолетие, ибо так же как для умалишенных и маленьких детей совершение намаза и соблюдение поста не обязательно, то и выплата закята для них не является

1444 аль-Касани, Бадауис-санаи, 2/39; ибн Хумам, Фатхуль-Кадир, 1/481-486; ибн Абидин, Раддуль-Мухтар, 2/4; аль-Майдани, аль-Любаб, 1/140; ибн Рушд, Бидаятуль-муджтахид, 1/236; Шафии, аль-Умм, 4/125; ибн Кудама, аль-Мугни, 2/261.

1445 «Мукалляф» – лицо, обязанное соблюдать религиозные законы.

фардом. Закят – это ибада, а как известно, ответственность за любую ибаду наступает по достижении совершеннолетнего возраста.

Все имамы мазхабов, за исключением ханафитов, считают, что для обязательности выплаты закята совершеннолетие и психическая полноценность не являются необходимыми условиями. Поэтому с имущества детей и душевнобольных лиц закят нужно выплачивать. И необходимые действия за них должны совершать попечители или доверенные лица. Вынося подобное решение, алимы опираются на следующий хадис: *«Человек, который является доверенным лицом сироты, у которого имеется состояние, пусть пускает эти средства в оборот, чтобы потом закят не поглотил их (чтобы не истратить основные средства на выплату закята)».* В другом хадисе говорится: *«Используйте средства сирот, чтобы потом не истратить их на закят»*[1446].

Муджтахиды утверждают, что закят есть обязанность мусульман, связанная с материальным благосостоянием. Поэтому так же как в случае с родственной «нафака»[1447] (обеспечение), к владельцу состояния не предъявляют особых требований.

Ханафиты считают, что если кто-то является душевнобольным с детства, ему не обязательно выплачивать закят. Если он выздоровеет после достижения совершеннолетия, он будет обязан выплачивать закят именно с этого дня. Если кто-то потерял рассудок после достижения совершеннолетия, и эта болезнь продлилась больше года, ему необязательно выплачивать закят за этот год, так как он не несет ответственности за невыполнение религиозных предписаний. Если же этот больной в течение этого года излечится на один-два дня, то в этом случае с его имущества нужно выплачивать закят. Это мнение Имама Мухаммада, тогда как Абу Юсуф считал, что пока этот больной не будет здоровым больше половины года, ему не обязательно выплачивать закят за этот год.

1446 Тирмизи, Закят, 15; Малик, Муватта, Закят, 12. Этот хадис считается даиф и был приведен в сборниках Тирмизи и Байхаки, и также сообщен со слов Амра бин Шуайба, который, в свою очередь, передал слова своего отца, а тот – своего отца. Шафии и Байхаки этот же хадис сообщили из достоверного источника и привели со слов Юсуфа бин Махика, который, в свою очередь, передал слова Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

1447 Нафака – содержание семьи, материальная помощь, обеспечение продуктами и вещами.

Временная потеря сознания и состояние комы не препятствует выплате закята, так как такие состояния обычно долго не длятся.

2. Обладать необходимым количеством имущества

Для обязательности закята необходимо обладать «нисабом», то есть определенным количеством имущества и средств, кроме предметов первой необходимости и средств для выплаты долга. Тот, кто не обладает необходимыми средствами, закятом не облагается.

«Нисаб» – это мера количества чего-либо, граница или признак, определенные законами Ислама. Данный термин означает количество средств, необходимых для обязательности выплаты закята. Если речь идет о золоте, то нисаб золота составляет 20 мискалей, серебра – 200 дирхамов, с овец и коз – одну с 40, с крупнорогатого скота – один с 30, с верблюдов – один с 5.

С сельскохозяйственных продуктов закят берется в том случае, если урожай получен больше одной тонны. Если урожая меньше, то выплачивать закят не требуется.

Данные меры измерения количества, необходимого для нисаба, означают границы богатства. Шах Валиуллах ад-Дахляви (умер в 1176 хиджры) сказал, что во времена Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) мерой «нисаба» являлось такое состояние, которое равнялось годовому расходу средней семьи, состоящей из мужа и жены, детей и слуг[1448].

Количество нисаба с того имущества, с которого нужно выплачивать закят, и также количество закята определено в хадисах. Раскрывая в последующих главах тему закята, мы коснемся этих доказательств.

К предметам первой необходимости, с которых закят не выплачивают, относятся дом, домашняя утварь, сезонная одежда, оружие, орудия труда, книги, средства передвижения, слуги и служанки, невольники и невольницы. Сюда также входят месячные, или, по авторитетному мнению, годовые расходы на содержание семьи, а также наличные деньги, эквивалентные долгам.

Исходя из этого, предметы первой необходимости можно разбить на следующие группы:

1448 аль-Кардави, 2/157.

а) Дом для проживания, сад, огород и поля, использующиеся для посевов.

б) Верховые животные, используемые для передвижения, а также автобусы, автомобили, тракторы, водяные насосы и сельскохозяйственная техника, производственные станки и установки. Закят выплачивают не с этих предметов, а с прибыли, полученной в ходе производственной деятельности, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Мусульманину не надлежит выплачивать закят с коня и слуги»*[1449].

в) Одежда и домашние вещи, соответствующие местности проживания. Сюда входят ковры, мебель, сервизы, холодильник, стиральная машина и другие бытовые предметы и техника.

г) Частная библиотека ученых.

д) Месячные расходы на содержание семьи и, согласно другому более признанному мнению, средний годовой расход.

е) Золотые и серебряные украшения, наличные деньги и товары для торговли, не достигшие меры «нисаба». Сюда также входят средства, хранимые для выплаты долгов.

Ибн Хумам (умер в 861/1457) конкретизировал эти пункты следующим образом: «С дома, где проживают, с одежды, с домашних вещей, верховых животных и с используемого оружия закят не выдают»[1450].

3. Предметы и товары, соответствующие «нисабу», должны увеличиваться, то есть приносить прибыль

Достаточно того, чтобы средства увеличивались или же имели свойства к увеличению. Поэтому, если даже некоторые товары больше меры нисаба, но не приносят прибыли, закят с них не выплачивают. Увеличение может быть на практике или же теоретически.

Реальное увеличение средств происходит в результате торговли, сельскохозяйственной и производственной деятельности. Поэтому закят надлежит выплачивать как с вещей и животных, используемых для торговли, так и с животных, называемых «саима», то есть которые пасутся на пастбище с целью размножения, получения мяса, молока и шерсти.

1449 Бухари, 2/121; Муслим, 1/676.

1450 Ибн Хумам, Фатхуль-Кадир, 1/487.

Золото и серебро, хранимые дома, имеют свойство «увеличиваться теоретически», ибо эти два элемента обычно не используются в обиходе. Как принято, их используют в виде товаров или как средства для обмена. Поэтому золото и серебро по своей природе имеют свойство к увеличению и вполне приемлемы для использования в торговых сделках. И как следствие, золотые и серебряные изделия и украшения, слитки, имеющиеся на руках, – хранятся они для торговли или для покупки дома, или для расходов семьи, – если они достигли меры нисаба, то облагаются закятом.

Книги лиц, занимающихся наукой и орудия труда людей, занятых сельским хозяйством, не имеют свойства к увеличению. Поэтому они закятом не облагаются.

Также закятом не облагаются потерянные или пропавшие предметы, но впоследствии найденные, так как в этом случае не может быть и речи об увеличении. Данное положение касается как вещей, упавших в море и поднятых оттуда годы спустя, так и отобранных силой. Решение о необязательности выплаты закята в перечисленных случаях исходит из следующего хадиса: *«Товары «димар» закятом не облагаются»*[1451]. Товары «димар» – это пропавшие вещи, на которые еще сохраняются права владельца, но нет надежды на их обнаружение или возвращение. Так как этими вещами невозможно воспользоваться, то и закят с них не обязателен.

4. Быть полновластным владельцем имущества

Вместе с тем, чтобы быть истинным владельцем имущества, с которого выплачивается закят, нужно быть еще и «зильяди», то есть, это имущество или средства должны находиться в распоряжении лица, облагаемого закятом, или находиться под его полным контролем.

Следовательно, если есть средства, но их нет на руках, или, хотя эти средства есть в наличии, но на них нет полного права, то тогда они закятом не облагаются. Например, женщина, которая должна получить «махр» от супруга, не может выплачивать закят до тех пор, пока махр не будет на руках, так как, хотя эта женщина имеет полное право на махр, она его еще не получила.

1451 Малик, Муватта, 18. Этот хадис является «гарибом», и считается, что его передали со слов бл -городного Али. Абу Убайд сообщил в книге «Амваль» со слов Хасана Басри. Имам Малик сообщил со слов Умара бин Абдульазиза. См. Зайлаи, Насбур-Рае, 2/334; аз-Зухайли, 2/736, 737.

Также не подлежит обложению закятом заложенное имущество, так как на это имущество наложен арест за долги, и в силу этого считается, что его владелец временно не имеет его. Должник не может облагаться закятом за имущество, которое эквивалентно его долгам, так как, хотя это имущество находится у него в руках, фактически он не является его владельцем.

Но что касается купленных вещей, но еще не полученных, то они попадают под положение о закяте. Согласно авторитетному мнению, с этих вещей нужно выплатить закят. Путешествие не препятствует выплате закята, так как, хотя путник на данный момент не имеет на руках материальных средств, он может в любой момент, посредством доверенного лица, управлять или распоряжаться ими. Поэтому путник обязан выплачивать закят.

Также не облагаются закятом средства, на которые хотя и распространяются права, но практически отсутствует возможность распоряжаться ими. Выше объяснялось, что такие средства называются «димар». Например, пропавшие животные; вещи, предметы, упавшие в море; имущество, насильно отобранное в государственную казну. Также не облагается закятом имущество, на право владения которого не было соответствующих документов, и поэтому оно не было признано заинтересованными лицами, но после истечения одного года права на данное имущество были подтверждены путем освидетельствования.

Шафииты, маликиты и ханбалиты утверждают, что необходимым условием для обложения закятом материальных средств является наличие права на них и наличие самих средств. В отличии от ханафитов, маликиты утверждают, что если учредитель вакфа[1452] решит сам быть председателем, то и за эти средства придется выплачивать закят, так как, по их мнению, несмотря на благотворительные мотивы передачи средств в общественное пользование, он продолжает оставаться полноправным владельцем этих средств.

Шафииты считают, что если некоторое количество материальных средств было взято в долг и оставалось на руках в течение года, то с этих средств нужно выплатить закят[1453].

1452 «Вакф» – благотворительный фонд, организация.

1453 аль-Касани, 2/9; ибн Абидин, Раддуль Мухтар, 2/5; аш-Ширази, аль-Мухаззаб, 1/141; ибн К -дама, аль-Мугни, 3/48-53; аз-Зухайли, 2/741-742.

5. Средства и имущество должны находиться в распоряжении человека больше одного года

Так же как в вопросах поста и хаджа, в отношении закята пользуются лунным календарем. Чтобы средства облагались закятом, они должны находиться в распоряжении больше года. Это называется «хавли хавалян». Доказательством является следующий хадис: *«Пока не пройдет один год, закят с какого-либо имущества платить необязательно»*[1454].

По мнению Абу Ханифы, исходя из того, что для того чтобы выплачивать закят с имущества, и оно должно находиться в распоряжении больше года, имущество делят на две группы:

1. Наличные денежные средства, золото, серебро, товары и животные (саима), больше полугода находящиеся на пастбище.

2. Сельскохозяйственные продукты и рудные месторождения.

Что касается средств из первой группы, то для обложения закятом они должны достигнуть меры «нисаба» и обязательно должны находиться в распоряжении больше года. В отношении сельскохозяйственных продуктов и полезных ископаемых условие о годовом сроке не ставится, так как в течение одного года можно некоторые виды овощей вырастить несколько раз и несколько раз снять урожай бахчевых культур. Если дело обстоит так, то условие о годовом сроке здесь не имеет смысла и наносит прямой вред беднякам[1455].

Разницу между собственностью, для которой необходимым условием ставится наличие в течение года, и между той, для которой такого условия не ставится, ибн Кудама (умер в 620/1223) поясняет следующим образом. «Личные материальные средства, для которых ставится условием годовой срок наличия, это товары, которые хранят для увеличения. Например, домашний скот содержат для получения молока, шерсти, увеличения поголовья. Наличные деньги и предметы торговли хранят для получения прибыли. Для всего этого ставится условие наличия в течение одного года, так как это такие средства, которые имеют свойство увеличиваться. В силу чего ставят цель, что закят будет выплачен с полученной прибыли. Это наиболее облегченный вариант, так как спо-

1454 Ибн Маджа, Закят, 5; Зайлаи, Насбур-Рае, 2/328-330.

1455 аль-Касани, 2/51; ибн Хумам, 1/510; ибн Абидин, 2/31, 72.

собствует сохранению основного капитала и обеспечивает постоянную помощь нуждающимся. Что касается сельскохозяйственных продуктов и бахчевых культур, то они приносят прибыль, которая увеличивается по мере их роста. Когда наступает время выплаты закята, время созревания заканчивается. После созревания овощей и фруктов обычно диаграмма развития идет не вверх, а вниз[1456]. Ведь при хранении овощи и фрукты обычно высыхают или начинают портиться.

С другой стороны, причиной того, что для сельскохозяйственных продуктов и полезных ископаемых не ставится условием годовой срок владения, является положение крестьян и производителей. Как только наступает время, закят с них выплачивают в соотношении 1/10, которое еще носит название «ушр», а с поливных земель выплачивается закят в соотношении 1/20. Что касается рудных месторождений, то закят выплачивают в соотношении 1/5[1457].

Но если кто-то выкупил и хранит у себя сельскохозяйственные продукты или горные руды с целью продажи, то закят с них выплачивается точно так же, как с предметов торговли, то есть, если у владельца есть сумма нисаба и прошло около года, то закят выплачивают в соотношении 1/40.

По мнению Абу Ханифы, в отношении пшеницы, овса, риса, пшена, арбузов, огурцов, баклажанов, чая, сахарного тростника, выращенных на полях, применяют положение об «ушре» без условия достижения нисаба и истечения годового срока, то есть, с любого вида урожая берут закят в соотношении 1/10 часть, а с урожая с поливных земель – 1/20 часть.

Абу Юсуф и Имам Мухаммад считают, что с урожая весом меньше одной тонны, и с фруктов и овощей, которые невозможно хранить до одного года, налог «ушр» не берут[1458].

Чтобы выделить закят, определенное количество средств или имущества должны быть в распоряжении как в начале года, так и в конце. И уменьшение суммы нисаба в середине года ничего не меняет. Что касается увеличенных средств, то в конце года и они попадают под положение о выплате закята.

1456 ибн Кудама, аль-Мугни, Каир, 1/625.

1457 аль-Касани, 2/57-63.

1458 аль-Касани, 2/53; ибн Хумам, 2/4; ибн Рушд, Бидаятуль-муджтахид, 1/245; ибн Кудама, аль-Мугни, 2/689; аз-Зухайли, 2/800.

Например, если у кого-то в первые дни Рамадана на руках имеется 300 граммов золота, в середине года золота уменьшится на 50 граммов или увеличится на 100 граммов, а через год, в первые дни Рамадана у этого лица в распоряжении будет 200 граммов золота, то ему в качестве закята нужно выплатить 5 граммов золота. Но если в конце года у него останется на руках всего 80 граммов золота, то так как отсутствует количество нисаба, по шариату выплачивать закят ему необязательно. Если у этого лица в распоряжении есть другие средства в виде серебра, наличных денег, валюты или предметов торговли, которыми можно дополнить недостающую сумму, то ему нужно выплатить закят в соотношении 1/40.

Если в начале года в распоряжении было 60 граммов золота, а в конце года золота увеличилось до 200 граммов, или в начале года было 200 граммов, а в конце года уменьшилось до 60 граммов, то в этом случае золото закятом не облагается. Возможно придется выплачивать закят только в том случае, если со дня, когда золото в размере 20 мискалей было в наличии, прошло около года и в конце года в распоряжении осталось столько же или больше.

Имам Зуфар считал, что сумма нисаба должна быть одинаковой как в начале года, так и в конце.

Шафииты утверждают, что для средств, полученных в качестве благотворительной помощи от продажи чего-либо или в наследство, или приобретенных другими способами, нужно начать отсчитывать новый годовой срок. В данном случае сроки меняются в результате изменения состояния средств или имущества. И эти средства нельзя прибавлять к имеющимся в распоряжении и затем суммировать их. Что касается ягнят и телят, то их обычно считают как прибыль, и поэтому они облагаются закятом.

Если средства, облагаемые закятом, через год увеличились, то пока не прошел год, с этого количества средств закят не выплачивают. Например, если у кого-то в первые дни Рамадана имущество или материальные ценности достигнут суммы нисаба, и в конце года он станет владельцем 300 граммов золота или каких-то других ценностей, ему нужно выплатить 7,5 грамма золота в качестве закята. Если через два дня у него будет 400 граммов золота, то для прибавившейся части золота нужно начать новую точку отсчета[1459].

1459 аль-Касани, 2/51; ибн Хумам, 1/510; ибн Абидин, 2/31, 72; аш-Шурунбуляли, Маракуль фалах, стр. 121; ибн Рушд, Бидаятуль-муджтахид, 1/261; аз-Зухайли, 2/744; Бильмен, Буюк Ислам ильмихали, стр. 333.

6. Не иметь долгов

Если у кого-либо могут потребовать возврата долгов, то он закятом не облагается. Долги могут быть за товары, полученные в долг, или в результате поручительства за кого-либо. В этом случае нужно в первую очередь выплатить долги. И если после выплаты всех долгов оставшаяся часть средств не достигает нисаба, то закят не выплачивают. Что касается долгов «назр», каффарат или за хадж, которые не могут быть востребованы кем-либо, то в этом случае ничто не препятствует обязательности выплаты закята.

Например, если у кого-либо, за исключением средств первой необходимости, через год в распоряжении осталось 30 мискалей золота, но при этом есть долг в 12 мискалей золота, то так как у него, за исключением долгов, остается 80 граммов золота, что меньше нисаба, закят ему выплачивать не нужно.

Прежде всего нужно отдать долги людям или отделить для этой цели наличные деньги или предметы торговли. Законы Ислама особенно большее внимание уделяют правам личности. Сам Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) часто просил Аллаха оградить его от долгов[1460]. Когда скончался один из его сподвижников, который не успел выплатить долги и при этом не оставил материальных средств, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) отказался совершить для него джаназа намаз[1461].

Во время своего правления Усман (радыйаллаху анху), обращаясь к мусульманам, сказал: «Этот месяц – месяц выплаты закята. Если у кого-либо есть долги, пусть они отдадут их, и только потом пусть выплатят закят»[1462].

Усман рассказал об этом в присутствии многих сподвижников, и ни один из них не возразил ему.

Однако наличие долгов не препятствует получению «ушра»[1463] с сельскохозяйственных продуктов и «хараджа»,[1464] представляющего собой земельный налог[1465].

1460 Муслим, Зикр, 60; Абу Дауд, Адаб, 98; Витр, 32; Тирмизи, Дааватт, 19, 67; ибн Маджа, Дуа , 3, 15.

1461 Насаи, Джанаиз, 67; Абу Дауд, Бую, 9; Дарими, Бую, 53.

1462 Малик, Муватта, Закят, 17; аз-Зухайли, 2/748; Абу Убайд привел этот хадис с книги «Амваль».

1463 «Ушр» – закят, взимаемый с сельскохозяйственных продуктов.

1464 «Харадж» – налог, взимаемый с лиц другого исповедания, то есть с немусульман.

1465 Ибн Абидин, 2/6; аз-Зухайли, 2/747, 748.

По мнению ханбалитов, наличие долгов не является препятствием для обложения закятом любых средств, включая и сельскохозяйственные продукты. То есть, сначала выплачиваются долги, обеспечиваются родные и близкие, и если после этого средства будут достигать нисаба, с них выплачивают закят. Если долги перекрывают нисаб или уменьшают нисаб, то в том случае закят не выплачивается.

Имам Малик считает, что наличие долгов не препятствует обложению закятом сельскохозяйственной продукции, домашнего скота и горной руды, так как обязательность закята исходит из их сути.

Согласно последнему мнению Имама Шафии, обязательность закята является таким же долгом, как и остальные. Поэтому количество долгов, значительно превышающих нисаб или же уменьшающих нисаб, не мешает обложению закятом. Поэтому любой, у кого материальные средства достигли нисаба год назад и такое положение сохраняется до настоящего момента невзирая на долги, обязан выплатить закят, ибо одни долги не мешают оплачивать другие долги[1466].

Б - Условия, необходимые для действительности закята

Обязательным условием для действительности выплаченного закята является «ният» (намерение) и «темлик» (передача закята тому лицу или организации, которые имеют право на это).

1. «Ният»

Так же, как и в других видах ибады, намерение выплатить закят является необходимым условием, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «*«Поступки оцениваются согласно намерениям»*[1467]. Выплата закята представляет собой определенное действие и является такой же ибадой, как и намаз. Чтобы отделить закят от произвольных благотворительных акций, обязательно нужно сделать соответствующее намерение.

Передавая закят нуждающемуся или выделяя средства для закята, нужно мысленно указать, что это закят. Произнесение вслух необяза-

---

1466 аш-Ширази, аль-Мухаззаб, 1/142; ибн Кудама, 3/41; аз-Зухайли, 2/749.

1467 Бухари, Бадуль-вахй, 1; Муслим, Имара, 155.

тельно. Если даже при передаче закята нуждающемуся человеку сказать ему, что это просто подарок, это не мешает действительности закята.

Намерение должно быть сделано незадолго до выдачи закята, так как средства, выделенные как закят, в зависимости от состояния нуждающихся, могут быть переданы как целиком, так и частями, как в одно время, так и в разное. Поэтому достаточно сделать намерение при выделении средств для закята. Кроме того, это очень удобно для выплачивающего закят. Известно, что для соблюдения поста можно сделать намерение и вечером, после захода солнца.

Если у кого-либо пропадут средства, выделенные для закята, или их украдут, или они испортятся, при любых обстоятельствах долг по закяту продолжает оставаться. Поэтому нужно возместить ущерб, ибо из оставшихся на руках средств можно еще раз выделить закят.

Если кто-то даст средства бедняку без намерения и сделает намерение после передачи, то данный ният, если, конечно, эти средства еще на руках получившего, считается действительным. Но если полученных средств уже нет в наличии, то ният недействителен. Таким же образом, если кто-то без разрешения владельца выделит кому-либо материальные средства в качестве закята, то в момент, когда владелец будет оповещен, и эти средства еще в руках получившего лица, закят будет действительным, если же их нет, то недействительным.

При выплате закята силу имеет намерение владельца, а не его представителя. Поэтому, передавая своему представителю какие-либо средства в качества закята, владелец должен сделать соответствующее намерение. Представитель должен сделать намерение в момент передачи закята бедняку. Намерение только представителя недостаточно. И представителем может быть не только мусульманин, но также христианин или иудей.

Если человек, намеревающийся выплатить закят, время от времени будет раздавать какие-либо средства в качестве закята, но при этом не делая соответствующего намерения, то эти средства нельзя засчитывать как закят. Но если на вопрос бедняка: «А зачем ты мне это даешь?», человек автоматически, не задумываясь, ответит: «Это закят», то эти слова считаются намерением.

При этом, если кто-то, сделав пожертвование, скажет: «Пусть все пожертвования, которые я сделал в течение этого времени, будут закятом», этого будет недостаточно, так как дополнительный вид ибады нельзя превратить в ибаду-фард посредством одного намерения.

Если кто-либо, не сделав намерения, все свои средства пожертвует на благие цели, то согласно правилу «истихсана», ему не обязательно выплачивать закят. Но, делая пожертвования, человек не должен делать намерение возместить долг по «назру» или «каффарату». В противном случае, эти средства будут считаться пожертвованиями и, кроме того, он будет обязан выделить средства для закята.

По мнению большинства факихов, за исключением ханафитов, если кто-то передаст все свои средства на благотворительные цели и при этом не сделает намерение на выплату закята, впоследствии он должен уплатить закят, так как у него не было намерения выплачивать обязательный закят. Это похоже на действия человека, который, совершив 100 ракаатов нафиль-намаза, не сделал намерение совершить фард-намаз[1468].

Если кто-то отдаст часть средств, которые выделены для закята, какому-либо бедняку, то данная часть засчитывается как закят. Следовательно, если состоятельный человек простит бедняку данные ему в долг средства, то именно эта часть средств будет засчитана как закят. В данном случае, не имеет значения, сделал он соответствующие намерения или нет, так как это схоже с потерей средств, ибо, если он потеряет некоторую часть средств, именно такое количество закята ему можно не выплачивать.

Например, если какой-то бедный человек должен состоятельному 400 граммов золота, и кредитор спишет этот долг, то именно 400 граммов золота будет списано с общей суммы закята. И эти 400 граммов золота нельзя приплюсовать к общей сумме закята, необходимой к выплате.

Но существует другая точка зрения, согласно которой списывание долгов или отказ принять обратно долг, не засчитывается за закят. Согласно этому мнению (которое считается наиболее достоверным), в дополнение к основной сумме закята, нужно выплатить такую же сумму, которая была списана.

1468 аль-Касани, 2/40; ибн Хумам, 1/493; ибн Абидин, 2/4, 14, 15; аль-Майдани, аль-Любаб, 1/140; аш-Ширази, 1/170; ибн Кудама, аль-Мугни, 2/638; аз-Зухайли, 2/750; Бильмен, стр. 334.

2. «Темлик»

Обязательным условием для действительности выплачиваемого закята является «темлик», что переводится как передача средств лицу, которому они предназначаются. Поэтому обычное угощение не может засчитываться как закят, так как в этом случае отсутствует темлик. Угощение может считаться «садака» (милостыней), но не закятом.

Закят не дают психически больным людям и несовершеннолетним детям. Для них закят можно дать их родителям, опекунам или лицам, представляющим их интересы.

Доказательством необходимости темлика является аят Корана: **«Давайте милостыню!»** Слово «давайте» означает передачу определенных средств определенным лицам. С другой стороны, «харфу джар»[1469] – «Лям» в следующем аяте означает «темлик».

«Милостыня предназначена лишь бедным, неимущим, тем, кто занимается [сбором и раздачей]**, чьи сердца хотят привлечь к Исламу, на выкуп** [для освобождения] **рабов,** [несостоятельным] **должникам, на дела во имя Аллаха, путникам. Так предписано Аллахом, воистину, Аллах — знающий, мудрый»**[1470]**.**

Как следует из этого аята, закят нужно давать тем, кто входит в эти семь групп[1471].

Для действительности закята, кроме намерения и темлика, маликиты ставят еще три условия:

1. После того, как выплата закята стала фардом, выделить необходимую часть.

2. Передать закят соответствующим лицам.

3. Закят должен быть выплачен из основных средств, без замены какими-либо другими[1472].

1469 «Харфу джар» – приставка в арабском языке.

1470 Сура ат-Тауба, 9/60.

1471 аль-Касани, 2/39; ибн Абидин, 2/85; ибн Араби, Ахкамуль-Куран, 3/947; аш-Ширази, 1/171; ибн Кудама, 2/665.

1472 аз-Зухайли, 2/753.

В - Время обязательности закята и выплаты

После достижения определенного нисаба материальных средств, которые остались за вычетом долгов и средств первой необходимости, и после истечения годового срока, необходимо без опозданий выплатить закят. Если кто-либо без уважительной причины задержит выплату закята, станет грешником, ибо закят должен быть использован по назначению и предписан для удовлетворения острых нужд бедных людей. Если выплату оставить на более позднее время, цель предписания оказывается не достигнутой.

Время выплаты закята зависит от вида материальных средств.

1. Закят с золота, серебра, наличных денег, предметов торговли и животных, находящихся на пастбище, выплачивается один раз в год по лунному календарю.

2. Закят с сельскохозяйственных продуктов и фруктов в течение года выплачивается в зависимости от вида. Здесь нет обязательного условия об истечении годового срока. По мнению Абу Ханифы, в этом случае даже не ставится условие достижения количества нисаба. Однако большинство факихов считают, что нисаб для сельскохозяйственных продуктов является обязательным.

Абу Ханифа и Имам Зуфар считают, что как только стало ясно, что сельскохозяйственные продукты и фрукты в ближайшее время не испортятся, и если даже не настало время сбора урожая, с них нужно выплатить закят. Тогда как Абу Юсуф считает, что выплата закята обязательна только после наступления времени сбора урожая, а Имам Мухаммад – после сбора урожая и закладки на хранение[1473].

По мнению шафиитов и ханбалитов, выплата закята становится фардом после того, как зерна затвердеют в колосьях, а фрукты созреют[1474].

3. Выплата закята с меда становится фардом после сбора меда, а закят с горных руд – после выработки и выемки.

1473 Ибн Абидин, 2/72.

1474 аш-Ширбини, Мугниль-Мухтадж, 1/386; аль-Бухути, Кашшафуль-кина ан метниль-икна, Ме -ка, 2/192.

Маликитам позволяется выплачивать закят на добровольной основе еще до истечения года с достижения нисаба, то есть, с того времени, как было достигнуто такое материальное благосостояние, что можно выделять средства для закята. Это объясняется тем, что человек выплачивает закят после того, как настало время обязательности выплаты закята. Али (радыйаллаху анху) говорил: «Как-то Аббас (радыйаллаху анху) спросил у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) о преждевременной выплате закята, и тот дал разрешение на это»[1475].

Смысл откладывания срока выплаты закята на целый год заключается в том, чтобы облегчить положение имущих слоев населения. Вот поэтому для скорой помощи нуждающимся людям можно выплатить закят раньше срока. Это сравнимо с досрочным погашением долгов.

По мнению шафиитов, чтобы полностью выплаченный закят был достаточным по количеству, владелец состояния должен до конца года сохранять свое положение. С другой стороны, и у лица, получающего закят, до конца года должно сохраняться положение нужды в помощи. И пока не будут соблюдены эти два условия, закят, выплачиваемый единовременно, будет считаться недостаточным.

Маликиты и захириты утверждают, что без годового срока выплата закята является недействительной, ибо закят подобен намазу, в силу чего недостаточен закят, выплаченный раньше срока[1476].

Г - Явные и скрытые материальные средства

Исходя из свойств открытости или скрытости, материальные средства делятся на два вида: известные называются «амвалю захир», а скрытые – «амвалю батын». Эти два термина появились в практике сбора закята государственными органами.

1. «Амвалю захир»

Данным термином называют все видимые материальные средства, которые можно выявить и определить их количество. Сюда относятся

1475 Дарими, Закят, 12; Абу Дауд, Закят, 22; Тирмизи, Закят, 37; ибн Маджа, Закят, 7; аш-Шавкани, Найлуль Автар, 4/149.

1476 Ибн Рушд, Бидаятуль-Муджтахид, 1/266; ад-Дырдыр, 1/431; аш-Шавкани, 4/151.

сельскохозяйственные продукты, животные и горные руды. Антонимом этого термина является «амвалю батын». В эту группу входят золото, серебро, наличные деньги и предметы торговли.

О том, что закят должен собираться государственными органами, в Коране говорится следующее:

«Бери (, Мухаммад)**, с их имущества милостыню, которой ты очистишь и оправдаешь их. Молись за них, ибо твои молитвы — успокоение для их** [душ]**, ибо Аллах — слышащий, знающий. Неужели** [раскаявшиеся мунафики] **не знают, что только Аллах может принять покаяние от Своих рабов и получить милостыню, что Аллах — прощающий** [раскаявшихся]**, милосердный?»**[1477]**.**

Во время жизни Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) правоверные отдавали закят ему и специально назначенным сборщикам закята[1478]. Ибн Сирин (умер в 110/728) говорил: «На заре Ислама закят сдавали Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и сборщикам налогов. После его кончины закят сдавали Абу Бакру (радыйаллаху анху) или же специально назначенным сборщикам податей. Таким же образом обстояли дела и во время правления Усмана (радыйаллаху анху), но после его трагической гибели мусульмане разошлись во мнениях. Некоторые продолжали сдавать закят в государственную казну, а некоторые начали сами раздавать нуждающимся лицам»[1479].

Как сообщает Анас бин Малик (радыйаллаху анху), как-то к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) пришел представитель племени Бани Тамим и сказал ему:

– О посланник Аллаха, если я буду отдавать закят посланным тобой, выполню ли я свой долг перед Аллахом и Его Посланником?

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему:

– *Да, как только ты выплатишь закят моим посланцам, ты выполнишь свои обязанности и избавишься от долга. Как только выплатишь*

1477 Сура ат-Тауба, 9/103-104.

1478 Подобно тому, как в наше время эту функцию выполняют налоговые инспектора.

1479 Абу Убайд, Китабуль-авмаль, стр. 751.

закят, ты заслужишь вознаграждение, а тот, кто поменяет (украдет или не выплатит), станет грешником[1480].

Когда Абу Бакр (радыйаллаху анху) стал халифом, он послал военные отряды против тех племен, которые отказались выплачивать закят, и силой заставил их выполнять государственные законы.

«Амвалю захир» – это материальные средства и ценности, получаемые как на поверхности земли, так и под землей, это животные и горные руды, то есть, это средства, которые стали собирать у народа государственные органы и после смерти халифа Усмана (радыйаллаху анху).

Они состоят из сельскохозяйственных продуктов, животных и полезных ископаемых. Закят выплачивают с них следующим образом:

1. С урожая, получаемого с неполивных земель, закят выплачивается в соотношении 1/10.

2. С урожая, получаемого с поливных земель, то есть, с затратой сил и энергии, закят выплачивается в соотношении 1/20.

3. С полезных ископаемых и горных руд, с нефти и др. закят выплачивается в соотношении 1/5.

4. С животных. Коровы – одна с 30 голов; овцы – одна с 40 голов; верблюды – за каждых пять верблюдов – одну овцу; за каждую лошадь – один динар (4 грамма золота).

Золото, серебро, наличные деньги, драгоценности и товары являются «амвалю батын» (скрытые средства). Начиная с правления халифа Усмана (радыйаллаху анху), закят с этого вида владельцы стали отдавать лично сами, из рук в руки[1481].

2. «Амвалю батын»

В эту группу материальных средств входят такие ценности и товары, которые обычно скрыты от посторонних глаз или которые можно легко укрыть от сборщиков закята. Определение вида и количества подобного рода средств очень сложно. Их можно определить только когда есть

1480 Малик, аль-Мудаввана, 2/88.

1481 ас-Сарахси, аль-Мабсут, 3/18; аль-Касани, 2/7, 69.

заявление владельца или в случае сдачи их на хранение. К этой группе материальных средств относятся золото, серебро, наличные деньги, драгоценности и товары для торговли.

Если какая-либо женщина, имеющая драгоценные украшения, сама не заявит об этом сборщику закята, об этом почти невозможно узнать. Именно по этой причине выплата закята со скрытых средств нуждающимся лицам относится к той области, которая не подконтрольна государственным, финансовым органам.

В период правления Усмана (радыйаллаху анху) закят с любого вида материальных средств явных или скрытых собирали государственные служащие. Именно в этот период значительно возросли доходы государства и определение количества товаров и наличных средств, контроль над торговыми операциями стал сложным делом. Поэтому халиф Усман (радыйаллаху анху) предоставил полную свободу владельцам в вопросе о выплате закята со скрытых средств. После этого каждый состоятельный человек приобрел статус представителя государства, и каждому было вменено в обязанность выплачивать закят с этих средств нуждающимся лицам. Саид бин Йазид рассказывал следующее: «Я лично слышал, как Усман (радыйаллаху анху), взойдя на минбар, сказал: «Этот месяц – месяц выплаты закята. Если у кого-либо есть долги, пусть они отдадут их, и только потом пусть выплатят закят»[1482].

Подобная практика, начатая в период правления Усмана (радыйаллаху анху), продолжает использоваться и в наши дни[1483].

Но если исламское государство посчитает нужным, то служащие могут собирать закят и с «амвалю батын». Если закят с «амвалю батын» и закят с «амвалю захир» собирали в одно место и затем распределяли бы государственные органы, то это было бы гораздо полезнее и удобнее.

* * *

1482 Малик, Муватта, Закят, 17; аз-Зухайли, 2/748; Абу Убайд привел этот хадис из книги «Амваль».

1483 аль-Касани, 2/7; Саййид Сабык, Фыкху сунна, 1/204.

III. ВИДЫ СРЕДСТВ, С КОТОРЫХ НАДЛЕЖИТ ВЫПЛАЧИВАТЬ ЗАКЯТ

Выплата закята со следующих пяти видов материальных средств является фардом: 1- С золота, серебра, наличных денег, 2- горных руд и кладов, 3- товаров торговли, 4- сельскохозяйственных продуктов и 5- скота. Теперь мы по порядку подробно рассмотрим закят с этих материальных средств.

А - Выплата закята с золота, серебра и наличных денег

1. Нисаб золота и серебра

Нисаб золота составляет 20 мискалей, серебра – 200 дирхамов. Если у человека, кроме долгов и жизненно необходимых средств, есть 20 мискалей золота или 200 дирхамов серебра, а также наличные деньги или предметы торговли, эквивалентные золоту и серебру, то закят выплачивается с этих средств один раз в год. Закят с золота, серебра и наличных денег выплачивают в соотношении 1/40, то есть 2,5 процента. Следовательно, за 20 мискалей золота выплачивают золотом 0,5 мискаля, а с 200 дирхамов серебра – 5 дирхамов. Золотые монеты, представляющие собой чеканную форму мискаля, называются динарами.

Один мискаль составляет 20 каратов, который, в свою очередь, равен по весу 100 зернам ячменя. Один дирхам составляет 4 карата или 20 зерен ячменя. Один карат = 5 зернам = 0,2 г.

Основной мерой закята является дирхам, взятый за основу религиозными предписаниями. Один дирхам по шариату соответствует современным 2,8 грамма. Если 200 умножить на 2,8 грамма, то получается 560 граммов.

1 мискаль = 20 карат, 20 карат умножим на 0,2, получается 4 грамма. Следовательно, если 20 мискалей умножить на 4, получается 80 граммов нисаба золота. Значит, 7 мискалей золота равны 10 дирхамам серебра. Данная мера веса была введена в период правления Умара (радыйаллаху анху), чтобы разработать единые меры для динара и дирхама, так как в это время еще не было стандартизации[1484].

Согласно мере веса шариата, нисабом золота является 80 граммов, серебра – 560 граммов. Однако вес дирхама, в зависимости от местных традиций, в разных странах может быть разным, поэтому исламские ученые приняли решение, согласно которому закят выплачивают теми дирхамами, которые применяют в каждой отдельно взятой стране. Османский султанат принял постановление, согласно которому 20 мискалей золота приравниваются к 96 граммам; 200 дирхамов серебра – к 640 граммам. Исходя из этого, следует, что нисаб закята с золота составляет 96 граммов, а для серебра – 640 граммов.

Нисаб золота и серебра подтверждается хадисами Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). В хадисе, переданном Али (радыйаллаху анху), говорится, что однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«До 20 динаров золота закят можно не платить. Но когда в течение всего года у тебя будет 20 динаров золота, ты должен с этого золота отдать половину динара в качестве закята»*[1485].

В другом хадисе, переданном Умаром (радыйаллаху анху), говорится, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Если золота меньше 20 мискалей, то закят платить не обязательно»*[1486].

Говоря о закяте, который сдавали Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), Абдуллах бин Умар и досточтимая Айша (радыйаллаху анхум)

1484 Ибн Хумам, 1/519; ибн Абидин, 2/38; аль-Майдани, аль-Любаб, 1/148; аш-Ширази, 1/157; ибн Кудама, 3/1-16; Хамди Дёндюрен, Ислам хукукуна горе алым-сатымда кар хадлери, стр. 64.

1485 Бухари, Манакыбуль-Ансар, 27; Абу Дауд, Закят, 5; Тирмизи, Закят, 8, 10; Ахмад бин Ханбаль, 1/148, 3/85.

1486 Даракутни, Сунан, 2/93.

рассказывали: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) с каждых 20 динаров брал половину динара и с 40 динаров – один динар»[1487].

Что касается нисаба серебра, Абу Саид аль-Худри (радыйаллаху анху) рассказывал, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Закят не платят, если серебра меньше, чем 5 «уккия», верблюдов меньше 5 «завда», и если урожая меньше 5 «васк»»*[1488].

Из следующего хадиса, переданного Али (радыйаллаху анху), следует, что 5 «уккия» приравнивается к 200 дирхамам. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Я не требую закята с лошадей и невольников. Вы с каждых 40 дирхамов отдавайте 1 дирхам. С 199 дирхамов закят платить не надо, но если у вас есть 200 дирхамов серебра, в то в этом случае вам нужно отдать 5 дирхамов в качестве закята»*[1489].

Ибн Умар и Али (радыйаллаху анхум) говорили: «Ни один из сподвижников не выступил против 200 дирхамов нисаба»[1490].

По мнению Абу Ханифы, как только количество золота и серебра достигает нисаба, и при этом есть превышение, например, золота больше 20 мискалей, серебра – 4 мискаля и 200 дирхамов, то за эту сумму закят выплачивать не обязательно. Но если вместе с этими излишками есть и другие предметы торговли, в этом случае все складывают и выводят общую сумму, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Закят с серебра платите в соотношении 1/40 дирхама!»*[1491]. Но если излишки нисаба превышают 4 мискаля или равны 40 дирхамам, с них нужно выплачивать закят.

За исключением Абу Юсуфа и Имама Мухаммада, большинство факихов считают, что с серебра больше, чем 200 дирхамов, и с золота больше, чем 20 мискалей, закят выплачивают в процентном соотношении. Если излишков немного, с них выплачивается 2,5 процента закята. Доказательством является следующий хадис: *«С каждых 40 дирхамов давайте один дирхам закята. До 200 дирхамов ничего платить не следует. Как только средства достигают 200 дирхамов, с них нужно выплатить 5 дирхамов*

1487 Даракутни, Сунан, 2/92; ибн Хумам, 1/524.

1488 Бухари, Закят, 4; Муслим, Закят, 1, 3; Тирмизи, Закят, 7.

1489 Тирмизи, Закят, 3; Абу Дауд, Закят, 5; ибн Маджа, Закят, 4; Насаи, Закят, 18.

1490 Шамсуддин бин Кудама, аш-Шарху Кабир (вместе с произведением ибн Кудама, аль-Мугни).

1491 аш-Шавкани, Найлуль-Автар, 4/137.

закята. Для выплаты закята с излишков нужно исходить из этого же расчета»[1492].

Например, если у кого-то имеется 230 дирхамов серебра, по мнению Абу Ханифы, ему нужно выплатить закят лишь с 200 дирхамов. С оставшихся 30 дирхамов закят платить не надо. Пока эти излишки не достигнут 40 дирхамов, они не облагаются закятом. Другие имамы считают, что как только средства превышают нисаб, закят в соотношении 1/40 выплачивают с общей суммы.

Таким же образом, если у кого-то есть 270 дирхамов серебра, по мнению Абу Ханифы, с 240 дирхамов ему нужно выплатить 6 дирхамов. Оставшиеся 30 дирхамов закятом не облагаются, тогда как другие имамы утверждают, что нужно выплатить закят со всей суммы.

Данное правило применяют и в отношении золота, если нисаб превышает 4 динара[1493].

Чтобы определить составляют ли драгоценные металлы нисаб или нет, нужно брать не на цену, а на вес. В этом взгляды всех ученых сходятся.

Таким образом, если вес золотой вазы ниже нисаба, например, 18 мискалей, а цена ее, как произведения искусства, на рынке представляет 25 мискалей, по мнению ученых, закят с нее не берется. Исключением является тот случай, если кроме этой вазы есть другие ценности, с которых необходимо выплачивать закят, и общая сумма всех средств достигает нисаба.

Что касается товаров, которые продаются не на вес, не на меру, то есть такие, при реализации которых не возникают процентные надбавки или вычеты, то при расчете принимают во внимание не длину или вес, а стоимость. Исходя из этого, тот, кто обязан в качестве закята отдать двух овец средней величины, может отдать как наличными деньгами в соответствии со стоимостью этих овец, так и отдать одну овцу, стоимость которой равна стоимости двух овец. Это объясняется тем, что овцы являются «кыями», то есть, на них не существует единого стандарта, поэтому при замене одной овцы на другую не может быть речи о «риба» (рост, проценты).

1492 Тирмизи, Закят, 3; Абу Дауд, Закят, 5; аз-Зухайли, 2/762.

1493 Ибн Хумам, 1/520; ибн Абидин, 2/42; аль-Майдани, аль-Любаб, 1/149; ибн Кудама, аль-Мугни, 3/6; аз-Зухайли, 2/762.

Что касается товаров и вещей, в процессе купли-продажи или обмена которых может иметь место обман или несправедливость, при выплате закята во внимание принимают количество. Например, вместо 5 килограммов обычной пшеницы, выделенной в качестве закята, нельзя отдать 4 килограмма высокосортной. Также нельзя вместо 2-х мискалей золота отдать 1 мискаль другого золота, даже если оно является произведением искусства, ибо в таких случаях происходит неравноценный обмен и возникает «риба». Так считают Абу Ханифа, Абу Юсуф и Имам Мухаммад, но Имам Зуфар считает, что можно так производить замену, так как одинакова ценность вещей. А о риба между Аллахом и Его рабами не может быть и речи.

2. Закят с драгоценных украшений

Как только золотые, серебряные украшения и посуда достигают нисаба, с них нужно выплатить закят, так как золото и серебро представляют собой товар, стоимость которого постоянно растет, и они по своим качествам полностью подходят для торговых операций. Кроме того, в силу их природных свойств, их можно использовать для обмена. Вот поэтому владелец слитков золота или драгоценных украшений обязан выплатить с них закят.

Обязательность выплаты закята с драгоценных украшений исходит из следующего хадиса, переданного Амром бин Шуайбом со слов его деда: «К Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) пришла женщина-йеменка со своей дочерью, на руке которой были два золотых браслета. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) спросил у нее: *«Платите ли вы с них закят?»* Женщина ответила: «Нет!» Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Желаешь ли ты, чтобы в Судный день Аллах надел на твои руки эти два браслета в виде огненных браслетов?»* В ответ женщина сняла браслеты с рук дочери и, положив их перед Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), вымолвила: «Эти браслеты принадлежат Аллаху и Его Посланнику»[1494].

Что касается украшений из жемчуга, рубинов, изумрудов и алмазов, то выплата закята с них не требуется, так как они не являются «наами» (увеличивающиеся или растущие). Если даже они представляют собой

1494 Насаи, Закят, 69; Абу Дауд, Сунан, 1. Этот хадис считается слабым.

излишество и не являются предметами первой необходимости, когда они достигают нисаба, владельцы этих украшении считаются состоятельными. И хотя они не обязаны платить закят, но должны отдать «садака фитр» и сделать жертвоприношение. Они ни в коем случае не должны брать закят.

Большинство факихов, за исключением ханафитов, считают, что за украшения, кроме золотых и серебряных, закят не нужно выплачивать[1495].

Что касается золотых и серебряных украшений, то, за исключением ханафитов, алимы остальных трех мазхабов вынесли следующее решение: маликиты считают, что с используемых украшений закят не выплачивается, так как есть сведения, что Абдуллах ибн Умар не платил закят с украшений, носимых его дочерьми и невольницами[1496]. Но если эти украшения хранят как товар или «на черный день», то в этом случае украшения облагаются закятом. И тут за основу берут не цену, а вес.

Шафииты утверждают, что за браслеты, цепочки, сережки и другие ценности, находившиеся в распоряжении больше года, закят не нужно выплачивать. Но если украшения принадлежат мужчине, то так как они запрещены для него, он должен с них выплатить закят. Также закят нужно выплатить, если у женщины слишком много украшений[1497].

Ханбалиты говорят, что с носимых золотых и серебряных украшений закят можно не платить. Но если эти украшения не используются, то если они достигли нисаба, нужно платить. С другой стороны, как требуется выплачивать закят с драгоценных украшений, так и с золотой и серебрянной посуды[1498].

Абу Ханифа и Абу Юсуф считают, что с золотых и серебряных украшений, столовых сервизов и посуды выплачивают закят, когда они достигают нисаба. И при этом, не обращая внимания на ценность (произведение искусства или нет), берут за основу вес. Имам Зуфар считал главным ценность, тогда как Имам Мухаммад утверждал, что самое глав-

---

1495 Шафии, аль-Умм, 36; Куртуби, аль-Джами, 2/136.

1496 Малик, аль-Мудаввана, 1, 8, 2/22, 53.

1497 аш-Ширбини, 1/390; аш-Ширази, 1/158.

1498 ибн Кудама, аль-Мугни, 3/9-17.

ное – это принять такое решение, которое принесет наибольшую выгоду бедняку. Но если закят отдают другими, эквивалентными по стоимости, товарами, то вычисления производят не по весу, а по ценности.

Например, если золотой браслет весом в 20 мискалей, как произведение искусства, по ценности равен золотому украшению весом в 25 мискалей, и закят решили отдать другим видом товара: серебром, деньгами или пшеницей, то нужно отдать не по весу, а по стоимости, то есть, в 25 мискалей. Но если решили отдать золотом, то, по мнению Абу Ханифы и Абу Юсуфа, достаточно отдать с 20 мискалей золота. Имам Мухаммад и Имам Зуфар считают, что нужно учитывать ценность, и выплатить закят с оставшихся 5 мискалей.

3. Дополнение нисаба

Для того чтобы подвести золото, серебро, наличные деньги и товары под исчисление нисаба, выводят общую сумму всех этих средств. Например, если кто-либо имеет немного золота и серебра, и также немного товаров, общая стоимость которых равна нисабу, например, 80 граммам, то в этом случае нужно выплатить закят в соотношении 1/40.

Абу Ханифа считает, что при дополнении нисаба во внимание берется стоимость, а Абу Юсуф и Имам Мухаммад утверждают, что при исчислении нисаба исходят из стоимости каждого предмета.

Следовательно, если у кого-то есть 100 дирхамов серебра и 10 мискалей золота, равных по ценности 100 дирхамам серебра, то, по общему мнению ученых, в этом случае нужно выплатить закят 5 дирхамов серебра. Если же есть 100 дирхамов серебра и 5 мискалей золота, равных по ценности 100 дирхамам серебра, или 50 дирхамов серебра и 10 мискалей золота, равных по стоимости 150 дирхамам серебра, то, по мнению Абу Ханифы, нужно выплатить 5 дирхамов закята. Тогда как Абу Юсуф и Имам Мухаммад считают, что, так как подсчет делается исходя из каждого вида товара по отдельности, закят платить не надо. С другой стороны, если есть 150 дирхамов серебра и 5 мискалей золота, равных по стоимости 50 дирхамам, то согласно общему мнению ученых, нужно выплатить закят, так как общая стоимость достигла нисаба серебра. Кроме того, в наличии ¾ нисаба одного товара, и ¼ часть нисаба другого товара, и получается общая сумма, равная нисабу.

Имам Шафии считает, что для исчисления нисаба золота и серебра нельзя брать общую стоимость, так как это разные виды ценностей. Возможно, что в этих случаях нужно обращать внимание на то, достигла ли нисаба каждая вещь по отдельности.

4. Закят с золота и серебра низкой пробы

Золото и серебро низкой пробы, содержащие примеси различных металлов, называют «магшуш». Обычно к золоту и серебру добавляют медь.

Если ясно, что золото и серебро содержат примеси, решение принимают исходя из количественного соотношения металлов. Если золота больше, то предмет считается золотым, если серебра больше, то серебряным. Если в сплаве больше половины золота или серебра, и размер этих драгоценных металлов достигает нисаба, то выплачивается закят как с золота или серебра. Если не достигает нисаба, то эти изделия считают товаром.

Если золото и серебро не играют роли денег и представляют собой сочетание того и другого, то обращают внимание на следующее. Если золото и серебро достигают нисаба как вместе, так и по отдельности, и при этом золота, как по цене, так и по весу больше, чем серебра, или же они равны, то весь этот предмет считается золотым, и закят нужно платить исходя из этого. Если же золото в этой вещи не достигает нисаба или же серебра больше, то все считается серебром.

Возьмем, например, панно, изготовленное из золота и серебра. Если золота в нем 20 мискалей, а серебра 200 или 300 дирхамов, то все панно считается золотым. Таким же образом, если золото весом 10 мискалей по цене гораздо выше двухсот-трехсот граммов серебра, то все изделие считается золотым. Если же золота 10 мискалей, а серебра 200 или 300 дирхамов, но серебро выше по стоимости, все считается серебряным.

С золота и серебра, содержащихся в денежных монетах, платят закят в зависимости оттого, какого металла больше. Если драгоценных металлов меньше, чем примеси, то все считается товаром, и закят выплачивается согласно стоимости. В данном случае не имеет значения, есть намерение продавать эти монеты или нет, так как эти предметы замещают наличные деньги.

Когда деньги, состоящие из сплава золота и серебра, не являются предметами торговли, то за основу берется вес. Когда стоимость достигает нисаба или не достигает, то сумма закята рассчитывается вместе с другими предметами торговли.

5. Закят с денежных знаков

Бумажные деньги представляют собой средства, которые, наряду с монетами, золотом и серебром, используются в процессе купли-продажи для обмена на предметы первой необходимости. Денежные знаки выпускаются центральным банком и, имея эквивалент в золотых слитках (или должны иметь), хранятся в хранилищах. Данные средства используются банками, являющимися посредниками в различных платежах. Впервые бумажные деньги были введены в обиход в 17 веке в Европе. Чеканка, перевозка и хранение золотых монет связаны со значительными сложностями, тогда как выпуск бумажных денег можно легко наладить. Кроме того, денежные знаки имеют довольно низкую себестоимость и большую финансовую силу, позволяющую производить любые торговые операции.

В Османском султанате бумажные деньги впервые были напечатаны в середине 19 века. Они назывались «каимаи мутабари Османия» и одна золотая лира (7,2) была эквивалентна 100 курушам[1499].

Как известно, денежные знаки были введены в обиход вместо золота и серебра и использовались для проведения торговых операций. Это введение получило широкое распространение и стало привычным для всех людей. Однако, начиная с середины 20 века, связь между бумажными деньгами и золотом заметно уменьшилась, и во многих странах центральные банки посчитали хранение золота лишним делом, а печатание бумажных денег приобрело огромный размах. Как результат этого шага, бумажные деньги оказались не обеспечены золотым эквивалентом и имели такую же финансовую силу, что и экономика государства.

Вместе с тем, бумажные деньги в любой момент можно обменять на золото, поэтому они считаются финансовым средством для произведе-

1499 История денег см: аль-Маварди, аль-Ахкамус-султания, Каир, 1298, стр. 148; ибн Хумам, 2/522; К. Мирас, перевод «Тажриду сарих», 5/40; Артук, Сикка, И. А. 10/622; Фаридун Ергин, Иктисат, стр. 539.

ния обмена деньги – товар. Поэтому, как только наличные деньги достигают нисаба, необходимо выплатить закят в соотношении 1/40. Таково мнение большинства факихов.

Хотя для определения нисаба большинство факихов, исходя из интересов нуждающихся, брали за основу нисаб серебра, но предпочтительнее все сводить к нисабу золота, так как золото является всемирным денежным эквивалентом. При жизни Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) мерой денег мекканцев был мискаль. Ювелиры по всему миру определяют цену золота в денежных единицах своей страны. Следовательно, если у кого-либо в течение года будут в наличии денежные знаки, эквивалентные 80 граммам золота, за исключением предметов первой необходимости и долгов, то он обязан выплатить закят в соотношении 1/40[1500].

С другой стороны, при наличии хождения денежных знаков необходимо иметь четкие стандарты эквивалента бумажных денег, которые подкреплены особыми соглашениями (т. н. фиксинг на золото), так как себестоимость денежных знаков чрезвычайно низка и ценность их определяется именно золотым эквивалентом. Золотые и серебряные монеты, используемые в процессе товарооборота, имеют настоящую цену. Из-за запрета на проценты между золотыми (серебряными) монетами и золотом (серебром) в виде украшений не может возникнуть разницы относительно их финансовой силы. В силу этого запрет на проценты ограждает золотые монеты, а также денежные средства, имеющие эквивалент в золоте, от девальвации[1501].

Как только между бумажными банкнотами и золотым эквивалентом возник значительный разрыв, на рынке появились денежные средства, имеющие значительный вес. К ним относятся и металлические деньги, называвшиеся «фельс» и имевшие хождение в период правления Омеядов. Это были деньги, содержащие примеси меди, никеля и др. металлов, и при этом доля золота и серебра в них была незначительна. Закят с этих видов денег выплачивали исходя из преобладающего вида металла или в соотношении 1/40.

1500 аз-Зухайли, 2/758; Бильмен, стр. 349.

1501 Аналогичные золотому эквиваленту товары могут послужить основной причиной возникн - вения процентных ставок. По этому вопросу можно обратиться к следующей литературе: Муслим, Мусакат, 81; Тирмизи, Бую, 23; Хамди Дёндюрен, стр. 99, 100.

В случае невыплаты закята с финансовых средств, находящихся в обращении, незащищенные слои населения лишаются материальной помощи в виде закята. И, кроме того, подобные меры могут спровоцировать состоятельных людей к обмену материальных ценностей на денежные банкноты и тем самым лишить их возможности выполнить предписанное им как фард поклонение, каковым является закят. В результате этого, главная цель выплаты закята останется не достигнутой.

6. Закят кредиторов

С точки зрения обязательности выплаты закята или освобождения от этого вида налогообложения, кредиторы делятся на три группы:

Сильный кредитор. Если должник признает денежные средства, данные в долг, или товары, выданные на консигнацию, или долг зафиксирован документом, имеющим законную силу, то кредитор считается сильным. Когда он получает обратно свои материальные средства, обязан выплатить с них закят за прошлые годы.

Если с тех пор, как у кредитора были в наличии средства, достигшие нисаба, ему была возвращена 1/5 часть этих средств, с них необходимо сразу выплатить закят. Если было возвращено меньше указанного количества, и при этом у кредитора нет других средств, подлежащих закяту, то ему необязательно спешить с выплатой закята.

Если должник отрицает свой долг, и при этом у кредитора имеется документ, доказывающий его правоту, то, по мнению Имама Мухаммада, после получения своих средств кредитору не обязательно выплачивать закят. Данное мнение является наиболее веским, ибо не каждый судья может признать правомочность этих документов, и не каждый кредитор может иметь возможность для подачи иска.

Средний кредитор. Это тот, кому должны за аренду или за продажу одежды. При этом долг не должен быть за товары или за животных, находящихся на пастбище. Отсчет годового срока начинается с даты выдачи долга или со дня получения этих средств должником. В таких случаях нужно выплатить закят за все это время. Но пока не будут возвращены средства в размере нисаба, если при этом кредитор не имеет других средств для выплаты закята, ему необязательно сразу выплачивать закят.

По наиболее достоверной передаче слов Абу Ханифы, в таких случаях кредитору вообще не нужно выплачивать закят. Возможна выплата закята в том случае, если получены средства в размере нисаба и законсервированы в течение года, а если есть другие средства, с которых необходима выплата закята, то, не ожидая истечения годового срока, можно с них выплатить закят.

Слабый кредитор. Это тот, кому должны другие лица. Сюда относятся долги по махру, доля наследства, завещание, «дият»[1502] и плата за развод по соглашению. Например, махр не может являться долгом, возникшим в результате обмена товарами. Также не имеет материального эквивалента бракоразводный процесс, наследство, денежная компенсация или материальные средства, выплаченные за заключение мирного соглашения. Пока не пройдет года со дня получения этих средств, выплачивать закят с них необязательно.

Подобная классификация кредиторов принадлежит Абу Ханифе.

Из этого можно сделать вывод, что кредиторы из данной группы обязаны выплачивать закят, но обязательность наступает в момент получения заемных средств. Сильные кредиторы должны выплачивать закят сразу после получения 1/5 части заемных средств, а средние и слабые кредиторы – после получения всей суммы. С другой стороны, хотя слабые кредиторы ничего не имеют на руках, в перспективе они имеют возможность улучшить свое благосостояние, и затем нужно выплатить закят. Если же на балансе есть другие средства, то закят выплачивается с общей суммы всех средств.

По утверждению Абу Юсуфа и Имама Мухаммада, все кредиторы, кроме того, что касается выплаты «дията», равны между собой и считаются сильными. Невзирая на то, что прошло больше года или нет, необходимо выплатить закят с полученных средств, так как эти средства, хотя были на руках других лиц, продолжают оставаться личной собственностью[1503].

Шафииты считают, что как только складываются благоприятные обстоятельства для получения платы за золото, серебро или товары, нужно выплатить закят и за прошедшие годы. Но если средства получены в качестве платы за животных, или за такие продукты питания, как финики или виноград, то выплачивать закят необязательно[1504].

1502 «Дият» – денежная компенсация за причиненный ущерб, который может быть как физическ -го, так и морального характера.

1503 аль-Касани, 2/10; ибн Абидин, 2/47; аш-Шурунбуляли, стр. 121; аз-Зухайли, 2/768, 769.

1504 аш-Ширази, 1/142.

Б - Закят с полезных ископаемых и кладов

Некоторые вещества, находящиеся под землей и имеющие экономическую ценность, созданные Аллахом при сотворении мира, называются полезными ископаемыми. Что касается ценностей, спрятанных в землю руками людей, то они называются кладами. По мнению ханафитов, термин «риказ» охватывает как полезные ископаемые, так и клады. Обычно горные руды выплавляют в огне. Ханбалиты считают, что в эту группу входят все полезные ископаемые, как в твердом, так и в жидком состоянии[1505].

Полезные ископаемые бывают трех видов:

1. Твердые породы. Золото, серебро, медь, железо, свинец, олово, то есть, ископаемые, которые имеют свойство плавиться, принимать и сохранять форму. Когда эти металлы достигают нисаба, с них выплачивают закят в соотношении 1/5.

2. Твердые вещества. Это такие ископаемые, которые не плавятся и не разливаются в формы. Например, известь, гипс, алмаз, изумруд, соль. С таких ископаемых закят не выплачивают, и они полностью принадлежат владельцу или тому, кто нашел их.

3. Жидкие вещества. Вода, нефть. С них также не выплачивают закят, который обычно выплачивают с того, что приносит прибыль. Они принадлежат тому, на чьей земле были найдены. Но после добычи с них нужно выплачивать закят, как и с предметов торговли.

Исходя из этого, можно сказать, что закят надлежит выплачивать с тех веществ, которые имеют свойство плавиться в огне и формоваться.

С этих ископаемых, независимо от того, находятся они на земле «ушр» или «хараджм», закят выплачивают в соотношении 1/5, и эти средства расходуют так же, как расходуют воинские трофеи. Доказательством этого служит Коран, сунна и «кыяс».

В Коране Аллах повелевает: **«Знайте, что если вы захватили** [на войне] **добычу, то пятая часть ее принадлежит Аллаху, Посланнику,** [вашим бедным] **родственникам, сиротам, беднякам и путникам, если** [только] **вы веруете в Аллаха и в то, то Мы ниспослали рабу Нашему** (т. е. Мухаммаду)»[1506]**.**

1505 Ибн Хумам, 1/537-543; ибн Абидин, 2/59; аль-Касани, 2/65; ибн Кудама, аль-Мугни, 3/17.

1506 Сура, аль-Анфаль, 8/41.

Ханафиты считают, что все полезные ископаемые подобны военным трофеям, так как их добывают из-под земли, принадлежавшей когда-то неверным. И эти земли были позднее отвоеваны мусульманами.

Доказательством из сунны является хадис Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Из «риказа» нужно выплатить закят в соотношении 1/5»*[1507]. «Риказом» называются драгоценности или полезные ископаемые, которые помещены волей Аллаха или руками Его рабов под землю.

Кроме того, полезные ископаемые сравнивают с кладами, зарытыми еще в доисламский период. Клады, которые были зарыты еще до перехода этих земель в руки мусульман, считаются военными трофеями, и с 1/5 части этих вещей нужно выплатить закят. Значит, и с полезных ископаемых, на которые также распрстраняется это положение, нужно выплатить закят в соотношении 1/5[1508].

По мнению маликитов, полезные ископаемые принадлежат исламскому государству. Когда полезные ископаемые достигают нисаба, с них выплачивают закят в соотношении 1/40. Но если разработку полезных ископаемых, за исключением золота и серебра, производят с целью продажи, с них нужно выплатить закят. Столь неодинаковый подход в отношении количества закята объясняется различным пониманием ханафитами и маликитами термина «риказ». Маликиты считают, что полезные ископаемые не относятся к «риказу», поэтому из всех полезных руд закят в соотношении 1/40 выплачивают только с золота и серебра. И этот закят расходуют на нужды определенных групп людей[1509].

Положения, касающиеся случаев превышения 1/5 части

Ханафиты считают, что после выплаты закята в размере 1/5 части найденных полезных ископаемых, оставшаяся часть полезных ископаемых принадлежит хозяину земли, а если у земли нет хозяина, то тому, кто нашел эти полезные ископаемые.

1507 Бухари, Мусакат, 3; Закят, 66; Абу Дауд, Луката, Имара, 40; Дият, 27; Муслим, Худуд, 45, 46; Тирмизи, Ахкам, 37; ибн Маджа, Луката, 4; Малик, Муватта, Закят, 9; Укуль, 12; Ахмад бин Ханбаль, 1/314, 2/180, 186, 203, 3/128, 335, 336.

1508 аз-Зухайли, 2/776.

1509 Ибн Рушд, 1/250; аз-Зухайли, 2/778.

Из этого следует, что полезные ископаемые, найденные в государственных землях, принадлежат государству.

По другому высказыванию Абу Ханифы, полезные ископаемые, найденные на землях, принадлежащих определенному лицу, принадлежат владельцу, и с них необязательно выплачивать закят в соотношении 1/5.

Все клады делятся на три группы.

1. Клады, относящиеся к исламскому периоду. В эту группу входят золотые и серебряные монеты, драгоценные украшения, на которых имеются надписи «Бисмиллях», «калимаи таухид», (слова единобожия) печать халифа (правителя) и другие символы Ислама. Такие вещи имеют хукм «лукаты» то есть, найденных вещей. Если человек, нашедший такой клад, беден, он может взять его себе, если клад нашел состоятельный человек, он может раздать его бедным или сдать государству.

2. Клады, относящиеся к доисламскому периоду. Это могут быть монеты с изображением креста или идолов, то есть предметы с символами, указывающими на принадлежность культуре других религиозных конфессий. 1/5 часть клада сдают государству, а оставшуюся часть отдают собственнику земли, на которой был найден этот клад. Если данный участок не имеет хозяина, оставшаяся часть клада переходит к нашедшему его. Таким же образом поступают с кладами, найденными в горах и пустынях, где нет владельцев, 1/5 часть найденного клада сдают государству, оставшаяся часть принадлежит нашедшему. При этом данное положение имеет силу и в том случае, если нашедший является «зимми».

3. Клады, датировка которых вызывает сомнения. По мнению одного из ученых, с найденными кладами, которые не имеют признаков принадлежности к какой-нибудь цивилизации или культуре, то есть, к исламской культуре или другой, поступают так же, как с кладами, относящимися к доисламскому периоду. Однако существует другое мнение, согласно которому с такими кладами поступают так же, как с кладами исламского периода.

Клад, найденный в доме, принадлежит владельцу этого дома. Как утверждал Абу Ханифа, с такого клада выплачивать закят в соотношении 1/5 необязательно. Абу Юсуф и Имам Мухаммад говорили, что с клада, найденного в доме, нужно обязательно выплатить закят, так как хадис:

«Из «риказа» нужно выплатить закят в соотношении 1/5»[1510] имеет общее значение. Между кладами, найденными дома, и теми, которые найдены в земле, не сделаны какие-либо разграничения.

Что касается жемчуга и чеканных монет, поднятых с морского дна, а также рыбного улова, то, по мнению Абу Ханифы и Имама Мухаммада, закят с них выплачивать необязательно. Абу Юсуф считает, что с золота и серебра, а также жемчуга, поднятого со дна моря, выплачивается закят в соотношении 1/5[1511].

Кроме того, в отношении полезных ископаемых необходимо пояснить следующее. Следует обратить внимание на факт, что алмазы, не плавящиеся в огне, мрамор, рубины и нефть, которые имеют важное экономическое значение в современном мире, не облагаются закятом. В принципе, до тех пор пока некоторые продукты не дойдут до пользователя, не должно идти речи об исключении их из общего числа того, с чего взимается закят, и которые, к тому же, имеют торговую и экономическую ценность. Нефтедобывающие и алмазодобывающие компании или частные лица, занимающиеся разработкой ценных продуктов, освобождаются лишь от производственных налогов, составляющих 1/5 часть. Но когда добытая нефть или полезные ископаемые начнут поставляться на рынок, они считаются товарами, после достижения нисаба и при наличии других требований с них взимается закят в соотношении 1/40. Если эти товары хранились на складе и поэтому их поступление на рынок произошло позже, то за каждый год хранения необходимо выплатить закят в соотношении 1/40. Исходя из этого, можно сказать, что это представляет разовое облегчение для производителя.

Имам Шафии считает, что кроме золота и серебра, закят с других полезных ископаемых можно не выплачивать. А с золота и серебра выплачивается закят в соотношении 1/40, так как в хадисах, в которых упоминаются эти драгоценные металлы, содержится основополагающая норма. Кроме того, для выплаты закята с полезных ископаемых условие об истечении годового срока не ставится, так как это условие поставлено для осуществления процесса увеличения и роста[1512].

1510 Бухари, Мусакат, 3; Закят, 66; Абу Дауд, Луката, Имара, 40; Дият, 27; Муслим, Худуд, 45, 46; Тирмизи, Ахкам, 37; ибн Маджа, Луката, 4; Малик, Муватта, Закят, 9; Укуль, 12; Ахмад бин Ханбаль, 1/314, 2/180, 186, 203, 3/128, 335, 336.

1511 аль-Касани, 2/65; ибн Хумам, 1/537; ибн Абидин, 2/59; аз-Зухайли, 2/775; Бильмен, стр. 353, 354.

1512 аш-Ширази, аль-Мухаззаб, 1/162; аш-Ширбини, Мугниль-мухтадж, 1/394.

В - Закят с предметов торговли

Предметы торговли на арабском языке называются «уруз». Термин «араз», употребленный в единственном числе, означает предметы материального мира. Что касается формы слова «арз», то она означает все товары, кроме золота и серебра. Это домашняя утварь, движимое имущество, животные, сельскохозяйственные продукты, одежда, то есть движимые и недвижимые средства, предназначенные для торговли. Дом, купленный с целью перепродажи и получения выгоды, магазин, земельные наделы, поля и огороды, то есть все, приготовленное для продажи, считается объектом торговли. Следовательно, с них необходимо выплачивать закят.

Что касается дома, где проживает владелец, офиса, используемого для ведения торговых операций, складов и производственных помещений, то с них закят не выплачивают.

1) Условия, при наличии которых взимается закят с объектов торговли[1513]

а) Достижение нисаба объектов торговли. Вещи и предметы, нисаб которых в начале года достиг 200 дирхамов серебра или 20 мискалей золота, подлежат закяту, который выплачивается, исходя из состояния на конец года. Стоимость какого-либо товара определяется в зависимости от цен той местности, где продается данный товар. Если торговля ведется в сельской местности, то стоимость товаров определяют в соответствии с ценами ближайшего города.

Чтобы подвести имеющиеся товары под нисаб закята, к общей сумме прибавляют золото, серебро или наличные деньги. Одним словом, их суммируют, и только потом делаются подсчеты.

б) Должно пройти больше года со дня владения предметами торговли. При этом не имеет значения время владения конкретными товарами. По мнению ханафитов и маликитов, принимается во внимание начало и конец года, а не середина. Если кто-то станет владельцем имущества, достигающего нисаба, а в середине года имущество уменьшится,

1513 аль-Касани, 2/21; ибн Хумам, 1/526; ибн Абидин, 2/45; аль-Майдани, аль-Любаб, 1/150; Зайлаи, Тыбьянуль-хакаик, 1/280; ибн Рушд, 1/260; ибн Кудама, аль-Мугни, 2/29-36; аз-Зухайли, 2/787.

но в конце снова достигнет первоначальной величины, ему необходимо выплатить закят. Что касается имущества, которое в начале и в конце года не достигло нисаба, то с него не обязательно выплачивать закят.

Шафииты считают, что для выплаты закята необходимым условием является достижение нисаба товаров в конце года, так как конец года – время фарда (обязательности) закята. Например, у кого-то в начале года было 10 мискалей золота, он закупил товары на 5 мискалей, и в конце года стоимость этих товаров достигла 15 мискалей. Значит, за имущество стоимостью 20 мискалей, из которого товаров на 15 мискалей и золота 5 мискалей, он обязан выплатить закят. Ханбалиты утверждают, что нисаб товаров не должен уменьшаться в течение года, но уменьшение на такой короткий срок, как полдня, существенной роли не играет.

в) Сделать намерение на торговую сделку в процессе купли. Во время приобретения товаров необходимо сделать намерение на совершение торговых операций с этими товарами. Если сделали намерение после покупки, то намерение нужно сделать незадолго до следующей торговой сделки. Пока не совершены такие действия, как предложение товаров, реклама или назначение представителя, в результате одного сделанного намерения обычные товары не превращаются в предметы торговли.

С другой стороны, товары, с которыми совершают куплю-продажу, должны иметь соответствующие качества, чтобы они могли участвовать в этих сделках. Например, если кто-то приобретет с целью перепродажи земли «харадж» или «ушр», затем вырастит и соберет урожай, ему надлежит выплатить не закят, а «харадж» или «ушр».

По мнению имама Мухаммада, если кто-то имеет намерение произвести торговую операцию с имуществом или средствами, полученными в наследство или в дар, или по завещанию, то одним намерением эти средства не могут быть проданы. Абу Юсуф утверждает, что эти средства получены в результате безвозмездной передачи, поэтому если они приняты с целью продажи, то будут считаться предметами торговли.

Если средства, изначально полученные не с целью торговли, например, земельный участок или какое-либо имущество, ковровые изделия или продукты питания, затем будут храниться с целью продажи, они не могут считаться предметами торговли. Следовательно, через год с этих средств закят выплачивать необязательно.

Если кто-то сдаст в аренду земельные наделы, находящиеся за пределами города для выращивания урожая или для складских помещений, то владелец обязан в конце года выплатить закят с прибыли. Если эти земли находятся в черте города и после раздела на отдельные участки будут выставлены на продажу, то тогда они приобретают статус предметов торговли, и с них необходимо выплатить закят в соотношении 1/40.

В итоге можно сказать, что для того, чтобы квалифицировать что-либо как предмет торговли, с которого необходимо выплачивать закят, его стоимость должна достигнуть нисаба. Кроме того, должно пройти больше года владения им, и наряду с намерением должна произойти торговая сделка. Также обязательным условием является соответствие этих ценностей с намерением на совершение торговой сделки.

2) Доказательства, касающиеся закята с предметов торговли

В Коране Всевышний Аллах повелевает: **«О вы, которые уверовали! Тратьте** [во имя Аллаха] **наилучшее из приобретенного вами и то, что Мы взрастили вам на земле, и не стремитесь тратить** [во имя Аллаха] **никчемное, такое, что вы сами взяли бы, только зажмурив глаза»**[1514]**.**

Данный аят был ниспослан относительно предметов торговли и урожая с земли[1515].

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел: *«За верблюдов необходимо выплачивать закят, с коров тоже. Кроме того, нужно выплачивать закят с ткани, предназначенной для продажи»*[1516].

Самура бин Джундаб (радыйаллаху анху) передал: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приказывал нам выплачивать закят за материальные средства, предназначенные для продажи»[1517]. Абу Амр бин Хаммас передал слова своего отца: «Как-то Умар приказал мне: «Выплати закят со своих

1514 Сура аль-Бакара, 2/267.

1515 Ибн Касир, Мухтасар Тафсир ибн Касир, 1/240.

1516 аль-Касани, 2/20, 21; аш-Ширбини, 1/397; ибн Кудама, 3/30.

1517 ибн Хумам, 1/526; с передачи Абу Дауда. См. Тирмизи, 2/357.

средств!» Я ответил ему: «У меня имеется только колчан для стрел и несколько шкур». Он повторил: «Посчитай стоимость и выплати закят»[1518].

Относительно закята с предметов торговли ибн Кудама (умер в 620/1223 году) утверждал: «Такие взгляды были сильно распространены в те времена. И так как ни один из сахабов (сподвижников) не возражал, по этому вопросу ученые вынесли единогласное решение. Об этом говорили Умар, ибн Умар и ибн Аббас. Таковы взгляды Хасана, Джабира бин Зайда, Тавуса, Нахаи, Саври, Авзаи, Абу Ханифы, Шафии, Малика и ибн Ханбаля»[1519].

Что касается утверждения Имама Малика и Дауда аз-Захири о необязательности выплаты закята с предметов торговли, то оно основано на хадисе: *«Я списал с вас выплату закята с лошадей и невольников»*[1520]. Хотелось бы отметить, что в данном хадисе имеется в виду необязательность выплаты закята именно с этих видов товаров. И если их хранят с целью продажи, то данный хадис нисколько не препятствует выплате закята с общей стоимости этих товаров[1521]. Но с другой стороны, последователи Имама Малика высказывали мнение, что при наличии соответствующих условий, с предметов торговли нужно выплачивать закят[1522].

Предметы торговли – это товары, которые имеют свойства прибавляться и увеличиваться. Подобными свойствами обладают золото, серебро, денежные средства, животные и продукты сельского хозяйства. Несомненно, что основу предметов торговли составляют денежные средства. И если с денег, которые являются эквивалентом этих товаров, обязательна выплата закята, то исключение для товаров может стать причиной серьезных экономических противоречий. С другой стороны, такое мнение может привести к тому, что некоторые владельцы могут наличные средства перевести в товары (необлагаемые закятом), что может повлечь за собой ухудшение положения нуждающихся слоев населения.

1518 Абу Дауд передал слова Самуры, но со слабым иснадом, то есть, в цепочке передатчиков есть лица, вызывающие сомнения.

1519 ибн Кудама, аль-Мугни, 3/35; Кардави, 1/329.

1520 Тирмизи, Закят, 3; ибн Маджа, Закят, 4, 15; Дарими, Закят, 7.

1521 Что касается невольников, которых использовали в качестве товара, не стоит забывать, что приведенные высказывания датируются 12 веком, когда еще процветала торговля людьми, которая велась с давних времен. И сразу после зарождения Ислама невозможно было отменить вековые обычаи и правила.

1522 Малик, Муватта, 1/25; аль-Мудаввана, 2/14.

3) Расчет закята с товаров

После истечения годового срока, начиная со дня приобретения каких-либо товаров, зная стоимость золота или серебра, производят соответствующие расчеты. При этом нужно постараться сделать расчеты в пользу нуждающихся лиц. При определении размеров состояния сначала определяют предметы первой необходимости, а также, по авторитетному мнению, высчитывают годовой расход на собственное содержание и содержание находящихся на попечении. Если оставшиеся средства (наличные деньги или товары) достигают нисаба, и при этом прошло больше года со дня владения этими средствами, их складывают, и за общее количество выплачивают закят из расчета 1/40[1523].

Закят в соотношении 1/40 выплачивают как товарами, так и деньгами. Человек, выплачивающий закят, обладает свободой выбора, так как выплата закята за товары является фардом. Так как закят позволяется выплачивать золотом и серебром, животными и сельскохозяйственными продуктами, то можно выплачивать и предметами торговли. Это мнение ханафитов.

По мнению большинства факихов, с товаров нужно выплатить сумму закята, исходя из их стоимости, так как нисаб определяется из расчета номинальной стоимости товаров. Значит, выплата закята обязательна не за товары, а за их номинальную стоимость[1524].

Однако выплата закята товарами, по мнению ханафитов, заключает в себе значительное облегчение. В результате выплаты закята продуктами питания или одеждой, отопительными приборами, строительными материалами и т. д. обеспечивается их прямая доставка нуждающимся лицам. Кроме того, выплата закята наличными деньгами коммерсантами и состоятельными людьми, средства которых увеличились в конце года на значительную сумму, представляет собой нелегкую задачу. Сложность расчета может привести к таким негативным последствиям, как опоздание с выплатой закята, или выплата недостаточной суммы, или полный отказ от выплаты закята. А ведь расчет и выделение закята бедным и нуждающимся в соотношении 1/40 различными продуктами продавцами продуктов и одеждой торговцами одежды или владельцами ателье, или,

1523 Ибн Хумам, 1/528.

1524 аль-Касани, 2/21; аш-Ширбини, 1/399; ибн Кудама, 3/31; аз-Зухайли, 2/794.

как это было в Золотой век, (аср са’адат) специальным государственным учреждениям, достаточно для решения проблемы бедности и нищеты в мусульманской стране. Как показывают научные исследования, проведенные в Турции в области экономического потенциала населения, если вопрос социальной взаимопомощи будет взят под контроль и практически претворен в жизнь, то мы увидим мощный экономический ресурс, способный удовлетворить все потребности нуждающихся людей и тех, кто находится в абсолютной нищете[1525].

Прибыль, полученная в результате коммерческих сделок, увеличения поголовья скота, а также наследства и добровольных пожертвований, полученная не путем купли-продажи, служит увеличению капитала. В конце года все это оценивается, и выводится закят. Но при этом ученые единодушны в том, что прибавленные средства, полученные после истечения годового срока, не прибавляют к основному капиталу.

Г - Закят коммерческих фирм и компаний

По законам Ислама, каждый долевой участник совместного предприятия обязан выплатить закят со своей доли капитала. Компаньоны замещают друг друга только в тех случаях, когда этого требуют коммерческие интересы фирмы. Так как закят является одним из видов поклонения (ибады), действительность его зависит от намерений. Поэтому, для того чтобы выплатить закят за средства фирмы, нужно обоюдное согласие учредителей или компаньонов. Они могут наделить кого-либо особыми полномочиями для выплаты закята от лица других. Что касается общего капитала фирмы и финансовой доли компаньонов, можно объяснить это следующим образом.

1. Общий капитал

Имеется в виду общее предприятие двух или большего числа учредителей или компаньонов, которые объединили для этого свои финансовые средства. Общий капитал может состоять как из равных частей, так и неравных. Долевое разделение прибыли может быть определено произвольно, тогда как при неудаче или банкротстве ответственность зависит от

1525 См. Потенциал закята в Исламе. Выступления ученых.

доли капитала. Подобные совместные товарищества могут быть как в форме коммерческой фирмы, так и производств различной специализации.

Обычно в коммерческих фирмах (в соотношении общего капитала) имеется небольшое количество средств, которые не облагаются закятом. Это офис, магазин, складские помещения, транспортные средства.

Например, в результате годовой ревизии какой-либо фирмы, занимающейся торговлей продуктами питания, после выплаты всех долгов, останется 40 000 рублей, 20 тонн риса, 20 тонн сахара и 20 тонн сухой фасоли. Если учредителями этой фирмы являются четыре человека, которые внесли равные доли капитала, то каждый из них обязан выплатить ¼ часть закята. Если у кого-либо из этих учредителей нет личных долгов и нет других средств (кроме средств фирмы), подлежащих обложению закятом, то с прибыли совместной фирмы он в качестве закята обязан выплатить 250 рублей, 125 кг риса, 125 кг сахара и 125 кг сухой фасоли. Компаньоны могут выплатить закят как продуктами, так и чем-либо другим, эквивалентным им.

В производственных фирмах основной капитал представляет собой значительную сумму. Здание фабрики, станки, склады, средства обслуживания, жилье для работников и другие средства, которые не относятся к разряду товаров, закятом не облагаются. Оставшиеся после выплаты долгов наличные деньги, валюта, сырье и готовая продукция (или не завершенная), то есть все, что представляет собой какую-либо материальную ценность, подлежит обложению закятом в соотношении 1/40. При этом для оценки применяются действующие рыночные цены. Если среди основных средств фирмы средства, имеющие свойство изменяться, составляют 30, то закят нужно выплатить только с этой части средств. Каждый учредитель или компаньон обязан выплатить закят в соотношении 1/40 со своей доли прибыли или имеющихся средств. Но если у одного из компаньонов есть долги, то он имеет право удержать свою долю прибыли для компенсации долга. Если имеются другие средства, кроме общих, то их прибавляют к своей доле и, исходя из этого, делают расчеты для выплаты закята.

2. Закят с акций

Документы, которые удостоверяют долю каждого из учредителей фирмы, называются акциями. Вначале эти бумаги отражают реальные финансовые и экономические возможности фирмы, но через несколько

лет, хотя капитал неуклонно растет, номинал акций продолжает оставаться неизменным. Например, общая сумма акций составляет 300000 долларов, а материальные ценности фирмы увеличиваются до десяти или пятнадцати миллионов. Если найдется покупатель, который купит акции по завышенной в несколько раз цене, то в любом случае этого будет недостаточно, чтобы перекрыть разницу, которая образовалась между номинальной стоимостью акции и материальными ценностями фирмы. С другой стороны, определение доли капитала, исходя из суммы, внесенной 10-15 лет назад, может привести к ошибочным расчетам.

Прибавление невыплаченной учредителям прибыли к основному капиталу фирмы, а также сохранение устойчивого экономического роста (при общем согласии учредителей) дозволяется. Но так как коммерческие организации создаются с целью получения прибыли, и, кроме того, у любого из учредителей могут возникнуть различные потребности, то с его согласия, нужно посчитать его долю прибыли и выплатить ее. Подобным образом возрастает доля прибыли и других учредителей.

Чтобы избежать недоразумений, которые могут возникнуть в силу постоянно меняющейся стоимости фондового капитала фирмы, необходимо постоянно индексировать невыплаченную или частично выплаченную прибыль, и непременно отражать это в акцизных бумагах. Например, 15 лет назад у кого-либо долевые акции в одном из предприятий оценивались в 10 000 долларов, в настоящем эта фирма имеет фондовый капитал 150000 долларов, следовательно, доля этого лица составляет 15000 долларов. Чтобы выплатить закят этой организации, сначала нужно вычесть основной капитал, и если оставшаяся сумма будет составлять 1/3 часть этого капитала, то обложению закятом подлежит 1/40 с 5000 тысяч долларов одного учредителя. В любой мусульманской стране каждый из учредителей (в конце или середине года) имеет право знать о сумме своей доли общего капитала, облагаемого закятом.

3. Закят с облигаций

С облигаций, ценность которых остается неизменной, закят выплачивают исходя из стоимости. Что касается облигаций, ценность которых постоянно меняется, то закят выплачивают как с основного капитала, так и с прибыли.

4. Товарищество

Совместное предприятие можно организовать следующим образом: одна сторона вкладывает капитал, а другая сторона – свой труд. В Исламе это называется «Мудараба». При этой форме товарищества разделение прибыли основано на договоре владельца финансовых средств и исполнителя, составленного в свободной форме. И пока нет намеренного вредительства или небрежного отношения к делам, в случае банкротства или неудачи ответственность лежит на владельце капитала. Исполнитель или лицо, ведущее всю работу, просто ничего не получает. «Мудараба» представляет собой основу исламского финансового института.

В конце года, не расторгая договор о совместных действиях, владелец капитала должен выплатить закят с основного капитала и с доли прибыли, а исполнитель обязан выплатить закят только со своей доли прибыли[1526].

Д - Закят с сельскохозяйственных продуктов, овощей и фруктов

Обязательность выплаты закята с сельскохозяйственных продуктов основана на положениях Корана, сунны и иджмы. В Коране Всевышний Аллах повелевает: **«и давайте** [нуждающимся] **должное в день уборки урожая»**[1527]. Ибн Аббас (радыйаллаху анхума) объяснял, что под словом «должное» подразумевается обязательность выплаты закята. Было уточнено, что речь идет об «ушре» или половине «ушра», то есть 1/20 части урожая. Другим доказательством является следующий аят: **«О вы, которые уверовали! Тратьте** [во имя Аллаха] **наилучшее из приобретенного вами и то, что Мы взрастили вам на земле»**[1528]. Закят еще называют «нафака» (пропитание). Доказательством является следующий аят: **«А тем, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на пути Аллаха, возвести [, Мухаммад, что ждет их] мучительное наказание »**[1529].

1526 аш-Ширбини, 1/401; ад-Дырдыр, аш-Шарху кабир, 1/477; аз-Зухайли, 2/799. Подробнее тему «Товарищества» см. ибн Хумам, 5/2; ибн Абидин, 3/364; ибн Кудама, 5/1; Хамди Дёндюрен, Взгляд Ислама на современные проблемы экономики, стр. 95.

1527 Сура ан-Анам, 6/141.

1528 Сура аль-Бакара, 2/267.

1529 Сура ат-Тауба, 9/34.

Благородный Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«С урожая, полученного с земель, орошаемых дождем или родниковой водой, или влажных по своей природе, нужно выплатить 1/10 закята. А с животных или с урожая с земель, поливаемых вручную (то есть, водой, доставляемой с других мест), закят выплачивают в соотношении 1/20»*[1530]. *С земель, поливаемых речной или дождевой водой, выплачивают закят-ушр, то есть 1/10 часть. Что касается земель, поливаемых с помощью верблюдов, нужно выплатить закят в соотношении 1/20»*[1531].

Известно, что все мусульманские ученые единодушны в том, что выплачивать закят-ушр с сельскохозяйственных продуктов нужно обязательно.

1) Условия взимания закята с сельскохозяйственных продуктов:

Для выплаты закята с сельскохозяйственных продуктов необязательно, чтобы владелец или земледелец были в здравом рассудке и достигли совершеннолетия. Закят обязательно выплачивать с урожая, как психически ненормальных, так и детей. Но обязательным условием является вероисповедание, то есть облагаемый закятом должен быть мусульманином.

Ханафиты считают, что для обязательности выплаты закята с сельскохозяйственных продуктов должны иметь место следующие условия:

а) Земля должна быть землей-ушр. С земель-хараджей ушр не выплачивают, так как невозможно, чтобы с земли мусульманина брали налог-харадж и закят-ушр или плату за аренду.

б) Земли должны быть пригодны для возделывания и выращивания сельскохозяйственных продуктов. Если земли непригодны, с них необязательно выплачивать ушр, ибо ушр выплачивают только с урожая. Если земли-харадж пригодны для возделывания, но владелец не возделывает их, он обязан выплатить с этих земель налог-харадж, так как в любом случае эти земли пригодны для выращивания сельскохозяйственной продукции.

в) Возделывание земель должно осуществляться с целью получения урожая и прибыли, увеличения капитала. Вот почему с дубов, елей, то-

1530 Бухари, Закят, 55; Муслим, Закят, 8; Абу Дауд, Закят, 5, 12; Тирмизи, Закят, 14; Насаи, Закят, 25; ибн Маджа, Закят, 17; Дарими, Закят, 29; Малик, Муватта, Закят, 33.

1531 Тирмизи, Закят, 14; аш-Шавкани, Найлуль-Автар, 4/13

полей и тому подобных растений ушр выплачивать необязательно. Но можно допустить обязательность выплаты закята с них, если их относят к группе товаров, предназначенных для валки и использования в качестве материала или топлива[1532].

Сельскохозяйственные продукты, как и животные, относятся к материальным ценностям. Поэтому со времен сахабов (сподвижников) и до конца Османского халифата взимание закята производилось государственными органами. Количество закята, взимаемого государством, меняется в зависимости от вида земли. Этот закят можно отнести к садака, хараджу или арендной плате. Следовательно, земли, которыми владеют в настоящее время мусульмане, можно оценивать таким же образом.

2) Классификация земель согласно законам Ислама

С приходом Ислама в различные периоды времени при оценке земли использовались различные мнения и разные способы подхода. В связи с этим разные земли (на юридическом языке) получили названия «мири», «харадж», «ушр», «вакф», «матрук» и «мават» (мертвые, то есть не возделываемые). Как разновидности земель «мири» в Османском халифате были введены еще и такие термины, как «тимар», «хас» и «заамат».

Эта классифиция земель по форме и виду, на основании чего они были присоединены к исламскому государству.

а) То же относится и к народам, которые исповедовали Ислам, ибо Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Если группа людей примет Ислам, тем самым спасет свою жизнь и свое имущество». «Тот, кто владеет чем-либо, продолжает оставаться ее владельцем и после принятия Ислама»*[1533].

Данный хадис касается всех видов материальных ценностей, в том числе движимого и недвижимого имущества.

Абу Юсуф считал, что такие земли, также как и земли мединцев, принявших Ислам, являются землями-ушр[1534].

1532 аль-Касани, 2/57-63.

1533 Абу Убайд, аль-Амвал, Каир, 1968, стр. 397; Абу Дауд, Бабу иктаиль-Ардин, 3/234, №: 1067.

1534 Абу Юсуф, аль-Харадж, стр. 74, 75.

б) Если земли были присоединены к исламскому государству мирным путем, и к тому же население продолжало исповедовать свою религию, то эти земли приобретают другой статус.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) предсказывал: *«В будущем вы будете сражаться с некоторыми народами, которые порой, выставив свое имущество в виде щита, будут спасать свои жизни, свои семьи и заключат с вами мирное соглашение. В таких случаях (кроме тех, что указаны в договоре), ничего у них не требуйте и ничего у них не берите, ибо это не пристало вам (запрещается)»*[1535].

Земли, которые таким образом остались за прежними владельцами, являются землями «харадж». Еще при жизни Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) мусульмане заключили соглашение о мирном сосуществовании с племенами, проживавшими в Наджране, Эйле, Азрияте, Хаджере и в других местах. По приказу Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) земли были оставлены за ними, но они были обязаны выплачивать налоги «джизья» и «харадж». Когда во время правления Умара (радыйаллаху анху) жители Наджрана были переселены в Сирию, местным правителям было дано указание оказать переселенцам всяческое содействие и выдать каждому столько земли, сколько у них было во владении на родине[1536].

Если территория была захвачена путем применения военной силы, то исламское государство обладает правом применить в отношении этих земель одно из трех решений:

а) Земли остаются за прежними владельцами и, если они принимают Ислам, земли приобретают статус «ушр». Так поступил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) с мекканскими землями.

б) Земли считаются воинскими трофеями и после выделения 1/5 части в «Байтулмал» (казна) оставшаяся 4/5 часть распределяется между воинами[1537]. Таким образом, эти земли переходят в собственность мусульман, в силу чего становятся землями «ушр». Как известно, после победы при Хайбаре Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) придал такой статус

1535 Абу Убайд, стр. 210.

1536 Абу Убайд, стр. 274; Абу Юсуф, стр. 75.

1537 Сура аль-Анфаль, 8/41.

землям, прилегающим к этой местности. Хотелось бы отметить, что эти земли по программе «сельскохозяйственные товарищества» были оставлены прежним владельцам[1538].

в) Придание статуса «территории фей». В некоторых случаях земли, захваченные в результате военных действий, не делят между воинами и оставляют прежним владельцам. Термин «фей» означает, что земли, занятые как мирным путем, так и в результате военных действий, переходят в собственность государства, но старые владельцы (с условием выплаты налога-харадж) продолжают пользоваться ими. Это означает, что государство с целью обеспечения населения предоставляет в общественное пользование земельные наделы.

Во время правления Умара (радыйаллаху анху), после присоединения Сирии и Ирака к исламскому государству, землям этих государств был придан статус «фей». После победы над этими государствами, воины ждали раздачи земельных наделов, но Умар (радыйаллаху анху) не пожелал этого, после чего провел ряд истишар (советов) со сподвижниками. Такие известные сподвижники, как Зубайр, Абдуррахман бин Ауф и Биляль Хабаши (радыйаллаху анхум) считали эти земли «ганимат» (военными трофеями) и, также как это сделал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) после победы при Хайбаре, были на стороне раздела земель между воинами. Однако Муаз бин Джабаль и Али полностью поддерживали Умара (радыйаллаху анхум).

Умар (радыйаллаху анху) приводил следующие аргументы: «Если я разделю эти земли, что останется будущим поколениям мусульман? Ведь они увидят, что земли разделены вместе с людьми и переходят в наследство от отца к сыну. И таким образом, будущие поколения будут лишены всего».

Поддерживая его, Муаз бин Джабаль (радыйаллаху анху) говорил: «О Умар! Клянусь Аллахом, если ты разделишь эти земли, возникнут нежелательные проблемы. Большая часть земли перейдет в собственность мусульман, но спустя некоторое время эти земли сменят владельцев и, в конце концов, все земли будут сосредоточены в одних руках. Поэтому этим землям нужно придать такой статус, благодаря которому мусульмане, как в настоящее время, так и в будущем, могли их свободно использовать».

1538 Для подробного изучения темы «Решение вопросов с землями «Хайбар» см. Бухари, Иджара, 3, Шурут, 14, Магази, 40; Абу Дауд, Имара, 24; Ахмад б. Ханбаль, I, 15.

В ходе спора в качестве доказательства Умар (радыйаллаху анху) привел следующий аят из Корана, касающийся «фея»:

«То, что даровал Аллах Своему Посланнику как добычу из [имущества] **селений** [бану Надир]**, принадлежит Аллаху, Посланнику,** [его] **родным, сиротам, бедным, путникам, дабы оно не досталось богатым среди вас. Так берите же то, что даровал вам Посланник, и сторонитесь того, что он вам воспретил. Страшитесь Аллаха, ибо Аллах суров в наказании.** [Добыча принадлежит также] **бедным мухаджирам, которые были изгнаны из своих жилищ и** [лишены] **своего имущества из-за стремления к милости и благоволению Аллаха, дабы помочь Аллаху и Его Посланнику. Они являются правдивыми»**[1539]**.**

Эти аяты подкрепляют сорок первый аят суры «аль-Анфаль», в котором даны четкие указания относительно распределения военных трофеев. Из этого следует, что главе исламского государства даны широкие полномочия, когда вопрос стоит о наиболее выгодном в интересах государства и общества использовании земель, присоединенных к государству как мирным путем, так и в результате военных действий. При своей жизни Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в отношении земель при Хайбаре поступил согласно указанию аята суры «аль-Анфаль», а Умар (радыйаллаху анху) после завоевания Сирии, Ирака и Египта поступил в соответствии с аятами «фей». Следовательно, положения аята «фей» касаются не только принимавших непосредственное участие в сражениях, но и всех верующих. То есть все обладают правом на владение недвижимым имуществом, и люди, пришедшие позже, имеют право быть совладельцами. И такого положения можно достичь лишь в том случае, если земли не распределены между людьми. То есть земли как бы обретают статус коллективных, и при этом становятся общественными. Но при этом эти земли можно передавать по наследству, тогда как вакфные (фондовые) земли нельзя передавать или дарить[1540].

На заре Ислама земли, находившиеся под юрисдикцией мусульман, в зависимости от видов применяемых законов, делились на четыре вида:

1539 Сура аль-Хашр, 59/7-8.

1540 Абу Юсуф, аль-Хараджж, Мыср, 1352, стр. 75, 83, 85; Абу Убайд, аль-Амвал, Каир, 1968, стр. 94; Мухаммад Хамидуллах, аль-Васаикуссиясия, стр. 314, документ № 325; Хамди Дёндюрен, Делиллерийле Ислам хухуки, стр. 572; аз-Зухайли, 5/332.

1) Земли «ушр». Это земли, которые были добровольно отданы мусульманской общине или были присоединены с применением военной силы и отданы мусульманским воинам. Все территориальные земли, находящиеся на Аравийском полуострове, относятся к этому разряду. С урожая, полученного с этих земель, выплачивается налог «ушр» в соотношении 1/10.

2) Земли «харадж». Это земли, которые были присоединены к исламскому государству мирным путем или с применением военной силы, и затем были возвращены старым владельцам или лицам другого вероисповедания. Сюда относятся поселения Ирака и прилегающие к ним земли. С урожая, полученного с таких земель, выплачивается налог, называемый «харадж». Размер этого налога зависит от вида урожая или столько же, сколько при «ушр». Стоит отметить, что данный вид налога не является закятом.

3) Частные земли. Это земли, которые сначала были собственностью «Байтулмала» (государственной казны), но впоследствии были проданы за определенную сумму частным лицам. Что касается закята, то урожай с этих земель, если владельцами являются мусульмане, выплачивается в таком же количестве, как и налог «ушр».

Однако с урожая, полученного с садов, прилегающих к частным домам, выплата ушра не требуется, так как они относятся к дому.

4) Земли «мири». Это земли, которые прежде были захвачены мусульманами и, не будучи распределенными между частными лицами, были сохранены для общественного пользования. То есть эти земли принадлежали государству, но были документально распределены между сельскими жителями для временного пользования. Эти жители были как бы арендаторами. Определенная доля урожая или налоги, выплачиваемые государству, были своеобразной платой за аренду.

С урожая, полученного с таких видов земель, не выплачивают ни ушр, ни другие виды налога, являющиеся закятом, так как ушр и харажд, или ушр и арендная плата, не могут выплачиваться одновременно с земель мусульман. В период существования Османского султаната земли Турции имели подобный статус.

По мнению ханафитов, если земли, с которых взимается харадж, перейдут в пользование мусульман, с урожая необходимо продолжать выплату хараджа, но ушр можно не выплачивать, так как с одной и той же земли одновременно харадж и ушр не выплачивают[1541]. Доказательством является хадис, переданный ибн Мас'удом (радыйаллаху анху), в котором говорится: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«В земле мусульманина не соединяются вместе ушр и харадж»*[1542].

С другой стороны ни один из правителей (ни справедливые, ни тираны) никогда не взимали налог ушр с земель Ирака, которые считались землями «харадж». Исходя из этого, можно сделать вывод: утверждение, что одновременная выплата хараджа и ушра является фардом, будет противоречить положениям «иджмы». Положение о выплате хараджа и ушра исходит из того, что земля приносит прибыль. Взимание хараджа и ушра с одного и того же земельного надела похоже на взимание закята с одного и того же вида имущества.

По мнению шафиитов, маликитов и ханбалитов, с урожая, полученного с земель-харадж, находящихся в руках мусульман, взимается ушр, а с земель одновременно выплачивают харадж.

Большинство ученых опираются на следующие выводы:

а) Аяты и хадисы, в которых говорится об обязательности выплаты закята с урожая, имеют абстрактный характер, и в отношении ушра и хараджа не даны четкие указания.

б) Ушр и харадж различны по сути. Если ушр есть ибада (поклонение), то харадж является своеобразным видом наказания. Ушр взимают с урожая, а выплата хараджа – это долговое обязательство. Харадж выплачивают при любых обстоятельствах, будет выращен урожай или нет. Ушр выплачивают только, если есть урожай, а харадж взимают за землю, которая пригодна для возделывания. Обычно ушр отдают нуждающимся людям, а харадж – военным и служащим. Обязательность выплаты ушра опирается на положения аятов и хадисов, а выплата хараджа исходит из

1541 аль-Касани, 2/57; ибн Хумам, 4/365; аль-Майдани, 1/154.

1542 Этот хадис считается слабым, был передан ибн Адий аль-Камилем, который сообщил со слов Яхьи бин Анбаса. Известный ученый-хадисовед ибн Хиббан говорил: «Этот хадис не является словами Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). См. ибн Хумам, 4/366; Бухути, Кашшаф, 2/255. Данный хадис растолковывает харадж в смысле джизьи.

единогласного решения ученых, которые, в свою очередь, старались не упустить пользу для общества.

Если ушр и харадж настолько различны, то выплата их одновременно одним и тем же человеком представляет существенные трудности. Ибо если человек, совершающий паломничество, будет заниматься охотой на запретной территории, то будет вынужден выплатить не только стоимость трофеев, но и подвергнут за этого наказанию[1543].

3) Сельскохозяйственные продукты, подлежащие обложению закятом

По мнению Абу Ханифы, когда речь идет о закяте с сельскохозяйственных продуктов, не следует поднимать вопрос о нисабе. С пшеницы, овса, риса, проса, арбузов, огурцов, баклажанов, помидоров, с сахарного тростника, фиников, винограда и тому подобных сельскохозяйственных продуктов при любых условиях выплачивается закят. При этом количество не имеет значения. Обязательность закята исходит из хадиса: *«С продуктов земли нужно выплатить ушр»*[1544]. В данном случае условие об истечении годового срока не ставится. В тех местах, где урожай снимают по несколько раз в году, ушр выплачивают в соответствии с этим, то есть несколько раз.

По мнению Абу Ханифы, из каждого вида сельскохозяйственных продуктов, произрастаемых из земли и выращиваемых руками людей, нужно обязательно выплатить ушр. И так как ушр означает один из видов налога, исламское государство имеет полное право взимать его в принудительном порядке. Вот почему ушр взимают как с урожая, полученного с земли (наследованной кем-либо), так и с земли, принадлежащей несовершеннолетнему ребенку или умалишенному.

По мнению Абу Юсуфа и Имама Мухаммада, нисаб сельскохозяйственных продуктов составляет 5 «васк» (одна тонна), то есть, ушр выплачивают только в том случае, когда собранный урожай превышает одну тонну. Кроме того, сельскохозяйственные продукты должны обладать лежкостью и храниться в течение одного года. Вот почему со све-

1543 аш-Ширази, аль-Мухаззаб, 1/157; ибн Кудама, 2/725-727; Бухути, 2/255; аз-Зухайли, 2/824, 825.

1544 Зайлаи, Насбур-рае, 2/384.

жих овощей и фруктов, как, например, груш, яблок, персиков, абрикосов, помидоров, перца и т. д. ушр выплачивать необязательно. Как известно, эти продукты невозможно хранить долгое время.

Если возделываемые земли поливают дождевой водой или арычной, то ушр выплачивают в соотношении 1/10. Если же посевы орошают водой, подаваемой электрическими насосами или же ее (воду) покупают, то ушр выплачивают в соотношении 1/20.

Стоимость семян, труд рабочих, полив и удобрения должны быть учтены при выплате ушра, так как с поливных земель берут ушр в соотношении 1/20, то расходы вполне могут быть покрыты. Например, если с десяти тонн пшеницы, выращенной на неполивных землях, ушр составляет одну тонну, то ушр с поливной земли – меньше наполовину. Очевидно, что при поливе земли повышается урожай, но и уменьшается ушр. Следовательно, у земледельцев появляется стимул в поливе и внесении удобрений, что значительно повышает урожайность сельхозпродуктов.

С меда, собранного пчелами на земле «ушр», нужно выплатить закят в соотношении 1/10, тогда как с меда, собранного на земле «хараджׂ» или с лесных лугов, ушр не выплачивают. Это следует из хадиса: «Абу Саййара (радыйаллаху анху) рассказывал: «Как-то я спросил у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):

– О Посланник! У меня есть пчелы!

Он ответил:

– Выплати с них ушр!»[1545].

Известно также, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к жителям Йемена, говорил: *«У производителей меда нужно требовать выплаты ушра»*[1546].

По мнению шафиитов и маликитов, с меда закят не выплачивают. Они исходят из мнения Имама Тирмизи, который говорил, что в отношении закята с меда нет достоверных сведений. Кроме того, шафииты и маликиты сравнивают мед с молоком[1547].

1545 аш-Шавкани 4/145; ибн Маджа, Закят, 20.

1546 Зайлаи, Насбур-рае, 2/390.

1547 Зухайли, 2/709.

Если с урожая оливок, подсолнечника взяли ушр, то с масла, выжатого из них, ушр не взимают. Но если кто-то купит это масло с целью перепродажи, то ему необходимо выплатить закят как с «предмета торговли».

Ушр с сельхозпродуктов взимают только после того, как созреет урожай. До созревания ушр взимать нельзя. Категорически запрещается взимать ушр с недозрелых сельхозпродуктов, а также с не достигших кондиционного размера. Владельцы земель могут выплатить ушр только после того, как сельхозпродукты созреют или сформируются, и только в случае, если на это есть собственное желание, ибо на это указывает аят Корана**: «Тратьте** [во имя Аллаха] **наилучшее из приобретенного вами и то, что Мы взрастили вам на земле»**[1548].

Если сельхозпродукты, с которых еще не выплатили ушр, будут употреблены в пищу, нужно в тот момент сделать намерение выплатить ушр или возместить стоимость. Например, Абу Ханифа считал, что если собрали 10 кг винограда, то в качестве закята необходимо выплатить 1 кг.

Если ушр своевременно не выплачен в виде сельхозпродуктов с земли-ушр или не выплачена арендная плата, или скончался владелец, то в любом случае необходимо оплатить.

Абу Юсуф и Имам Мухаммад считали, что при вычислении нисаба с одной тонны сельхозпродуктов, различные виды фруктов и овощей не суммируют. Каждый вид сельхозпродуктов должен быть в количестве нисаба, который требует выплаты закята.

Ушр также выплачивают и с земель-ушр, которые не имеют владельца или были переданы в общественное пользование, так как ушр выплачивается не с земли, а с урожая.

По мнению Абу Ханифы, налог с земельного надела, сданного в аренду, выплачивает арендодатель, ибо закят есть земельный налог. А урожай принадлежит арендодателю, так как ему выплачивают определенную плату за использование земли.

Согласно взглядам большинства алимов, Абу Юсуфа и Имама Мухаммада, за исключением ханафитов, закят с арендуемых земель обязан

1548 Сура аль-Бакара, 2/267; аль-Касани, 2/730.

выплачивать арендатор, так как ушр выплачивают с выращенного урожая, который принадлежит ему, а земли даны ему во временное пользование. Сначала ханафиты выносили фетву согласно мнению Абу Ханифы, однако в дальнейшем факихи опирались на мнение Абу Юсуфа и Имама Мухаммада[1549].

4) Сборщик налогов. Сбор закята госорганами

В исламской терминологии в отношении лица, назначенного сборщиком налогов, используется слово «амиль». Среди восьми групп людей, имеющих право получить некоторую долю закята, в Коране упоминаются и сборщики налогов[1550].

Основу доходов в исламском государстве составляют закяты, уплачиваемые мусульманами, а так же «ганимат»[1551], «фей», «джизья» и «харадж». Для сбора, сдачи собранного в места хранения и распределения требуется определенное количество специально назначенных людей. Как известно, при жизни Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и во время правления праведных халифов[1552] сбором налогов занимались специально назначенные лица.

С 1/8 части собранного в Байтулмал закята выплачивалась заработная плата сборщиков налога. Но в Исламском праве не существует правила, что каждый сборщик налогов имеет право брать себе 1/8 часть закята. Государство может выделить некоторую часть закята в качестве фонда заработной платы. Следующий хадис Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) относительно платы за выполненную работу касается и сборщиков налогов: *«Любой, кто находится у нас на службе, если не имеет дом, то пусть приобретет его, если он не женат, то пусть женится, если у него нет слуги, пусть приобретет слугу, если у него нет верхового животного, пусть приобретет верховое животное. Но если же этот человек будет желать чего-то большего, он или обманщик, или вор»*[1553].

1549 аль-Касани, 2/56; аш-Ширбини, 1/382; аз-Зухайли, 2/820; ибн Хумам, 2/8; аль-Майдани, 1/154;

1550 Сура ат-Тавба, 9/60.

1551 «Ганимат» – трофей.

1552 Здесь имеют в виду Абу Бакр Сыддык, Умар, Усман и Али (радыяллаху анхум).

1553 Абу Дауд, Имара, 10; Ахмад бин Ханбаль, 4/299.

В этом хадисе содержится прямое указание на то, чтобы заработная плата соответствовала жизненным стандартам и была бы достаточной для приобретения предметов первой необходимости. Опираясь на этот хадис, можно однозначно сказать, что рабочие и служащие должны получать такую заработную плату, чтобы на нее можно было купить себе жилище, жениться, приобрести средства передвижения.

Во времена Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и в период правления Абу Бакра и Умара (радыйаллаху анхума) сборщики налогов собирали любые виды закята, а, начиная с периода правления Усмана (радыйаллаху анху), их обязали собирать закят с сельскохозяйственных продуктов и с домашнего скота. Причем, если станет известно, что владельцы «батыны мал» (скрытого имущества), то есть владельцы золота, серебра, наличных денег и предметов торговли не выплатили закят, то государственные органы имеют полное право забрать закят в принудительном порядке. Если налогоплательщик начнет уверять, что выплатил закят другому сборщику налогов или раздал нуждающимся, то он должен поклясться в этом. Что касается тех случаев, когда слова честного мусульманина бывает достаточно, то для облегчения положения принимаются свидетельства представителей других религиозных конфессий.

Сборщик налогов берет у мусульманина 1/40 часть «скрытого имущества», а с «зимми»[1554] – 1/20 часть. Подданные других государств, ведущих здесь свои дела, обязаны выплатить 1/10 часть налога со своего имущества. Эти люди представляют иностранный капитал. Доказательством является следующее распоряжение Умара (радыйаллаху анху), переданное Мухаммадом бин Хасаном со слов Зияда бин Надира: «Для сбора закята Умар отправил меня в Айнут-Тамр. При этом он распорядился, чтобы я брал закят: 1/40 часть с имущества мусульманина, 1/20 с имущества зимми, а с подданных других государств – 1/10 часть имущества»[1555].

По мнению ханафитов, положение о взимании налогов с иностранных граждан исходит из принципа «мутакабилият», который можно объяснить так: если какое-либо государство не взимает налог с мусульман,

1554 «Зимми» – немусульманин или приверженец других религиозных направлений.

1555 Ибн Хумам, Фатхуль-кадир, 1/530.

то и мусульмане не взимают налог с подданных этого государства. Целью данного принципа является охрана прав торговцев-мусульман. Если же какая-либо страна взимает налог с мусульман, но размер его неизвестен, то в этом случае принимают решение о взимании налога в соотношении 1/10 доли, ибо Умар (радыйаллаху анху) приказал таможенным служащим следующее: «Если при вычислении возникнут затруднения, взимаете налог «ушр»[1556].

После того как иностранный подданный выплатит налог, в течение всего года никто не имеет права требовать у него повторной выплаты налога. Налог с иностранных граждан взимают с целью их охраны. Через год вновь заключают договор об охране, так как иностранные подданные могут находиться на территории исламского государства только в течение одного года. И если они продолжают пребывать дольше, то у них продолжают один раз в году взимать налоги.

Е - Закят с животных

Обязательность выплаты закята с животных следует из достоверных хадисов. Животные, облагаемые закятом, должны быть домашними, относиться к одному из шести видов: овцы, козы, коровы, буйволы, верблюды и лошади. Абу Ханифа считал, что выплата закята с лошадей является фардом. Абу Юсуф и Имам Мухаммад утверждали, что необязательно выплачивать закят с лошадей, это высказанное ими мнение является основополагающими при вынесении фетвы. Мулы, ослы и олени не подлежат обложению закятом.

Животные, с которых положено выплачивать закят, должны соответствовать следующим критериям[1557]:

а) Быть не дикими, а домашними. Если самка является домашней, то и приплод считается домашним.

б) Количество животных (далее будет приведена подробная таблица) должно достичь нисаба, то есть быть в таком количестве, с которого выплата закята становится обязательным.

1556 аз-Зухайли, 2/826.

1557 Ибн Хумам, 1/494; аль-Касани, 2/30; ибн Кудама, 2/575-577; 591-596, 625; аш-Ширбини, 1/368; ибн Абидин, 2/30; аз-Зухайли, 2/832.

в) Со дня владения животными должно пройти не менее одного года. Если животным владеют меньше года, то закят с него выплачивать необязательно, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) изрек: *«Пока не пройдет больше года, не нужно выплачивать закят с имущества»*[1558]. Это объясняется тем, что ранее, чем через год, невозможно добиться увеличения роста и поголовья животных.

Исходя из этого, можно сказать, что если животное продали или подарили, затем приобрели другое животное или обменяли на другое, то в этом случае для расчета берется дата приобретения последнего животного.

г) Эти животные большую часть времени должны находиться на пастбищах, то есть, находить прокорм в естественных условиях. Если животное держат в помещении и кормят различными кормами, с него закят не выплачивают. Животные обязательно должны давать удои или находиться на выпасе для откорма. Вот почему с животных, которые находятся на выпасе меньше, чем шесть месяцев, – а их можно использовать для верховой езды, перевозки грузов или зарезать на мясо для употребления в пищу – закят не взимают. Что касается животных, которых приобрели для последующей перепродажи, то закят с них вычисляют подобно вычислению закята с предметов торговли. Доказательства того, что с животных, с которых следует выплачивать закят, должны принадлежать хозяину не меньше года и находиться на пастбищах большую часть года, содержится в хадисах Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)[1559].

Животные, выплата закята с которых является фардом. Нисабы

1. Закят с овец и коз:

Если количество овец и коз меньше сорока, то в этом случае закят не выплачивают. Если количество овец и коз достигает сорока, и при этом данное количество сохранялось больше года, то выплата закята становится фардом. Можно составить следующую схему:

1558 ас-Санани, Субулус-салям.

1559 Абу Дауд, Закят, 5; Насаи, Фер, 2; ибн Маджа, Забаих, 2; Малик, Муватта, Закят, 23; Дарими, Закят, 4.

Если количество овец от 40 до 120, то в качестве закята отдают одну овцу, от 121 до 200 – две овцы, от 201 до 399 – три овцы, за 400 овец – четыре овцы.

Далее за каждые сто овец отдают еще одну. Что касается поголовья между нижней и верхней границей пределов, то за них выплата закята не требуется. Например, тот, у кого в течение года было сорок овец, и тот, кто имеет сто овец, в качестве закята отдают по одной овце.

Что касается коз, в отношении них действительны те же положения, что и для овец, ибо слово «ганим», упоминаемое в хадисах Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), обозначает как самок овец и коз, так и самцов. Вот почему овцы и козы считаются одним видом животных, и для достижения нисаба позволяется дополнять овец козами или наоборот. Например, за 30 овец и 10 коз в качестве закята нужно отдать одну овцу. При этом пол животных не играет роли. Животное, которое отдают в качестве закята, может быть как самкой, так и самцом.

Учитывая положения сунны, будет лучше отдавать закят тем видом животных, которые преобладают по количеству. Если количество овец и коз одинаково, то можно отдавать любое животное по выбору. Если в наличии все овцы или все козы, то закят отдают одним видом[1560].

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Как только количество овец (находящихся на пастбище) достигает 40, то до 120 овец отдают одну. Если количество овец превышает 120, до 200 выплачивают две овцы. Если превышает 200, то до 300 отдают три овцы. Когда превышает 300 овец, то за каждую сотню отдают одну овцу»*[1561].

Со слов своего отца Салим передал письмо Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), касающееся закята: *«За количество овец от 40 до 120 овец отдают одну овцу. Если же овец больше, но до 200 – отдают две овцы. Если больше 200, но до 300 – отдают три овцы. Если количество овец превышает 300, то за каждую сотню отдают одну овцу. До 400 овец закят не увеличивается. Желая избежать выплаты закята, нельзя собирать вместе разных овец, но и нельзя разделять овец одного стада. Если овцы общие, то компаньоны должны поделить их поровну. За ста-*

1560 аль-Касани, 2/28; ибн Кудама, 2/592; аз-Зухайли, 2/844, 845.

1561 Абу Дауд, Закят, 5; Малик, Муватта, Закят, 23; Дарими, Закят, 4; Ахмад бин Ханбаль, 1/12.

рых овец или за тех животных, которые имеют физические недостатки, закят не выплачивают»[1562].

Под запретом на объединение и разделение овец имеется в виду следующее. Если у тех товарищей имеется по сорок овец, то в качестве закята выплачивается 3 овцы. Если же друзья решат соединить свои стада, то общее количество овец достигает 120, вследствие чего в качестве закята выделяется 1 овца. В этом случае доля каждого из друзей должна учитываться по-отдельности. Также, если у каждого из двух товарищей имеется по 101 овце, то каждый из них обязан отдать по одной овце. Если же объединить стада товарищей, то общее количество овец достигнет 202 овцы, в силу чего нужно выделить 3 овцы. В этом случае в первую очередь учитываются права нуждающихся, поэтому учитывается общее количество овец.

2. Закят с коров и буйволов

Нисаб крупнорогатого скота определен в 30 голов. Если скота меньше, то выплата закята не требуется. При наличии от 30 до 40 коров в качестве закята отдают двухлетнего бычка или телку. От 40 до 60 коров – отдают трехлетнего быка или корову. От 60 коров – отдают двух телок или бычков-однолеток. Затем с прибавлением каждых 30 голов скота отдают одну телку или бычков-однолеток, за каждые 40 голов – одного быка.

Например, с 70 коров отдают телку или бычка-однолетку и быка; с 80 коров – двух коров; с 90 коров – трех телок или бычков-однолеток; с 300 коров – одного быка и двух телок или бычков-однолеток. Что касается владельца, имеющего 110 коров, то он может по своему желанию отдать четырех или трех телок или бычков-однолеток, так как в этом числе четыре раза по 30 или три раза по 40.

Что касается большего числа коров, то при вычислении закята расчеты производят по такой же схеме.

Буйволов относят к виду коров. И если имеются и коровы, и буйволы, то при подсчете их объединяют. Например, есть 20 коров и 10 буйволов. Нужно в качестве закята отдать двухгодовалую корову. Какого вида животных больше, тех и отдают. Если количество животных одинаково, то закят отдают самым дешевым (если это дорогие животные), и самым

1562 Тирмизи, Закят, 4; Абу Дауд, Закят, 5; Насаи, Сунан, 10.

дорогим (если это менее ценные животные). Например, смешанное стадо: коровы и буйволы в равных соотношениях, и так как буйволы на рынке стоят дорого, то в качестве закята отдают самого дешевого буйвола или самую дорогую корову.

Обязательность выплаты закята с коров подтверждается положениями сунны и иджмой. Му'аз бин Джабал (радыйаллаху анху) рассказывал: «Как-то Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) отправил меня в Йемен и при этом повелел мне с каждых 30 коров брать двухгодовалого быка или корову; с 40 коров – трехлетнюю корову или взамен брать ткань «маафир»[1563].

Как передает Абу Зарр (радыйаллаху анху), Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Если владелец верблюдов, коров или овец не выплатит с них закят, то в Судный день к нему придут еще более крупные животные и станут его (владельца) бодать рогами и кусать. Как только одно животное завершит свое дело, за дело возьмется другое, и начнет бодать и кусать. И так будет продолжаться до тех пор, пока каждому не будет воздано по заслугам»*[1564].

Если в стаде есть и самцы, и самки, то с самцов закят не выплачивают, так как коровы имеют большую ценность: дают молоко и приплод. Однако исключением из этого правила являются коровы, так как на этот счет имеется достоверный «насс» (канонический текст), о котором выше, в хадисе Му'аза, шла речь. Если все животные, количество которых достигло нисаба, являются самцами, то со всех видов достаточно отдать самца, ибо нельзя принудить отдать то, чего нет.

3. Закят с верблюдов

Если верблюдов, содержащихся на пастбище, меньше пяти, то закят выплачивать необязательно[1565]. За пять годовалых верблюдов дают одну овцу. С нисаба до девяти верблюдов также дают одну овцу. Если имеется от 10 до 20 верблюдов, то за каждых 5 верблюдов дают одну овцу. От 20 и до 24 верблюдов – закят не увеличивается.

1563 Абу Дауд, Закят, 5; Тирмизи, Закят, 5; ибн Маджа, Закят, 12; Насаи, Закят, 8.

1564 Бухари, Закят, 3, 43; Муслим, Закят, 24-28; Абу Дауд, Закят, 32; Тирмизи, Закят, 1; Насаи, Закят, 2, 8, 11; ибн Маджа, Закят, 2; Дарими, Закят, 3.

1565 Бухари, Закят, 4; Муслим, Закят, 1; Тирмизи, Закят, 7.

За стадо численностью от 25 до 35 верблюдов дают двухлетнего верблюда, от 36 до 45 – трехлетнюю верблюдицу, от 46 до 60 – четырехлетнюю верблюдицу, от 61 до 75 – пятилетнюю верблюдицу, от 76 до 90 – двух трехлетних верблюдиц, от 91 до 120 – двух четырехлетних верблюдиц, от 120 до 145 – двух четырехлетних верблюдиц, а также за каждые пять верблюдов – одну овцу, от 145 и до 224 – пять верблюдов. При большем количестве – десять верблюдов[1566].

Положения о нисабе верблюдов и количество закята, приведенное выше, опирается на хадисы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал, что если верблюдов меньше пяти, то с них закят не выплачивают[1567]. Со слов своего отца, Салим (радыйаллаху анху) передал: «В своем письме Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) обстоятельно рассказал о закяте, взимаемом с верблюдов». Приведенная выше схема составлена на основе этого хадиса[1568].

При выплате закята пол верблюдов не играет роли, но при этом, верблюды, выделяемые в качестве закята, должны быть среднего качества. Если выделяется самец, то можно выплатить его стоимость.

Если в начале года в стадо, достигшего нисаба, были добавлены точно такие же животные (полученные в наследство, подаренные или купленные), то в конце года нужно выплатить закят со всех животных.

По мнению Имама Шафии, отсчет для приобретенных животных начинается со дня получения их в собственность.

При подсчете учитывают и слабых животных, и с физическими недостатками. Однако с них закят не выплачивают. Абу Ханифа и Имам Мухаммад считали, что если даже общее количество животных достигает нисаба, то с козлят, телят и верблюжат, не достигших года, закят не берут. Но если среди них есть взрослые особи, то вместе с ними и детеныши облагаются закятом.

Например, если в начале года имелось 50 овец и 75 восьмимесячных ягнят, то в конце года двух овец отдают в качестве закята. А также, если в на-

1566 аль-Касани, 2/31; ибн Хумам, 1/494; аш-Ширази, 1/145; аш-Ширбини, 1/369; ибн Кудама, 2/579.

1567 Бухари, Закят, 4; Муслим, Закят, 1, 3.

1568 Тирмизи, Закят, 4; Абу Дауд, Закят, 5.

чале года имеется 29 телят и одна корова, то в конце года необходимо отдать одного годовалого теленка. С четырех верблюжат и одного двухлетнего или трехлетнего верблюда требуется выплатить одну овцу в качестве закята.

По мнению Абу Юсуфа, если даже домашние животные не достигли годовалого возраста, но количество их достигает нисаба, то в любом случае нужно выплатить закят. Например, с 40 ягнят нужно отдать одного ягненка. Такого же взгляда придерживается и Имам Шафии.

В случае падежа части животных, подлежащих обложению закятом, по мнению Абу Ханифы и Абу Юсуфа, количество обязательного налога остается неизменным, тогда как Имам Мухаммад и Имам Зуфар считали, что закят уменьшается соответственно потере.

Например, если было 60 овец, но в течение года вследствие какой-либо причины погибло 10 или 20 овец, то согласно мнению Абу Ханифы и Абу Юсуфа, т. к. 40 овец осталось, нужно выплатить закят. В свою очередь, Имам Мухаммад и Имам Зуфар утверждали, что если погибло 10 овец, то закят уменьшается на 1/6. Если же погибло 20 овец, то закят уменьшается на 2/6 (1/3). Так как закят выплачивают в виде эквивалента, то уменьшение суммы закята осуществляется на основе стоимости.

Ханафиты и ханбалиты считают, что продажа животных, подлежащих обложению закятом, с которых налог еще не выплатили, позволительна, но с условием возмещения суммы закята.

Шафииты считают, что после того как выплата закята стала фардом, акт купли-продажи становится нежелательным, ибо закят является собственностью нуждающихся и без их позволения продажа запрещается. В отношении животных, подлежащих обложению закятом, они являются совладельцами.

Ё - Заключение, касающееся закята с животных

Некоторые случаи содержания животных, облагаемых закятом:

1. Стоимость животных, которых держат для продажи, включают в общее число предметов торговли, облагаемых закятом. Например, животные, купленные с целью последующей перепродажи, наряду с ягнятами и телятами, которых растят для продажи, считаются предметами торговли. Когда их общее количество достигает нисаба, то в конце года,

как это делается в отношении предметов торговли, они подлежат обложению закятом в соотношении 1/40.

Например, кто-то держит 10 овец, 3 лошади и 5 коров для продажи. В конце года с общей стоимости животных ему необходимо выплатить закят в соотношении 1/40.

2. Если корову, буйвола или верблюда держат для использования в хозяйственных нуждах, то в этом случае они представляют собой «предметы» первой необходимости, в силу чего не облагаются закятом, ибо Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Не надо выплачивать закят с животных, используемых для хозяйственных надобностей»*[1569].

3. Животное, которое в течение всего года откармливают, содержа в помещении, называют «алуфа». Так как животные, которых не выгоняют на пастбища, требуют больших затрат, прибыль с них считается незначительной или сводится к нулю. Говоря иначе, из-за того, что животное лишено возможности быть выращенным в естественных условиях, оно утрачивает все права и привилегиии. Если животное с целью получения молока, мяса или приплода держат в закрытом помещении и кормят различными кормами, с него закят не выплачивают. Но при этом, если молоко или полученные из него сыр, или масло, или мясо, или приплод, выставили на продажу, их прибавляют к общей сумме предметов торговли, так как они подлежат обложению закятом. Исходя из этого, нельзя сказать, что такие виды животных не подлежат обложению закятом. Однако исключение, которое допускают законы Ислама в отношении такой категории животных, делается с целью стимулирования животноводства, так как содержание животных в закрытом помещении затруднительно как с физической, так и финансовой стороны.

4. Животные, которые большую часть года находятся на пастбищах, то есть находящие корм в естественных условиях, называют «саима». Если количество животных не достигает «нисаба», закятом они не облагаются. Например, у кого-то есть 38 овец, 28 коров и 4 верблюда. В конце года количество этих животных, находящихся на пастбище, не суммируют. Их также не относят к группе предметов торговли, вследствие чего

1569 Абу Дауд, Закят, 5; Дарими, Закят, 36.

закят с них не выплачивают. Подобный подход можно оценить как своего рода стимулирование развития животноводства.

Что касается лошадей, мулов, ослов, домашней птицы, кроликов, то есть домашних или одомашненных животных и птиц, содержащихся для торговых целей, они относятся к товарам, поэтому облагаются налогом. Если они содержатся для использования в хозяйстве или для приплода, то закят выплачивают с прибыли. Если сами животные предназначены на продажу, то с учетом стоимости в момент продажи, вместе с другими предметами торговли, с них нужно выплатить закят.

Ж - Закят со зданий и производственных помещений

В наше время капитал, с целью обеспечения постоянного и надежного источника поступления средств, кроме земельных наделов и торговых дел, вкладывают и в другие объекты. Например, сооружение офисных зданий, магазинов, домов, складов, производственных помещений и фабрик, животноводческих ферм и птицефабрик, сдаваемых в аренду. Сюда также можно отнести автобусы, поезда, самолеты, морские суда и другие средства передвижения. Все это не обладает свойством увеличиваться или расти, но в эти объекты капитал вкладывают с целью получения прибыли, поэтому с прибыли необходимо выплачивать закят.

С другой стороны, в отдельных случаях свойство предметов торговли и прибыль с арендной платы могут быть сконцентрированы в одном виде товара. Например, если некий владелец временно сдаст в аренду квартиры, предназначенные для продажи, эти квартиры так и останутся в группе предметов торговли.

Если кто-то имеет 10 автобусов, он обязан с прибыли, полученной с них, выплатить закят. Но если хозяин примет решение продать 3 автобуса, и до тех пор, пока не найдется покупатель, будет продолжать использовать их, эти автобусы будут считаться предметами торговли.

Говоря о выплате закята с прибыли коммерческих предприятий, мы отметили, что здания фабрик и заводов, станки и оборудование, помещения для работников и средства обслуживания, склады и другие недвижимые средства, то есть средства, которые не имеют свойств к увеличению, не подлежат обложению закятом. С общей стоимости таких предприятий

возможна выплата закята только после того, как будут выплачены долги, только с наличных денег и оставшегося сырья, то есть с ресурсов, имеющих свойство к увеличению.

Если фирма вложит средства в недвижимость, чтобы при необходимости продать ее и выручить наличные средства, то с основной стоимости нужно выплатить закят.

3 - Формы выплаты закята

Закят можно выплатить золотом, серебром, сельхозпродуктами, домашними животными, товарами, или их денежным эквивалентом. В этом отношении владельцы имеют полную свободу выбора. Подобное правило распространяется и на другие виды «каффарата» (искупления), кроме «ушр», «харадж», «фитр», «назр».

По мнению Абу Ханифы, при определении суммы закята за начало отсчета берется день, когда выплата закята стала обязательной, тогда как Абу Юсуф и Имам Мухаммад считали закят, исходя из положения на день выплаты. Что касается животных «саима», то, по единогласному мнению ученых, сумма закята определяется в день выплаты[1570].

Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), рассматривая верблюдов, выделенных в качестве закята, заметил верблюда с большим горбом и, подозвав сборщика налогов, упрекнул его: *«Разве я не запретил вам брать у людей самых лучших животных?»*. Тот объяснил: «Я взял этого верблюда вместо двух других». Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) в ответ промолчал[1571]. Этот случай указывает на тот факт, что с точки зрения стоимости, можно брать вместо двух верблюдов одного, который по ценности не уступает двум.

Целью закята является удовлетворение нужд людей. Закят можно отдать как животными или предметами (ценными), так и выплатить их стоимость.

Следовательно, можно сказать, что вместо золота в качестве закята вполне подойдут продукты питания или рулон ткани. Также за живот-

1570 аль-Касани, 2/25; ибн Хумам, 1/507; аль-Майдани, 1/147; ибн Абидин, 2/29.

1571 Бухари, Закят, 41; 63; Магази, 60; Таухид, 1; Муслим, Иман, 29; 31; Абу Дауд, Закят, 5; Дарими, Закят, 9.

ных «саима» или товары можно выплатить закят наличными деньгами. Самое главное – при выплате закята необходимо выбирать наиболее необходимое для того, кому отдают закят.

Шафииты считают, что закят предпочтительнее отдать тем же продуктом, с какого выплачивают. Выплата деньгами нежелательна.

Не дозволяется в качестве закята отдавать вещи, которые на данный момент находятся у других или которые могут быть изъяты, так как то, что нужно забрать у других, в настоящее время не прибавлено к общей сумме товаров. Поэтому то, чего нет в наличии, отдать нельзя.

Если кто-то примет решение списать долги кому-либо из нуждающихся (причем не имеет значения: сделал намерение выплатить закят или нет), к закяту относится лишь та часть, которую он простил. С оставшейся части следует выплатить закят. Например, если нуждающийся должен кому-то 10 рублей и кредитор решит простить ему 5 рублей, то за остальные 5 рублей кредитор обязан выплатить закят.

Если кто-то решит деньги, которые ему должны, списать за счет товаров, которые у него есть, в дальнейшем он все равно должен выплатить закят. Если кто-то решит списать долги кому-либо за счет закята других людей, ему этот закят не засчитывается.

Разумным является принцип не выделять для закята те средства, которые находятся у человека, испытывающего крайние трудности в выплате долга. Если бы не этот принцип, то многие коммерсанты засчитали бы в качества закята все средства, которые им должны другие, то есть, использовали бы данное положение в корыстных целях. Те, кто испытывает затруднения в выплате долга (или показывающие себя таковыми) могли бы подождать до конца года, чтобы свои долги списать за счет закята. Все это привело бы к тому, что средства, выделенные в качества закята, не попали бы к тем, кто действительно нуждается в помощи.

С другой стороны, если кредитор пожелает помочь своему должнику средствами, выделенными в качества закята, он может дать ему закят с других товаров, и нуждающийся вполне может этими средствами выплатить свои долги.

Однако если некий состоятельный человек будет должен кому-либо, и кредитор решит списать ему эти долги, то в любом случае он обязан будет выплатить закят.

Если кто-то разрешит человеку, испытывающему нужду, в качестве закята забрать долг, то в этом случае считается, что он выплатил закят.

Следовательно, позволяется для выплаты закята выписывать чеки и векселя бедным людям. Но при этом необходимым условием является надежность и гарантированность чеков. Закят считается выплаченным с момента обналичивания.

Закят с имущества, достигшего нисаба, можно выплачивать еще до того, как пройдет год со времени владения этими средствами. Однако с имущества, не достигшего нисаба, закят не выплачивают. Годовой отсчет времени для выплаты закята с имущества, начинается только с момента достижения нисаба. Что касается средств, выплаченных ранее, то они считаются «садака» (милостыней).

По мнению Имама Малика, закят выплачивают только в конце года, ибо все виды «ибады» не совершаются раньше времени.

Имам Шафии утверждал, что раньше срока можно выплатить закят только за один год.

По мнению ханафитов, позволяется в один момент выплатить закят сразу за несколько лет. И если в конце года имеется достаточно средств, то закят считается выплаченным. Если это количество уменьшится, то ранее выплаченные средства переходят в разряд садака. Например, некая женщина имеет 200 граммов золота, с которых надлежит выплатить закят. Если она подарит человеку, испытывающему крайнюю нужду, браслет весом в 30 граммов, тем самым она выплатит закят за 6 лет вперед.

Если кто-либо, с намерением выплатить закят, закажет одежду сироте, не являющемуся родней, или принесет продукты питания, все это засчитывается как закят. Но если он возьмет сироту домой и, усадив за общей стол, с намерением выплатить закят, будет кормить его, то, по мнению Абу Юсуфа, это дозволено, тогда как Абу Ханифа и Имам Мухаммад были против таких действий, так как в этом случае сирота практически ничего не приобретает из материальных средств.

Так как «темлик»[1572] считается обязательным условием закята, то никакое угощение, никакие расходы, не носящие характер передачи материальных средств, не считаются закятом. Например, на средства закята хадж не совершают, не строят мосты, не сооружают мечети, школы, источники воды. Также нельзя на средства закята покупать кяфан для усопших и нельзя выплачивать долги.

Если человек, получивший закят, потратит полученные средства на собственные нужды, то «саваб» заработают все: и тот, кто получил, и тот, кто дал этот закят.

Если кто-либо поселит в квартире бедняка, не беря с него платы, его действия не засчитаются в качестве закята, ибо в этом случае отсутствует темлик[1573]. Но владелец жилья с намерением выплатить закят имеет право оказать своему жильцу материальную помощь для выплаты арендной платы.

1572 Обязательным условием для действительности выплачиваемого закята является «темлик», что переводится как: «передача средств лицу, которому они предназначаются».

1573 аль-Касани, 2/21; ибн Хумам, 1/527; ибн Абидин, 2/31; аш-Ширбини, 1/399; аш-Ширази, 1/161; ибн Кудама, аль-Мугни, 3/33; ибн Рушд, 1/260; Бильмен, Стамбул, 1959, стр.

IV. КУДА НУЖНО ОТДАВАТЬ ЗАКЯТ

Указывая восемь групп, которым можно отдавать закят, в Коране Аллах повелевает: **«Милостыня предназначена лишь бедным, неимущим, тем, кто занимается** [сбором и раздачей]**, чьи сердца хотят привлечь к Исламу, на выкуп** [для освобождения] **рабов,** [несостоятельным] **должникам, на дела во имя Аллаха, путникам. Так предписано Аллахом, воистину, Аллах – Знающий, Мудрый»**[1574].

Как следует из рассказа Абдуллаха бин Аббаса (радыйаллаху анхума), отправляя Му’аза бин Джабала (радыйаллаху анху) в Йемен, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) дал ему следующее приказание: *«Если они признают обязательность намаза и покорятся тебе, скажи им о повелении Аллаха в отношении обязательности выплаты закята. Затем объясни им, что закят нужно брать у состоятельных людей и раздавать беднякам»*[1575].

Этот хадис является доказательством того, что закят должен взиматься с состоятельных людей государственными органами и распределяться между нуждающимися. С другой стороны, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) дал право Му’азу бин Джабалю выносить собственное решение в тех вопросах, которые не освещены в Коране и Сунне. Если принять во внимание факт независимости в финансовых и экономических вопросах, мы можем с уверенностью сказать, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) придал Йемену статус федерации[1576].

1574 Сура ат-Тауба, 9/60.

1575 Бухари, Закят, 1; Муслим, Иман, 29; Абу Дауд, Закят, 5; Насаи, Закят, 46; ибн Маджа, Закят, 1; Ахмд бин Ханбаль, 1/233.

1576 Шафии, аль-Умм, Египет, 1329, 7/273; Ахмад бин Ханбаль, 5/230, 236, 242.

А - Восемь групп, которым нужно отдавать закят:

Получать закят имеют право следующие группы населения: «факиры»-мусульмане, «мискины», сборщики налогов, «му’алляфа кулуб», невольники для выкупа из рабства, должники, воины и путники[1577].

1. «Факиры». Те, имущество которых не достигает уровня «нисаба». И если они имеют самое необходимое, как дом, домашнюю утварь, наличные деньги, которых хватает на выплату долгов, они в любом случае считаются факирами. К этой группе относятся и те, доходы которых, хотя они имеют постоянную работу, недостаточны для удовлетворения насущных нужд.

2. «Мискины». Те, которые ничего не имеют и вынуждены просить у других продукты питания и одежду. И выражение **«иль бедняку приникшему к земле»**[1578]**,** приведенное в Коране, означает, что мискин испытывает крайнюю нужду. Некоторые мискины порой не имеют даже крова над головой.

3. Сборщики закята**.** Те, которым в обязанность вменен сбор закята с населения. Та доля закята, которую они получают, является их заработной платой. Если даже сборщик налогов имеет значительное состояние, в любом случае из фонда ему выплачивают определенную плату. Однако эта плата не может превышать половину собранного закята.

То, что сборщики налогов могут брать себе некоторую часть закята в качестве заработной платы, можно расценить как возможность поручения сбора налогов лицам, (достигшим определенной квалификации в деле взимания налогов), или организациям. Следовательно, такая мощная организация, в задачи которой входит необходимость оказания социальной помощи, сбор и распределение налогов, может работать на принципе самоокупаемости. Кроме того, из фонда закята можно выплатить большую часть расходов, которые необходимо выделить из государственного бюджета.

Обязательным условием для сборщиков налогов является справедливость и знание законов, касающихся закята. Данные условия распространяются на лиц, собирающих «ушр», записывающих, распределяющих закят, охраняющих и т. п.

1577 аль-Касани, 2/43-46; ибн Хумам, 2/14-20; ибн Абидин

1578 Сура, аль-Балад, 90/16.

4. «Му'алляфа кулуб». Это люди, привлекаемые к Исламу. Для этого им дают часть закята. Известно, что после завоевания Мекки Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал некоторым принявшим Ислам выдать часть закята. Примечательно, что среди них были и такие, которые еще не стали мусульманами. Посредством этого акта благотворительности ставилась цель усилить веру людей, которые были неуверенны и отличались слабой верой в столпы Ислама. Также посредством оказания помощи некоторые люди склонились к добру, а другие хотя бы прекратили творить зло.

Из исторических летописей известно, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) велел выдать по сто верблюдов Абу Суфьяну б. Харбу, Сафуану б. Умаю, Уйайне б. Хисну, аль-Акру б. Хабису и Аббасу б. Мирдасу. Что касается Алкамы б. Уласы, то ему выделили некоторую долю из воинских трофеев, взятых после битвы «Хунайн»[1579].

Во время правления Умара (радыйаллаху анху) это правило было отменено. Он обосновал свой запрет тем, что мусульмане больше не нуждались в поддержке таких людей. Однако некоторые факихи считали, что в случае необходимости можно с такой целью давать закят му'алляфа кулуб[1580].

С другой стороны, по мнению ханафитов и шафиитов, приверженцам других религий закят давать нельзя. Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) давал им закят только потому, что на заре Ислама мусульман было мало, а неверные были многочисленны и сильны. Позднее Аллах возвеличил Ислам и мусульман, в силу чего давать закят немусульманам стало не обязательно.

5. Невольники. Закят также дают тем, кто желает избавиться от рабства и дать за себя выкуп. Как известно, по международным соглашениям, в наши дни рабство официально запрещено, поэтому вопрос о невольниках не актуален.

6. Должники. В эту группу входят те, у кого после выплаты всех долгов не осталось средств, достигающих нисаба. Те, чьи средства на-

1579 Аль-Джассас, Ахкамуль-Куран, 3/124; аш-Шавкани, Найлуль-автар, 4/166.

1580 Ибн Рушд, Бидаятуль-муджтахид, 1/233; Хамди Дёндюрен, Делиллерийле Ислам хукуку, стр. 42-43; аз-Зухайли, 2/871-872.

ходятся у других людей, или потерявшие надежду на возвращение своих средств, также относятся к этой группе. Предпочтительнее дать закят не бедняку, который не имеет долгов, а тому, который из-за долгов находится в затруднительном положении, ибо должник морально не свободен, и ему нужно помочь решить мучающие его проблемы.

Тот, кто приобрел долги вследствие желания спасти имущество или жизни других людей, если даже является состоятельным человеком, считается должником и может спокойно воспользоваться правом должника.

Как передал Абу Саид аль-Худри (радыйаллаху анху), Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«За исключением пяти, богатому непозволительно брать закят: работающему в сфере сбора и распределения закята; воину, сражающемуся на пути Аллаха; богачу, который купил средства закята за свои деньги; если бедный сосед, которому дали закят, по своей воле подарил его своему богатому соседу; должник»*[1581].

В настоящее время, когда промышленность достигла высокого уровня развития, наибольшая доля долгов приходится именно на владельцев огромных капиталов. Но пока они останутся владельцами товаров, движимого и недвижимого имущества, промышленных баз, их, время выплаты кредитных средств которых может быть растянуто на 20 лет, нельзя считать нуждающимися, так как они могут в любое время продать имеющееся в их владении и выплатить свои долги. По этой причине имущество таких лиц подлежит обложению закятом. Например, кто-то имеет товары стоимостью 200 000 долларов. При этом он имеет недвижимое имущество, которое равноценно его долгам, которые оцениваются в 80 000 долларов. Оставшиеся средства стоимостью 120 000 тысяч долларов подлежат обложению закятом в соотношении 1/40.

Если кто-то приобрел долг вследствие потакания низменным желаниям или взял средства в долг с дурными целями, но впоследствии раскаялся, ему позволяется дать закят.

7. Находящиеся на пути Аллаха. Закят также дают для подготовки к джихаду на пути Аллаха.

1581 Ибн Маджа, Сунан, 1/590.

По мнению Абу Ханифы и Абу Юсуфа, закят дают только тем людям, которые находятся на пути Аллаха, которые пребывают в бедственном положении, тогда как Имам Шафии и Имам Малик считают, что в этом вопросе социально-экономическое положение человека не имеет значения.

Ханбалиты и некоторые ханафиты утверждают, что и совершение хаджа считается действием, направленным на достижение милости Аллаха. Поэтому всем желающим совершить хадж можно дать закят, так как передал Ибн Аббас (радыйаллаху анхума), что однажды кто-то ради Аллаха передал своего верблюда в имущество вакфа, тогда как его супруга пожелала совершить хадж. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) посоветовал ей: *«Ты совершай хадж, восседая на этом верблюде, ибо и хадж считается «фи сабилиллях» (ради Аллаха)»*[1582]. Но так как «нафиль» являются добровольными видами поклонения, подразумевающие свободу выбора, то для нафиль-хаджа закят не дают.

С другой стороны, великий правовед-ханафит аль-Касани (умер в 587/1191 году) в своем известном труде «аль-Бадайи» понятие «фи сабилиллях» растолковал как «любые деяния, совершенные с целью достижения близости (милости) к Аллаху». По этой причине каждый, кто находится на истинном пути, но испытывает материальные трудности, относится к этой группе. Оказанием материальной помощи эти люди, служащие истине, получат поддержку. Часть ханафитов «на пути Аллаха» поняли как «изучение наук». Следовательно, каждый, кто постигает знания, имеет право на получение закята, даже если он имеет значительное состояние[1583].

Имам Малик говорил: «Путей истины множество, но не слышал, чтобы выражение «на пути Аллаха», означающее джихад, вызывало различные споры»[1584].

8. Путники. Те, кто отправился в путь ради совершения благого или полезного дела, но, оставшись без помощи, не добрался до конечного пункта. В качестве примера можно назвать хадж, джихад, посещение кого-либо или поездка с целью торговли.

1582 Абу Дауд, Манасик, 79; аз-Зухайли, 2/874.

1583 аль-Касани, 2/45.

1584 аз-Зухайли, 2/876.

Если путник является состоятельным человеком у себя дома, но в пути попал в сложную ситуацию, ему можно дать закят, чтобы он добрался до цели. Но такому человеку лучше всего вместо закята взять деньги в долг.

Тот, кто попал в тяжелое положение вследствие материальных потерь или невозвращения собственных средств, также подпадает в разряд путников. Поэтому ему позволяется брать закят в нужном количестве. Если впоследствии средства были получены обратно, полученный закят можно оставить у себя, не раздавая другим.

Кто желает дать закят, может дать его любым лицам из перечисленных категорий. Причем можно дать закят одновременно нескольким людям из разных категорий, так как согласно аяту Корана, закят дают только тем, которые входят в эти категории, но кому из них предпочтительнее, об этом в Коране ничего не сказано.

С другой стороны, закят можно дать и одному человеку, так как слово «аль-фукара», употребленное с артиклем «алиф-лям», в переносном значении указывает на род. Поэтому передачей закята одному человеку реализуется основная задача закята. Если понять артикль «алиф-лям» в прямом значении, то это указывает на все создания, но тогда на закят, выдаваемый в одной местности, имеют право все нуждающиеся лица. Но это порождает значительные трудности для практической реализации, а также противоречит здравому смыслу[1585].

Шафииты считают, что закят должен быть распределен между всеми лицами, входящими в восемь групп. При этом они исходят из аята: «Закят принадлежит только факирам и мискинам». Артикуль «лям» указывает, что брать закят имеют право только они. Благодаря союзу «вау» положение этого аята распространяется на все группы. Если закят распределяют специальные органы исламского государства, то его нужно разделить между всеми восемью группами. Если закят раздает сам владелец или его доверенное лицо, то сборщикам ничего не надо выделять. При возможности распределение закята между всеми группами является мустахабом (благим делом). Запрещается распределение закята меньше, чем между тремя лицами из каждой группы. Некоторая часть шафиитов

1585 аль-Касани, 2/46; ибн Хумам, 2/14; аль-Майдани, 1/156; ибн Абидин, 1/84; ибн Рушд, 1/267; ибн Кудама, 2/688.

считают позволительным распределение закята-фитр между тремя факирами или мискинами[1586].

В наши дни можно встретить представителей четырех групп вместо восьми. Это такие группы: факиры, мискины, должники и путники.

По мнению большинства муджтахидов четырех мазхабов[1587], закят нельзя давать на другие цели, кроме тех, что упомянуты в Коране. Следовательно, средства закята нельзя тратить на строительство мечетей, дорог, мостов, водопроводных и оросительных систем, на покупку кяфана (саван) и уплату долгов умерших, для возведения стен и крепостей, для приобретения боеприпасов, для строительства военных судов, для покупки вооружения и тому подобные цели, которые служат для достижения милости Аллаха, ибо в этих случаях закат не переходит в собственность конкретных лиц, а именно в руки восьми выше перечисленных групп людей. Также, предлог «инна», употребленный в аяте: **«Ведь милостыня – лишь для бедных, для тех, которые в нужде»** указывает на заключенное в нем повеление. То есть концентрирует внимание на указанных группах, а остальные моменты отодвигаются на задний план. Исходя из этого, можно твердо сказать, что закят нельзя отдавать на другие цели, кроме тех, что приведены в Коране.

Б - Те, кому можно давать закят

Чтобы кто-либо имел право на получение закята, он должен обладать следующими качествами.

1. Быть неимущим

Запрещается состоятельному человеку брать закят. Исключением является тот случай, если сборщик закята, будучи состоятельным человеком, в качестве заработной платы берет свою долю. Также состоятельный человек может брать закят, если, находясь в пути, попал в затруднительное положение, так как он становится нуждающимся именно в этот момент.

Кто, кроме предметов и вещей первой необходимости, имеет средства (не имеет значения вид средств), достигшие нисаба, считается бо-

1586 аш-Ширази, аль-Мухаззаб, 1/170; аш-Ширбини, Мугниль-мухтадж, 3/106; аз-Зухайли, 2/867, 868.

1587 аль-Касани, 2/45; ибн Абидин, 2/81, 83, 85 аш-Ширази, 1/170-173; ибн Кудама, 2/667; аз-Зухайли, 2/875.

гатым. Человек, будучи здоровым и имеющий все возможности для работы, но имущество которого не достигает нисаба, может брать закят, так как при наличии всех необходимых условий, его дела могут быть расстроены. Или на данный момент отсутствует работа, или оплата, или его заработка недостаточно для содержания семьи.

Закят также можно давать тому, кто имеет дом, домашнюю утварь, слуг, средства передвижения, одежду. Также можно давать закят человеку, имеющему книги и занятому научной деятельностью, так как все это является предметами первой необходимости.

Состоятельному человеку позволяется давать милостыню, являющуюся добровольным видом поклонения. Вот почему, если позволяет устав благотворительного фонда, богатым людям можно получать долю с прибыли фонда. Это считается «атия», своего рода подарком.

Если кто-то на основании предварительных расспросов выявит нуждающегося в помощи и даст ему закят, то, по единогласному мнению ученых, его ибада считается действительной. Если состояние кого-либо неясно, или впоследствии выяснится, что получивший закят является состоятельным человеком, то, по мнению Абу Ханифы и Имама Мухаммада, его действие принимается. Если закят отдали кому-либо без предварительных расспросов, не подумав, нуждается он в помощи или нет, закят считается действительным, но если впоследствии выяснится, что этот человек не нуждается в помощи, то закят нужно выплатить вновь, ибо в этом случае было допущено пренебрежение принципом исследования.

Если закят выдали без расспросов сомнительному лицу, закят, возможно, будет недействительным. Если впоследствии выяснится, что получивший закят имеет на это полное право, то благое деяние считается действительным[1588].

По мнению шафиитов, факирам и мискинам, (нищим) имеющим силу и возможности для заработка, закят выдавать нельзя, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Не имеют право на закят богатые люди, а также лица, которые могут сами зарабатывать»*[1589].

1588 аль-Касани, 2/48; ибн Хумам, 2/27; ибн Абидин, 2/88, 93, 96; Бильмен, Стамбул, 1985, стр. 359-361; аль-Майдани, 1/157.

1589 Абу Дауд, Закят, 24; Насаи, Закят, 91; Ахмад бин Ханбаль, 4/224, 5/362.

Однако в другом хадисе об имеющих состояние, но обладающих правом на получение закята, говорится следующее: *«За исключением пяти, богатому человеку непозволительно брать закят: работающему в сфере сбора и распределения закята; человеку, находящемуся, на пути Аллаха; богачу, который купил средства закята за свои деньги; если бедный сосед, которому дали закят, по своей воле подарил его своему богатому соседу; должник»*[1590].

Шафииты и ханбалиты утверждали, что если даже «му’алляфа-кулуб» и муджахиды являются состоятельными людьми, им можно оказать помощь из средств закята.

2. Быть мусульманином

По мнению большинства мусульманских факихов, представителям других религиозных конфессий закят не дают, так как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), отправляя Му’аза бин Джабаля (радыйаллаху анху) в Йемен, наказал: *«Бери закят у тамошних богатых людей и отдавай беднякам!»*[1591].

По мнению Абу Ханифы и Имама Мухаммада, позволяется подавать милостыню «зимми» (христианам или иудеям), ибо в Коране Всевышний повелевает: **«Если вы даете милостыню открыто – прекрасно. Если вы скрываете ее, когда даете бедным, это еще лучше для вас: она искупит некоторые ваши прегрешения. Аллах ведает о том, что вы творите»[1592].**

Как видим, в этом аяте не делается различий между мусульманами и зимми. То есть данный аят носит обобщающий характер. Однако приведенный хадис, содержащий напутствие Му’азу (радыйаллаху анху), поясняет аят относительно закята. Исходя из него, закят можно дать только мусульманам.

По мнению Имама Зуфара, закят можно дать и зимми, так как закят дают ради Аллаха, чтобы помочь людям, испытывающим материальные затруднения. А эта цель достигается и оказанием помощи нуждающимся зимми.

1590 Ибн Маджа, Сунан, 1/590.

1591 Бухари, Закят, 1/63, Таухид, 1; Магази, 60; Муслим, Иман, 29; Абу Дауд, Закят, 5; Тирмизи, Закят, 6.

1592 Сура аль-Бакара, 2/271.

Абу Юсуф, Имам Шафии и большинство факихов считают, что зимми не дают ни закят, ни другие виды «садака» (милостыни). В этом вопросе они сделали «кыяс» (использовали метод сравнения) между закятом и милостыней, подаваемой немусульманам, находящимся в состоянии войны с мусульманами[1593].

3. Не иметь Хашимитского происхождения

Запрещается брать милостыню семье Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), ибо считается, что закят – это средство очищения имущества. Семью Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) можно содержать за счет 1/5 части воинских трофеев, хранящихся в Байтулмале[1594]. Однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Садака – это людская грязь, поэтому она запретна Мухаммаду и его семье!»*[1595].

По мнению ханафитов и ханбалитов, закят и садака не дают следующим племенам хашимитов: потомкам Аббаса, потомкам Али, потомкам Джафара, потомкам Акила и потомкам Хариса ибн Абдульмуталлиба[1596].

По мнению ханафитов, маликитов и некоторых факихов-шафиитов, если потомки Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) не получат своей доли из Байтулмала, то позволяется давать им закят. Подобное разрешение имеет целью оградить хашимитов от попадания в крайнюю нужду и обеспечить их вещами первой необходимости. Кроме того, множество алимов считают, что кроме закята, потомкам хашимитов позволяется давать садака.

4. Дающий закят не должен быть обязанным обеспечивать «нафакой»[1597] берущего закят

Никто не имеет права давать закят следующим лицам: неимущей супруге, близким родственникам, то есть отцу и матери, дедушке и бабушке, сыновьям и дочерям, их детям (внукам). Данное положение касается

1593 аль-Касани, 43; ибн Хумам, 2/21; аль-Фатаваи хиндия, 1/176; ибн Абидин, 2/81; ибн Рушд, 1/267; Зухайли, 2/883-884.

1594 «Байтулмал» – государственная казна в исламском государстве.

1595 Муслим, Закят, 167, 168; Абу Дауд, Имара, 20; Насаи, Закят, 95; Фей, 15; Зайлаи, Насбур-рае, 2/403; аш-Шавкани 4/174.

1596 аль-Касани, Бадаиус-Санаи, 2/49.

1597 «Нафака» – содержание семьи и близких, обеспечение вещами и продуктами.

и разведенной супруги, находящейся в состоянии «идда». Этот запрет объясняется тем, что человек и так обязан помочь близким родствнникам, когда они испытывают нужду. Если им дать закят, то получается, что закят опять вернулся к нему. После выплаты закята между дающим и берущим не должно быть каких-либо корыстных расчетов.

Шафииты также придерживаются мнения, что человек, получающий помощь от тех, кто по положению обязан помогать ему, не может считаться нуждающимся. Такой человек подобен тому, который каждый день находит средства для удовлетворения своих нужд.

По мнению Абу Ханифы и ханбалитов, супруга не может дать закят своему бедному мужу, так как в этом случае закят, посредством нафаки, опять попадет в руки жены[1598].

По мнению Абу Юсуфа, Имама Мухаммада, Имама Шафии и Имама Малика, позволяется женщине дать закят своему супругу, испытывающему материальные трудности, ибо известно, что когда Зайнаб (радыйаллаху анха), супруга ибн Мас'уда (радыйаллаху анху), задала такой вопрос Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), он ответил ей: *«Твой муж и твой ребенок наиболее достойны того, чтобы им оказали помощь»*[1599].

Но предпочтительнее всего дать закят другим родственникам, положение которых дает им право получения помощи по Исламу. Это братья и сестры, их дети; дяди и тети по отцовской линии, также их дети; дяди и тети по материнской линии, также их дети. Также разрешается давать закят и другим близким людям, называемых «завиль-архам».

Поощряя помощь близким родственникам, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Садака, данная беднякам, это одна садака. Садака, данная родственникам, представляет собой две садаки. Одна садака – это садака, а другая – это доброе отношение к родственникам»*[1600].

Что касается дополнительных видов садаки, то позволяется давать их как близким, так и дальним родственникам, ибо благодаря такому дея-

1598 аль-Касани, 2/40; аль-Майдани, аль-Любаб, 1/156; ибн Абидин, 2/87.

1599 Абу Дауд, Закят, 44; см.сура ат-Талак, 19.

1600 Тирмизи, Закят, 26; Насаи, Закят, 22, 82; ибн Маджа, Закят, 28; Дарими, Закят, 38; Ахмад бин Ханбаль, 4/17, 18 214.

нию, человек зарабатывает два саваба: за садаку и доброе отношение к родственникам. Как известно, нафиль садака дозволено давать и богатым, и немусульманам. На это указывает аят Корана: **«Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на любовь к ней»**[1601]**.**

Во времена Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) пленники были язычниками. Передают, что когда Асма, дочь Абу Бакра (радыйаллаху анху) задала Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) вопрос о своей матери, которая была язычницей, он ответил: *«Делай добро своей матери»*[1602].

5. Быть в здравом уме, достигшим совершеннолетия и быть свободным

Нельзя давать закят детям (младше семилетнего возраста) и умалишенным. Закят дают их попечителям. Позволяется в праздничные и радостные дни делать подарки (с намерением выплатить закят) своим слугам, работникам и детям, а также тем, кто принес добрые вести.

Запрещается давать закят детям состоятельных людей, так как если родители у них богатые, следовательно, и дети считаются богатыми. Однако можно дать закят ребенку-сироте состоятельной женщины, отцом которого является мусульманин, так как согласно канонам Ислама, родословная ребенка берет начало от отца. Поэтому из-за состояния матери ребенок не может считаться богатым.

Закят также можно дать нуждающемуся отцу (являющемуся мусульманином) какого-либо состоятельного человека; а также старшему сыну (являющемуся мусульманином) или дочери. Также закят можно дать нуждающейся супруге (являющейся мусульманкой), ибо все перечисленные являются отдельными личностями, поэтому не могут считаться состоятельными из-за состояния близких им людей[1603].

Закят лучше всего давать людям той местности, где находятся средства, собранные в качестве закята, так как Посланник Аллаха (саллалла-

1601 Сура аль-Инсан, 76/8.

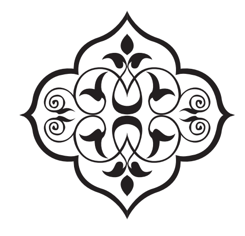
1602 Муслим, Закят, 49.

1603 аль-Касани, 2/47; ибн Абидин, 2/81, 85, 95.

ху алейхи ва саллям) повелел Му'азу (радыйаллаху анху): *«Бери закят у богатых людей Йемена и отдавай беднякам Йемена!»*[1604].

Отправка закята в конце года в другие области или страны является танзихан макрух, но если там находятся нуждающиеся родственники или есть люди, находящиеся в более тяжелом положении, то позволяется отправление закята в другие местности[1605].

Распределение закята в той местности, где он был собран, несет значительное облегчение. Например, известны наиболее нуждающиеся лица, уменьшаются расходы на сборы и распределение. Сюда же можно отнести и определенную свободу этих местностей в экономическом отношении.

1604 Бухари, Закят, 1/63, Таухид, 1; Магази, 60; Муслим, Иман, 29; Абу Дауд, Закят, 5; Тирмизи, Закят, 6.

1605 Ибн Хумам, 2/28; ибн Абидин, 2/93; аль-Фатаваи аль хиндия, 1/178; аль-Майдани, 1/158.

V. САДАКА АЛЬ-ФИТР

Садакату фитр – это садака, которую каждый свободный мусульманин, имеющий хоть небольшие средства, обязан (ваджиб) выплатить в конце месяца Рамадан. Чаще всего этот вид милостыни называют «фитр» (фитрат), то есть, милостыня, которую люди дают согласно божественному замыслу своего творения, своей природе.

Начало выплате фитра было положено на второй год хиджры, в тот год, когда всем мусульманам была вменена обязанность соблюдения поста в месяц Рамадан. Это было еще до повеления Аллаха отдавать закят. С одной стороны, это акция взаимопомощи и взаимовыручки. Также фитр служит поводом для принятия (богоудности) поста, спасения от предсмертных мук и мучений в могиле. Фитр – это помощь нуждающимся, чтобы способствовать их присоединению к общему празднику – празднику Рамадан.

Хотя фитр становится ваджибом с рассвета первого дня месяца Рамадан, но его можно дать за несколько дней до окончания поста, и даже за несколько месяцев или лет вперед. Таким образом, нуждающиеся люди решат свои материальные проблемы еще до окончания праздничных дней.

В хадисе, переданном ибн Аббасом (радыйаллаху анхума), говорится: *«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал фардом выплату фитра с целью очищения постящихся от пустых и скверных слов, а также как пропитание для неимущих. Кто выплатит фитр до совершения намаза (праздничного), совершит благочестивое дело. Кто же*

выплатит фитр после намаза, то это превращается в обыкновенную милостыню»[1606].

Абдуллах ибн Саляба (радыйаллаху анху) говорил: «Как-то Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) еще до наступления праздников призвал: *«Дайте один «са» милостыни из пшеницы, овса или фиников. Дайте милостыню за своих невольников (слуг), за маленьких (детей) и больших (старших людей)»*[1607].

В хадисе, переданном Абу Саидом аль-Худри (радыйаллаху анху), о видах и количестве продуктов, которыми можно дать фитр, говорится: «Когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) был еще среди нас, закят фитр давали следующим образом: продуктами питания – 1 са, финиками – 1 са, овсом – 1 са, изюмом – 1 са или «кеш» – 1 са. Пока жив, я буду постоянно давать милостыню»[1608]. Под продуктами питания в этом хадисе подразумевается пшеница, под «кеш» – мука, смешанная с жирным молоком и высушенная.

Все приведенные хадисы доказывают, что количество фитр, выплаченного пшеницей, овсом, финиками и изюмом, достигает одного са. Но в хадисе, сообщенном ибн Аббасом и Амром ибн Шуайбом со слов его отца и деда, говорится, что мера фитра пшеницы – половина са. Текст хадиса, переданный ибн Аббасом, таков: *«Садака фитр представляет собой 2 мудда пшеницы»*[1609].

В шариате один «мудд» равен ¼ части «са» и соответствует 260 дирхамам. По мерам шариата, 260 х 2,8 = 728 граммов. Следовательно, половина са пшеницы = 2 мудда х 728 = 1456 граммов. Один са равняется 2912 граммам.

В народе принято, что один дирхам весит 3,2 грамма. Один са равняется 1040 дирхамам х 3,2 = 3328 граммов. Половина этого – 1664 грамма. Это количество пшеницы и количество фитра[1610].

1606 Бухари, Закят, 70, 71, 77; Муслим, Закят, 12, 13, 16; Абу Дауд, Закят, 18, 20; Насаи, Закят, 31, 33; ибн Маджа, Закят, 21.

1607 Ахмад бин Ханбаль, 5/432.

1608 Ахмад бин Ханбаль, 3/183.

1609 аш-Шавкани, Найлуль-Автар, 4/183.

1610 См.подробнее: Х. Дёндюрен, ибн Абидин терджумеси фихристи ве теримлер созлугу. Ста - бул, 1988, Дирхам, Са ве Муд мадделер; аль-Касани, 2/72; ибн Хумам, 2/36-41; аль-Майдани, аль-Любаб, 1/140-147.

Исходя из этого, меру фитра можно определить следующим образом.

1. Согласно мерам веса шариата, фитр с овса, сухих фиников и изюма составляет 3 кг. Согласно мерам, принятым в народе – 3,33 кг.

2. Фитр с пшеницы и муки (которая является производной пшеницы), согласно мерам шариата, составляет 1,5 кг. Согласно мерам, принятым в народе – 1,66 кг.

Из двух мер веса можно предпочесть любую, но, исходя из того, что мера, имеющая хождение в народе, гораздо больше, она и в большей степени служит пользе нуждающихся. Следовательно, способствует получению большего саваба.

По мнению имамов трех мазхабов, за исключением ханафитов, фитр с пшеницы составляет 1 са.

Вместо четырех видов продуктов можно выплатить и их номинальную стоимость. Но если бедняки больше нуждаются в этих продуктах, лучше фитр отдать в натуральном выражении.

Каждый свободный мусульманин, обладающий имуществом, достигшим нисаба, обязан выплатить фитр, причем не имеет значения – взрослый это человек или маленький, в здравом рассудке или умалишенный. При этом мера нисаба расчитывается только после обеспечения семьи вещами и предметами первой необходимости. Сюда входят дом, одежда, домашняя утварь, средства передвижения, оружие, слуги, средства, достаточные для месячного содержания семьи. Однако известно и другое мнение, согласно которому, должны быть средства, для годового содержания семьи и уплаты всех долгов. Нисаб составляет 200 дирхамов серебра или 20 мискалей золота, или же средства, стоимость которых равна 200 дирхамов серебра или 20 мискалей золота. Но в этом случае не обязательно, чтобы со дня достижения нисаба прошел год.

Если мусульманин скончался до наступления рассвета праздничного дня Рамадан или попал в тяжелую ситуацию, ему необязательно платить фитр. Также выплата фитра необязательна за ребенка, который родился на рассвете и для только что принявшего Ислам. Но если состоятельный мусульманин скончался на рассвете праздничного дня, выплата фитра становится ваджибом. Если он сделал завещание, то за него выплачивают 1/3 часть наследства.

Выплата фитра становится ваджибом и для мусульманина, который по уважительной причине не смог соблюдать пост. Как, например, болезнь, путешествие или преклонный возраст.

Каждый мусульманин, который обладает состоянием, достигшим нисаба, обязан выплатить фитр как за себя, так и за своих детей и слуг. Также фитр выплачивают за бедных или больных членов семьи.

Если у ребенка отец скончался или обеднел, то фитр может выплатить отец его отца, то есть, дедушка. Однако, есть мнение, что в таких случаях дедушка может не платить фитр за своего внука.

Никто не обязан платить фитр за свою супругу и детей, достигших совершеннолетия и находящихся в здравом рассудке, так как они обладают всеми правами. Если супруга и дети обладают состоянием, достигшим нисаба, они должны выплатить фитр из своих средств. Но если супруга или дети разрешат мусульманину выплатить за них фитр, этого будет вполне достаточно. Если они находятся на попечении отца или все живут под одной крышей, отец может выплатить за них фитр без их разрешения.

Никто не обязан выплачивать фитр за своих родителей, если даже они живут в одном доме. Исключением является тот случай, если отец бедный или умалишенный.

Кроме ханафитов, имамы трех мазхабов считают, что выплата фитра становится ваджибом после захода солнца в последний день месяца Рамадан. Откладывание выплаты фитра на послепраздничные дни является харамом. Исключением является наличие уважительной причины. Наряду с этим, опоздание с выплатой фитра не освобождает от этой обязанности. Фитр нужно выплатить в любом случае[1611].

Категории людей, которым выплачивается фитр-садака, аналогичны тем, кому отдают закят. Предварительно сделав намерение, фитр отдают бедным людям. Намерение можно сделать и в момент выделения средств для фитра, можно и в момент передачи. Но необходимо учесть, что при передаче фитра в руки бедного человека, лучше не говорить о том, что это фитр-садака.

1611 Ибн Хумам, Фатхуль Кадир, 2/29-31; ибн Абидин, Раддуль Мухтар, 2/98; аль-Фатаваи аль-хиндия, 1/179-181; ибн Рушд, Бидаятуль муджтахид, 1/269; ибн Кудама, аль-Мугни, 3/55.

Нельзя давать фитр-садака своей супруге, близким и дальним родственникам, то есть, родителям, детям и внукам.

Абу Юсуф и Имам Шафии считают, что фитр нельзя давать бедному «зимми». Фетва опирается именно на это мнение, ибо целью выплаты фитр-садака является намерение помочь мусульманину в праздничные дни, чтобы он вместе со всеми встречал праздник, находясь в умиротворении, совершал поклонение Аллаху. А если дать фитр зимми, данная цель не будет осуществлена.

Фитр-садака можно дать как одному, так и нескольким людям. Множество людей могут дать свою фитр-садака как одному бедняку, так и нескольким. Однако, согласно одному мнению, одну фитр-садака нельзя делить между несколькими людьми. Можно объединить фитры, которые выплачивают несколько людей, и распределить между нуждающимися. Но наряду с тем, лучше всего передавать фитр-садака по-одному, так как этот подход более приемлем с точки зрения справедливости.

Факихи единодушны в том, что передача садака сразу после наступления рассвета праздничного дня, до совершения намаза ‘ид-аль-фитр, является мустахабом. При этом они исходят из хадиса, переданного ибн Умаром: *«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел вручать фитр еще до выхода людей на праздничный намаз»*[1612].

Фитр-садака нужно раздавать нуждающимся людям в местах проживания. Отправление фитр-садака в другие места является макрухом.

В хадисе о фитр-садака перечислены четыре вида пищевых продуктов, что значительно облегчает практическое осуществление взаимопомощи и благотворительности в любые времена и в любой стране, так как цель выплаты фитра заключается в однодневном обеспечении продуктами нуждающихся. Это достигается либо предоставлением продуктов, либо оказанием помощи в денежном эквиваленте. Если изначально была бы установлена денежная сумма, то конечный результат был бы неясен, ибо цены на продукты постоянно меняются, вследствие чего бедняки не смогли бы купить продукты в установленном количестве. Таким образом, цель фитр-садака осталась бы не достигнутой.

1612 аш-Шавкани, Найлуль-Автар, 4/183.

Седьмая часть

Первый раздел

ХАДЖ И УМРА

- **Смысл хаджа**
- **Доказательства обязательности хаджа**
- **Хадж «фаври» или «умри»**
- **Условия обязательности хаджа**
- **Условия, необходимые для обязательности выполнения хаджа**
- **Условия, необходимые для действительности хаджа**
- **Места облачения в ихрам (Микат)**
- **Виды хаджа**
- **Предписания, касающиеся совершения хаджа**
- **Совершение хаджа за других людей**
- **Действия, запрещенные после облачения в ихрам**
- **Наказания за нарушение условий хаджа**
- **Предписания в отношении совершения хаджа**
- **Совершение умры**
- **Жертвоприношение «хадй» и его положения**

ХАДЖ И УМРА

I. Понятие Хаджа

Слово «хадж» переводится как «место для возвеличивания», «посещение особых мест». В исламской терминологии «хадж» означает: «пребывать определенное время в Арафате с целью совершения поклонения. Затем посещение Байтуллаха с соблюдением установленных правил. Хадж – это поклонение, являющееся одним из важных столпов Ислама и выраженное как в физической, так и материальной форме».

Места для посещений: Кааба, долина Арафат и их окрестности. Время совершения паломничества известно по названиям месяцев: Шавваль, Зулька'да и Зульхиджа. Для совершения каждого ритуала существует строго определенное время. Таваф[1613] совершают праздничным утром и могут совершать всю жизнь. «Вакф»[1614] в Арафате совершают с обеда дня Арафа до восхода солнца дня праздника Курбан. Но, кроме того, это великое путешествие нужно совершить с намерением и в специальном облачении – «ихрам».

Определенное место вокруг Мекки Мукаррама и Медины Мунаввара называют «Харамейн» (две заповедные зоны). Заповедная (священная) территория включает в себя следующие земли: до Харама Мекки, или Харама Шариф, со стороны Медины три мили, со стороны Йемена – 7 миль, со стороны Таифа и Арафата, через долину Намира – 7 миль, со стороны Джирана – 9 миль. Со стороны Джидды данная территория имеет протяженность 10 миль.

1613 Таваф – хождение вокруг Каабы.

1614 «Вакфа» – стояние, пребывание в долине Арафат.

Границы запретной территории показал Ибрахиму (алейхиссалям) ангел Джибриль (алейхиссалям). Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) обновил эти границы, а его сподвижники Умар, Усман и Муавия (радыйаллаху анхум) сделали все возможное, чтобы сохранить границы этой территории. Исходя из этого, можно сказать, что история запретной зоны уходит в далекое прошлое. В день взятия Мекки Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Эти земли были сделаны запретными еще со дня сотворения небес и земель. Эти земли стали запретными согласно повелению Аллаха»*[1615].

Кааба и Масджидуль-Харам являются центром запретной территории. Первым строением, которое было сооружено для поклонения людей Аллаху, является Кааба-Муаззама. Это место еще называют Байту Харам или Байтуллах (дом Аллаха).

В Коране Господь повелевает следующее:

«Воистину, первый дом, который был воздвигнут, чтобы люди [предавались богослужению], **– это тот, который в Бакке. Он благословен и служит руководством к истине для обитателей миров.**

В том Доме – ясные знамения для людей. Это место стояния Ибрахима. Тот, кто войдет в этот Дом, будет в безопасности. Аллах обязывает тех людей, кто в состоянии совершить поездку, отправляться в хаддж к Дому. А если кто-либо не верует [и не совершает хаджа], **то ведь Аллах не нуждается в обитателях миров»**[1616]**.**

«[Вспомни,] **как мы сделали Мекканский дом местом сбора и прибежищем для людей. Сделайте же место стояния Ибрахима местом свершения молитвы. Мы повелели Ибрахиму и Исмаилу: «Содержите в чистоте мой дом для совершающих обход вокруг него, для уединяющихся, преклоняющихся и падающих ниц»»**[1617]**.**

[Вспомни,] **как воззвал Ибрахим: «Господи! Даруй этой стране безопасность и даруй удел плодами тем из ее жителей, которые уверовали в Аллаха и в Судный день». Аллах ответил: «А тем, которые**

1615 Бухари, Ильм, 37; Джанаиз, 76; Хадж, 43; Сайд, 8-10; Бую, 28; Джизья, 22; Магази, 51-53; Тирмизи, Хадж, 1.

1616 Сура Али Имран, 3/96-97.

1617 Сура аль-Бакара, 2/125.

не уверовали, Я дарую [земной] **удел ненадолго, а затем подвергну наказанию огнем. И не добрый же это исход»»**[1618]**.**

«[Мекканцы] **сказали** [Мухаммаду]**: «Если мы вместе с тобой примем руководство к прямому пути, то нас изгонят из нашей земли». Но разве Мы не закрепили за ними безопасного святилища, к которому привозят всевозможные плоды, ниспосланные Нами? Но большая часть их не ведает** [об этом]**»**[1619]**.**

«Неужели [жители Мекки] **не знают, что Мы превратили** [их город] **в безопасное заповедное место, в то время как вокруг них** [постоянно] **нападают на людей? Неужели же они веруют в ложь и не признают милость Аллаха?»**[1620]**.**

Каждый мусульманин, намеревающийся совершить хадж или умру, прибыв в Мекку, должен облачиться в специальное одеяние – ихрам. Для вошедшего в ихрам начинают действовать запреты на половое сношение, на охоту и на срывание зеленых растений, листьев и травы.

Место, которое остается между внешними границами заповедной зоны и «микатами»[1621], называется **«область хилл»**.

В Медине также существует заповедная область, которая расположена между горой Айр на юге и горой Севр на севере. Эта область также охватывает каменистую местность между востоком и западом. Доказательством является хадис Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Медина священна от Айра до Севра».* Также передано, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) объявил священным каменистое плато от востока до запада Медины[1622].

Это место протянулось на 12 миль. Центром заповедной области является Масджидун-Набави.

И так как заповедная область Медины является священной, то совершенные здесь поклонения имеют большую значимость, чем те, которые совершены в других местах.

1618 Сура аль-Бакара, 2/126.

1619 Сура аль-Касас, 28/57.

1620 Сура аль-Анкабут, 29/67.

1621 Место вхождения в ихрам.

1622 Бухари, Джихад, 71, 74; Бую, 53; Анбия, 10; Муслим, Хадж, 445, 446, 455; Тирмизи, Манакыб, 67.

Для совершения хаджа требуются немалые финансовые расходы и физические возможности, поэтому этот вид ибады имеет большую значимость. По этому поводу известно множество хадисов. Абу Хурайра (умер в 58/677) рассказывал: «Когда у Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям) спросили о самом добродетельном поступке, он ответил: *«Иман (вера) в Аллаха и Его Посланника».* А затем какой? Он ответил: *«Джихад на пути Аллаха».* Когда опять повторили тот же вопрос, он ответил: *«Хадж мабрур»*[1623].

«Умра (малый хадж) служит искуплением грехов до следующей умры. Но за хадж мабрур ожидают райские сады!»[1624].

Хадж мабрур – это хадж, который совершается в полном соответствии с предписаниями хаджа, в атмосфере богобоязненности, оберегающей от всех видов грехов.

Известный хадисовед аш-Шавкани (умер 1255/1839) отмечает, что разные на первый взгляд хадисы, в которых говорится о преимуществе одного поступка над другим, – это ответы, которые Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) давал, исходя из духовного и умственного уровня людей[1625].

По мнению Имама Малика (умер 179/795), если нет опасности войны, то обязательный (и даже нафиль) хадж предпочтительнее, чем джихад, но если в стране военное положение, лучше вступить в джихад, чем совершить дополнительный хадж[1626].

Благодаря хаджу и умре, каждый год вокруг Каабы собираются миллионы людей. Умру можно совершать в любое время года и в течение всей жизни. Совершение умры гораздо легче, чем хадж, где ритуалы необходимо совершать в определенные дни. Хадж служит искуплением за малые грехи и очищает душу от духовной грязи. По мнению некоторых ханафитов, хадж служит искуплением и за большие грехи. Наряду с хадисом Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), где говорится, что тот, кто совершил хадж мабрур, несомненно, войдет в Рай, важное значение имеет и этот: «*Кто во время совершения хаджа не станет вступать в половую связь (с супругой), будет избегать употребления скверных слов*

1623 Бухари, Джихад, 1; Хадж, 4, 34, 102; Умра, 1; Муслим, Иман, 135; Тирмизи, Мавакыт, 13; Хадж, 6, 14, 88.

1624 Насаи, Хадж, 3; Закят, 6; Ахмад бин Ханбаль, 1/387, 3/114.

1625 аш-Шавкани Найлуль-Автар, Египет, 4/282.

1626 аз-Зухайли, 3/11.

и совершения неправедных поступков, станет настолько чист от грехов, словно вновь родившийся ребенок»[1627].

«Люди, совершающие хадж, являются гостями Аллаха. Если они (паломники) попросят у Него что-либо, Он ответит им. Если они попросят прощения, Он простит их»[1628].

Кады Ийад (умер 544/1149) говорил: «Ученые Ахлюс сунны единодушны в том, что хадж служит искуплением для больших грехов в том случае, если человек раскаялся. Нет ни одного ученого, который бы заявил, что будут списаны намаз и закят (эти виды поклонения совершаются ради Аллаха) или денежные долги (другим людям). Взыскание за попранные права человека будут продолжены (до тех пор, пока этот человек сам не простит). В Судный день Аллах соберет всех людей в одно место, чтобы спросить за нанесение обид другим. Но вполне возможно, что Аллах предложит обиженным людям некоторые виды благ, чтобы умилостивить их, и они простили те долги, которые им должны другие»[1629].

Хадж собирает миллионы людей со всех концов света в одно место, невзирая на различия в цвете кожи, языке и месте проживания. Хадж способствует установлению связей, знакомств, единению с экономической точки зрения и сплочению перед лицом противника. Таким образом, проявляется смысл аята:

«Провозгласи людям [обязанность совершать] **хадж, чтобы они прибывали к тебе и пешком, и на поджарых верблюдах из самых отдаленных поселений, дабы быть очевидцами выгод** [которые влечет хадж] **для них, славить имя Аллаха в установленные дни при** [принесении в жертву] **дарованную им скотину. Так ешьте их мясо и кормите обездоленного бедняка!»**[1630]**.**

Хадж укрепляет братские связи между верующими, проживающими в разных концах света. Истинное равенство между людьми достигается именно в хадже. И именно здесь в сердцах людей утверждается вера в то, что только благочестием одни могут превосходить других. Араб не может быть выше других национальностей, белый не лучше черного.

1627 Бухари, Мухсар, 9, 10; Насаи, Хадж, 4; ибн Маджа, Манасик, 3; Дарими, Манасик, 7; Ахмад бин Ханбаль, 2/229, 410, 484.

1628 Ибн Маджа, Манасик, 5.

1629 аз-Зухайли, 3/12.

1630 Сура аль-Хадж, 22/27-28.

II. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ХАДЖА

Исламские ученые единодушны в том, что совершение хаджа хоть один раз в жизни является фардом. При этом они приводят доводы из Корана и сунны. В Коране Аллах повелевает:

«В том Доме – ясные знамения для людей. Это – место стояния Ибрахима. Тот, кто войдет в этот Дом, будет в безопасности. Аллах обязывает тех людей, кто в состоянии совершить поездку, отправляться в хадж к Дому. А если кто-либо не верует [и не совершает хаджа]**, то ведь Аллах не нуждается в обитателях миров»**[1631]**.**

«Совершайте хадж и умру во имя Аллаха»[1632]**.**

«Провозгласи людям [обязанность совершать] **хадж, чтобы они прибывали к тебе и пешком, и на поджарых верблюдах из самых отдаленных поселений»**[1633]**.**

В хадисах Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) говорится:

«Несомненно, Аллах сделал для вас совершение хаджа обязательным. Совершайте хадж!»[1634].

«Ислам основывается на пяти (столпах): свидетельстве о том, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, со-

1631 Сура Али Имран, 3/97.

1632 Сура аль-Бакара, 2/196.

1633 Сура аль-Хадж, 22/27.

1634 Муслим, Хадж, 412; Насаи, Манасик, 1; Ахмад бин Ханбаль, 2/508.

вершении намаза, выплате закята, совершении хаджа к Дому (Аллаха) и соблюдении поста в Рамадане»[1635].

Когда Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сообщил своим сподвижникам об обязательности совершения хаджа, один из них спросил: «Каждый год?», Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) промолчал, но когда этот вопрос повторили три раза, он дал ответ: «*Если бы я дал положительный ответ, то совершение хаджа стало бы для вас обязательным каждый год, но вы не сможете этого делать»*[1636].

В передаче этого хадиса ибн Аббасом (радыйаллаху анхума) говорится, что вопросы задавал Акра ибн Хабис. И в ответе Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) имеется уточнение: *«Кто совершит хадж больше одного раза, то это будет уже хадж-нафиль»*[1637].

Из хадиса следует, что совсем не обязательно многократно совершать хадж. Исламские правоведы единогласно утверждают, что многократное совершение хаджа не является фардом, а повторное паломничество относится к нафиль[1638].

В одном из хадисов говорится: *«Хадж и умру совершайте сразу друг за другом. Они (хадж и умра) служат причиной роста благосостояния и способствуют прощению грехов так же, как кузнечные меха удаляют ржавчину и окалину с железа, золота и серебра. За хадж мабрур ожидают райские сады!»*[1639].

В некоторых случаях возникает необходимость в неоднократном совершении хаджа, как, например, хадж-назр и нарушенный хадж-нафиль. Бывают случаи, когда хадж является харамом. Например, нельзя совершать хадж на нечестно собранные средства. Случается, что совершение хаджа становится макрухом. Это может быть в том случае, если в путь вышли без разрешения родителей, которые нуждаются в уходе, или без позволения дедушки и бабушки. Хадж является макрухом и для того, кто не имеет средств для выплаты долгов, или для того, кто не спросил позволения у своих кредиторов. По мнению ханафитов, последнее является тахриман-макрух.

1635 Бухари, Иман, 1, 2; Муслим, Иман, 19-22; Тирмизи, Иман, 3; Насаи, Иман, 13.

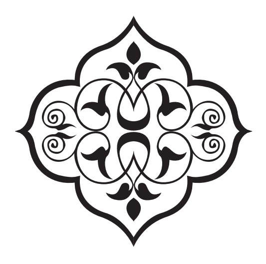
1636 Муслим, Хадж, 412; Насаи, Манасик, 1.

1637 Ибн Ханбаль, 2/508; Насаи, Манасик, 1; аш-Шавкани, 4/279.

1638 Ибн Хумам, Фатхуль-Кадир, Каир, 1316, 2/122; аш-Шавкани, 4/280.

1639 Тирмизи, Хадж, 2; Насаи, Хадж, 6; ибн Маджа, Манасик. 3.

Ханафиты, шафииты и маликиты утверждают, что хадж (фард или нафиль), совершенный на нечестно заработанные средства, является действительным, как и намаз, выполненный на захваченной земле. В таком случае считается, что данный человек выполнил свои обязанности. Не получает вознаграждение (саваб), но считается действительным. Однако, по мнению ханбалитов, запрещается совершение хаджа на нечестно заработанные средства, так как представители данного мазхаба считают недействительным намаз, выполненный на отобранной у кого-либо земле[1640].

1640 Аль-Касани, Бадаиус-санаи, 2/233; аз-Зухайли, 3/233.

III. ХАДЖ «ФАВРИ» ИЛИ «УМРИ»

По мнению Абу Ханифы, Абу Юсуфа, маликитов и ханбалитов хадж является «фаври», то есть, когда наступают подходящие условия, нужно в этот же год совершить хадж. Если кто-то отложит поездку на несколько лет, то станет «фасиком», и его свидетельство не будет приниматься, так как откладывание хаджа считается небольшим грехом.

Но упорное откладывание поездки на более поздние сроки может привести человека к неверию. Если такой человек обанкротится и, взяв средства в долг, совершит хадж, то можно надеяться, что Аллах простит его прегрешения. На обязательность своевременного совершения хаджа указывают не только аяты, но и хадисы Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям): *«Спешите совершить хадж, ибо никто из вас не ведает о том, когда настигнет его смерть»*[1641]. *Кто не совершит хадж не по причине голода, болезни, нехватки имущества, какой-либо проблемы или из-за запрета правителя-тирана, пусть умрет иудеем или христианином»*[1642].

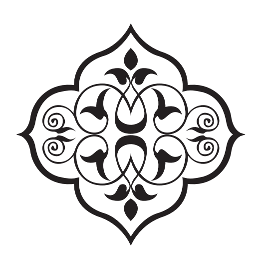
По мнению шафиитов и Имама Мухаммада, совершение хаджа является «умри», то есть, человек, имеющий все возможности для совершения хаджа, не обязан совершать хадж в первый год после обретения возможностей. Но своевременное совершение хаджа является сунной, так как спешить с совершением праведных дел поощряется законами Ислама. В одном из аятов Аллах повелевает: **«Так стремитесь же опередить друг друга в добрых деяниях»[1643].**

1641 Абу Дауд, Манасик, 5; ибн Маджа, Манасик, 1; ибн Ханбаль, 1/214, 225.

1642 аш-Шавкани, 4/284.

1643 Сура аль-Бакара, 2/148.

Тот, кто обязан совершить хадж, может отложить поездку на более поздний срок по причине постройки дома, женитьбы детей или без всякой видимой причины. Известно, что, хотя совершение хаджа было предписано на 9 год хиджры, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) без уважительной причины отложил поездку на следующий год. Следовательно, если бы не позволялось откладывание хаджа на более поздние сроки, то Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не стал бы так поступать. Данное мнение наиболее приемлемо для облегчения положения верующих людей. Но при этом, когда складываются благоприятные условия для совершения хаджа, каждый мусульманин должен постараться совершить хадж, не откладывая, так как никто не знает о дне своей смерти[1644].

1644 Аш-Ширази, аль-Мухаззаб, 1/199; аз-Зухайли, 3/17,18.

IV. УСЛОВИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ХАДЖА

Чтобы совершение хаджа стало обязательным, должны быть соблюдены следующие условия:

1. Быть мусульманином. Приверженцы других религиозных конфессий не обязаны совершать хадж. Поэтому, если какой-то человек совершит хадж и затем примет Ислам, ему необходимо заново совершить хадж. Также, если кто-то отвергнет Ислам и затем, раскаявшись, вернется в религию, ему, если благоприятствуют условия, необходимо заново совершить хадж.

2. Быть совершеннолетним и в здравом уме. Детям и умалишенным необязательно совершение хаджа, так как положения шариата их не касаются. Хадж или умра, совершенные человеком, лишенным рассудка, недействительны, ибо он освобожден от всех видов поклонения. Если ребенок или умалишенный совершат хадж, то когда ребенок достигнет совершеннолетия, а больной выздоровеет, совершение хаджа для них станет обязательным. А ранее совершенный хадж ребенка будет считаться нафиль. В хадисе сказано: *«Не записываются поступки трех лиц: поступки спящего до пробуждения; поступки ребенка до достижения совершеннолетия и умалишенного, пока не выздоровеет»*[1645].

Но стоит учесть, что потеря рассудка, сознания, а также опьянение и сон не лишают силы положения об ихраме[1646].

1645 Абу Дауд, Худуд, 17; ибн Маджа, Талак, 15.

1646 аль-Касани, 2/120-122, 160; ибн Хумам, Фатхуль-Кадир, 2/120; аль-Майдани, аль-Любаб, 1/177; ибн Рушд, Бидаятуль-муджтахид, 1/308; ибн Кудама, аль-Мугни, 3/218, 222, 241, 248-250.

3. Быть свободным. Для невольника, пленника и заключенного совершение хаджа не является обязательным, так как хадж – это вид поклонения, для совершения которого требуется время и определенные возможности. А для лица, лишенного свободы действий, невозможно соблюдение всех условий.

4. Время. Паломник должен быть в определенное время в определенных местах для совершения «вакфа» (стояния) в долине Арафат и «тавафа». Следующие аяты указывают на то, что хадж является видом поклонения, которое выполняют в строго определенное время:

«Они спрашивают тебя о новолуниях. Скажи [, о Мухаммад]**: «**[Новолуния] **определяют время для людей и для совершения хаджа»**[1647]**.**

«Хадж совершается в определенные месяцы. Тот, кто в эти месяцы решил совершить хадж, не должен в этот период вступать в сношения [с женщиной]**, допускать греховные поступки и затевать ссоры»**[1648]**.**

По мнению ханафитов и ханбалитов, для совершения хаджа отведены месяцы Шавваль, Зулька'да и первые десять дней месяца Зульхиджа. Доказательством является хадис, переданный ибн Мас'удом, прозванным Абадила, ибн Аббасом, ибн Умаром и Ибнуз-Зубайром: *«Самый большой хадж (хаджу акбар) – это дни «'ид-уль-адха» (праздничные дни)»*[1649].

Другое время, кроме указанного, не подходит для облачения в ихрам и выполнения обязательных ритуалов хаджа. Если с намерением совершить хадж надеть ихрам до наступления этих месяцев, то вхождение в ихрам и хадж считаются действительными. Доказательством является аят: **«Совершайте хадж и умру во имя Аллаха»**[1650]**.**

В таком случае, нельзя совершать ритуалы хаджа до наступления месяцев, отведенных для совершения хаджа. По мнению ханафитов, вхождение в ихрам является одним из условий хаджа, поэтому преждевременное вхождение подобно омовению раньше, чем наступит время намаза, ибо ихрам делает запретным совершение отдельных действий и

1647 Сура аль-Бакара, 2/189.

1648 Сура аль-Бакара, 2/197.

1649 Бухари, Хадж, 33, 34; Умра, 9; Муслим, Хадж, 123; Насаи, Манасик, 77; Дарими, Манасик, 38; Муватта, Хадж, 63.

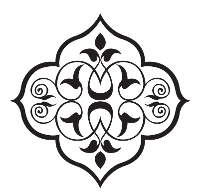
1650 Сура аль-Бакара, 2/196.

обязательными выполнение других. Это также похоже на облачение в ихрам раньше миката. Но вместе с тем, вхождение в ихрам раньше наступления месяцев хаджа является макрухом.

Маликиты считают, что месяцев, отведенных для совершения хаджа, три. Время вхождения в ихрам начинается с начала месяца Шавваль, то есть с первого вечера праздника Рамадан и продолжается до наступления рассвета Праздника ’ид-уль-адха. Если кто-либо в праздничное утро, еще до наступления рассвета, постоит в ихраме в долине Арафат, он считается выполнившим ритуалы хаджа. После этого останется посетить Каабу и совершить ритуал «сай»[1651].

5. Иметь силу и возможности для совершения хаджа (истита’а). Это относится и к физическим, и финансовым возможностям. Сюда также относится безопасность пути. В Коране Аллах повелевает: **«Аллах обязывает тех людей, кто в состоянии совершить поездку, отправляться в хадж к Дому. А если кто-либо не верует** [и не совершает хаджа]**, то ведь Аллах не нуждается в обитателях миров»**[1652]**.**

По мнению ханафитов, выражение **«кто в состоянии совершить поездку»** означает физические и финансовые возможности, а также безопасность пути. Все это является необходимым условием для совершения хаджа.

1651 Ибн Хумам, 2/220; ибн Кудама, аль-Мугни, 3/271; аш-Ширази, аль-Мухаззаб, 1/200; аз-Зухайли, 3/63-65.

1652 Сура Али Имран, 3/97.

V. УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ХАДЖА

А – Общие условия

1. Физическое здоровье и крепость организма

Исходя из этого условия, для следующих лиц совершение хаджа не является фардом: тяжело больных; незрячих; парализованных; не имеющих обеих ног; пожилых людей, которые не в состоянии сидеть в средствах передвижения; заключенных; а также тех, которые не получили разрешения от несправедливых властей, ибо Аллах необходимым условием определил возможность для совершения хаджа: **«кто в состоянии совершить поездку».**

Слово «истита'а» Ибн Аббас (радыйаллаху анхума) растолковал как «зяд» (продукты питания, необходимые в пути) и «рахиля» (средство передвижения). В Коране повелевается: **«Господи наш! Не возлагай на нас то, что нам не под силу»**[1653].

2. Обладать необходимыми материальными возможностями

Сюда включены расходы на питание и транспорт. То есть для того, чтобы хадж стал фардом для кого-либо, в течение всего времени паломничества он должен обладать такими материальными возможностями, чтобы прокормить как себя, так и тех, кто находится на его попечении. Что касается лиц,

1653 Сура аль-Бакара, 2/286.

проживающих в окрестностях Мекки и Медины, обладание средствами передвижения для них не является обязательным условием, ибо для них вполне достаточно, если они могут совершать пешие переходы.

3. Безопасность пути

Чтобы совершение хаджа стало фардом, на дорогах и путях, по которым передвигаются паломники, должна быть обеспечена полная безопасность. По мнению Абу Ханифы, это является условием для обязательности хаджа, тогда как некоторые считают, что безопасность пути является условием для выполнения ритуалов хаджа.

Соблюдение данного условия для женщины осуществляется через сопровождение ее в пути родственником по крови или через заключение брака. Сопровождающий должен быть человеком разумным, достигшим совершеннолетия. Это может быть и двенадцатилетний подросток, приходящийся родственником, и супруг. Если до Мекки трое суток пути, совершение путешествия с целью хаджа без супруга или близкого родственника для женщины является тахриман макрух. Если женщина все-таки совершит хадж, хотя подобные действия расцениваются как «тахриман макрух», он будет считаться действительным. Сопровождение родственником является обязательным условием. Но существует и другое мнение, согласно которому безопасность пути является условием для выполнения ритуалов хаджа. В наши дни, когда нравственность в обществе упала, женщина не может совершить хадж в сопровождении молочного брата, ибо «халват» (пребывание наедине) с молочными родственниками является макрухом. Шафииты считают, что женщина может совершить хадж вместе с другой, надежной женщиной[1654].

Б - Специальные требования в отношении женщин

1. Совершение хаджа вместе со спутником

Рядом с женщиной, имеющей намерение совершить хадж, обязательно должен быть супруг или другой «махрам»[1655]. В противном случае, хадж будет считаться недействительным, ибо в хадисах сказано:

1654 аль-Касани, 2/121-125; аль-Майдани, аль-Любаб, 1/177; ибн Абидин, Раддуль Мухтар, 2/194-199; аш-Ширази, 1/196-198; аз-Зухайли, 3/25-32.

1655 «Махрам» – лицо, с которым нельзя вступить в брачные отношения.

«Женщина не имеет право выходить в путь более чем на трое суток, если ее не сопровождает родственник»[1656]. *«Без сопровождения супруга женщина не должна совершать хадж»*[1657].

Однако шафииты считают, что в сопровождении другой, надежной женщины женщина может совершать хадж. Но для того, чтобы выйти в путь, недостаточно одной женщины. По мнению маликитов, женщина может совершить хадж вместе с другими спутницами или с группой мужчин, или в смешанной группе. При этом они исходят из следующего аята:

«Аллах обязывает тех людей, кто в состоянии совершить поездку, отправляться в хадж к Дому»[1658].

Поэтому, если женщина чувствует себя в безопасности, совершение хаджа становится необходимым.

Термин «махрам» включает в себя лиц, с которыми по причине родства кровного, молочного или в результате брака близких людей нельзя вступать в брачные отношения, как например сын, внук, отец, дедушка, молочный сын, молочный брат, зять и тесть. Но с мужьями сестры или тети (не имеет значения, с какой стороны) нельзя отправляться в путь, ибо это родство, по сути, может оказаться временным, то есть, расстроиться в случае развода.

Столь различные взгляды шафиитов и маликитов касаются только выхода в путь для совершения хаджа. Но данное положение не касается тех случаев, если женщина выходит в путь в случае острой необходимости. Как-то Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Пусть ни один мужчина не остается наедине с другой женщиной, если нет третьего лица. Пока рядом нет махрама, женщина не может выходить в путь»*. Тут встал один из присутствующих и спросил: «О Посланник Аллаха! Моя супруга едет в хадж, а я отправляюсь на битву». Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел: *«Иди и соверши хадж вместе со своей супругой»*[1659].

1656 аш-Шавкани 4/290.

1657 аш-Шавкани, 4/491.

1658 Сура Али Имран, 3/97.

1659 Бухари, Никах, 111; Джихад, 140, 181; Муслим, Хадж, 424.

2. Не находиться в состоянии «идды»

Женщина, совершающая хадж, не должна находиться в состоянии «идды» после развода или смерти мужа, ибо Всевышний Аллах запретил женщинам в состоянии «идды» выходить куда-либо:

«О Пророк! Когда вы (т. е. Муслимы) **даете женам развод, то разводитесь согласно установленному сроку, ведите счет сроку и страшитесь Господа своего. Не выгоняйте [разведенных жен] из их жилищ, и пусть они остаются там, если только не совершат явную мерзость. Таковы установления Аллаха. Кто преступит установления Аллаха, тот совершит нечестие во вред себе. Ты и не знаешь, что, может быть, Аллах после этого решит по-иному»**[1660]**.**

Позволяется совершение хаджа в другое время, а в случае с «иддой» речь идет об ограниченном промежутке времени[1661].

В - Обстоятельства, препятствующие совершению хаджа

1. Родители

Мать или отец может запретить своему ребенку, который не является мекканцем, входить в ихрам для совершения хаджа-нафиль или умры. Но данное обстоятельство не может служить препятствием для совершения хаджа-фард. Для совершения хаджа-фард взять у родителей разрешение является сунной.

2. Брак

По мнению большинства факихов, супруг не может запретить своей супруге совершить хадж, ибо это фард, который совершают один раз в год. Шафииты считают, что супруг может запретить своей супруге совершить хадж (фард или сунну), ибо супруг имеет право приоритета, а хадж можно совершить в течение всей жизни.

1660 Сура ат-Талак, 65/1.

1661 аз-Зухайли, 3/36-37.

3. Невольничество

Хозяин может запретить своему слуге совершить хадж (фард или сунну), но если слуга облачился в ихрам с его позволения, после этого ничто не может помешать завершить хадж.

4. Заключение

Также препятствует совершению хаджа пребывание в местах лишения свободы из-за неуплаты долгов (не имеет значения, заслуженно лишен свободы или нет).

5. Долги

Кредитор может запретить должнику, не имеющему других средств, совершить хадж, если подошло время уплаты долгов. Что касается долгов, время уплаты которых еще не наступило, то это не может помешать совершению хаджа.

6. Находиться на попечении

Несовершеннолетний не может совершить хадж без разрешения попечителя.

7. «Ихсар»

Так называется ситуация, когда человек, находящийся в ихраме для совершения хаджа или умры, вынужден прервать выполнение обязательных ритуалов из-за болезни или вмешательства врагов. Такое лицо называют «мухсар». За исключением смерти или денежной выплаты, если ситуация не имеет тенденцию к перемене, выждав некоторое время, паломник может снять с себя ихрам, но в этом случае необходимо совершить жертвоприношение.

8. Болезнь

Если после вхождения в ихрам кто-то заболеет, то по мнению Абу Ханифы, он считается «мухсаром» и может снять с себя ихрам. Шафии, Малик и Ахмад бин Ханбаль утверждали, что он (даже если его болезнь продлится долго) может оставаться в ихраме до выздоровления[1662].

1662 аль-Касани, 2/130; ибн Кудама, аль-Мугни, 3/240; ибн Абидин, 2/200.

VI. УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ХАДЖА

Чтобы совершенный хадж считался действительным, должны быть соблюдены следующие четыре условия:

1) Исповедание Ислама. Это является необходимым условием как для обязательности, так и для действительности хаджа.

2) Посещение определенных мест. Арафат и Кааба.

3) Определенное время. Пребывание в Арафате начинается с предпраздничного дня, с момента захода солнца и продолжается до рассвета праздничного дня. «Тавафу зиярат» (таваф посещения) начинается с рассвета праздничного дня и до конца жизни. Но так как совершение «тавафу зиярат» в первые три дня праздника является ваджибом, то для тех, кто отложил совершение этого ритуала на более позднее время, нужно совершить искупительное жертвоприношение.

4) Ихрам. Это означает наложение запретов в период хаджа или умры на совершение определенных действий, которые обычно являются разрешенными. Также «ихрамом» называют два куска ткани, которыми оборачиваются мужчины-паломники.

VII. МЕСТА ВХОЖДЕНИЯ В ИХРАМ (МИКАТ)

«Микат» – это время и место, где паломники облачаются в ихрам. Множественная форма этого слова «мавакит». Термин означает специальные места, где паломники, приехавшие из разных стран и мест, облачаются в ихрам. Совершенно недопустимо, чтобы кто-либо, прибыв с целью совершения хаджа или умры, пересек эти места без ихрама. Если это так, необходимо совершить искупительное жертвоприношение или вернуться обратно. По единогласному мнению ученых, в ихрам можно войти и до миката. Даже, как утверждают ханафиты, если нет каких-либо препятствий, предпочтительнее заранее войти в ихрам, ибо на это указывает аят Корана: **«Совершайте хадж и умру во имя Аллаха»**[1663]**.** Согласно этому аяту нет необходимости ожидать миката. Лучше всего надеть ихрам в месте жительства и совершить хадж в полном соответствии с предписаниями. Таково мнение Али (умер в 40/660) и Абдуллаха ибн Мас'уда (радыйаллаху анхума) (умер в 32/652), ибо это сопряжено с преодолением больших трудностей на пути великого поклонения.

Места облачения в ихрам для паломников зависят от места их проживания и отличаются друг от друга[1664].

А - Микаты в зависимости от места постоянного проживания

1) Жители Мекки. Они могут входить в ихрам именно в этом городе, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) повелел своим спод-

1663 Сура аль-Бакара, 2/196.

1664 аль-Касани, 2/163-167; аш-Ширази, аль-Мухаззаб, 1/202-204; ибн Кудама, аль-Мугни, 3/257.

вижникам входить в ихрам для совершения хаджа именно в Мекке[1665]. Это относится и к тем, кто проживает в запретной зоне. Что касается совершения умры, то жители Мекки могут входить в ихрам в любом месте, которое ближе к территории «хилл». По мнению ханафитов, наиболее предпочтительное место – Таним, потом – Джиирана, и затем – Худайбия. Передано, что однажды Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал Абу Бакру, чтобы он передал Айше (радыйаллаху анхума) войти в ихрам именно в Таниме[1666].

2) Жители территории хилл. Территорию, которая окружена пятью микатами, называют хилл. Ее жители могут входить в ихрам для хаджа или умры в месте постоянного проживания или в любом месте, находящемся между харамом. Доказательством служит аят Корана[1667], где повелевается выполнение хаджа или умры, а также слова Али и ибн Мас'уда (радыйаллаху анхума). Имам Малик считал, что местом миката для жителей Мекки являются собственные жилища.

3) «Афаки», то есть люди, проживающие за пределами территории миката. На Аравийском полуострове для лиц, проживающих за пределами миката, и для лиц, прибывших из других стран и мест с целью совершения хаджа или умры, установлены специальные места для вхождения в ихрам. Ибн Аббас (радыйаллаху анхума) говорил: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в качестве миката для мединцев определил место Зульхулайф, для сирийцев – аль-Джухфа, для жителей Нежда – Карнуль-Маназил и для йеменцев – Йалемлем. Люди, прибывшие из других стран, но с этих же направлений, могут входить в ихрам в этих местах[1668].

Б - Микаты в зависимости от страны прибытия

1) Для паломников, прибывших морским путем из Турции, Сирии, Египта, Магриба и Европы, микатом является Джухфа, находящийся от Мекки на расстоянии 187 км.

1665 аз-Зайлаи, Насбур-рае, 3/16.

1666 Бухари, Джихад, 125; Умра, 6; Муслим, Хадж, 135-136; Ахмад бин Ханбаль, 3/309, 394; Ти - мизи, Хадж, 91.

1667 Сура аль-Бакара, 2/196.

1668 Бухари, Хадж, 7, 9, 11, 12; Сайд, 18; Муслим, Хадж, 11, 12; Абу Дауд, Манасик, 8; Насаи, М - насик, 19, 20-23; Ахмад бин Ханбаль, 1/238.

2) Для паломников, прибывших из Медины, микатом является Зульхулайф (Абари Али), находящийся от Мекки на расстоянии 464 км. Это самый дальний микат.

3) Для паломников, прибывших из Ирака, Ирана и других восточных стран, микатом является место Зати Ирк, находящийся от Мекки на расстоянии 94 км.

4) Для паломников из Кувейта и Нежда микатом является ас-Сайль или Карнуль-Маназил.

5) Для паломников из Йемена микатом является место, называемое Йалемлем, находящийся от Мекки на расстоянии 54 км.

Так как места для вхождения в ихрам назначил сам Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), людям, прибывшим с целью совершения хаджа или умры, или с целью торговли, или с какой-либо другой целью, нужно войти в ихрам именно в этих местах или раньше. Если маршрут следования не проходит через эти места, то в ихрам следует войти в таком месте, которое находится на одной линии с микатом. Люди, прибывшие в Медину, направляясь в Мекку для совершения хаджа, входят в ихрам в местечке Зульхулайф, в настоящее время – Абари Али.

Люди, проживающие в микатах, могут входить в Мекку без ихрама, но если они придут с намерением совершить хадж или умру, то могут войти в ихрам в месте пребывания. Люди, проживающие внутри миката, но за пределами Мекки, надевают ихрам в местах проживания. Что касается тех, кто проживает в Мекке, они могут входить в ихрам в собственных жилищах.

Если прибывший с целью совершения хаджа или умры пройдет микат без ихрама, он обязан совершить жертвоприношение или вернуться обратно и в микате войти в ихрам. Если кто-либо пройдет через микат без намерения войти в Мекку, то за это не следует взыскания.

В - Ихрам

Это означает введение для себя запрета на совершение некоторых действий, совершение которых в другое время является разрешенным. По мнению ханафитов, ихрам является не рукном хаджа, а шартом, который осущест-

вляется намерением и произнесением «тальбия»[1669]. После совершения намерения для хаджа или умры, или же одновременно для того и другого, и произнесения «тальбия» человек считается приступившим к выполнению хаджа.

Г - Действия, совершение которых при вхождении в ихрам, считаются сунной или мустахабом

1. Совершить вуду или гусуль

Перед вхождением в ихрам совершают вуду или гусуль. Известно, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) перед вхождением в ихрам совершал полное омовение тела[1670]. Гусуль совершают не только для обретения ритуальной чистоты, а также для чистоты тела, поэтому гусуль совершают и женщины во время хайда и нифаса. В хадисе марфу, переданном ибн Аббасом, говорится: *«Женщины во время хайда и нифаса могут совершить омовение и облачиться в ихрам. Кроме обхода Каабы, они могут выполнять все обязательные обряды хаджа»*[1671]. Передано, что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал Асме бинти Умайс, которая была в состоянии нифаса (послеродовое состояние), совершить омовение[1672].

Перед вхождением в ихрам мустахабом является постригание ногтей, подрезание усов и бороды, сбривание волос в подмышках и на лобке.

2. Войти в ихрам

Мужчинам необходимо снять с себя всю одежду, шитую нитками, и обернуться двумя кусками ткани. Одним куском оборачиваются ниже пояса, а вторым покрывают плечи. При этом голова и ноги остаются непокрытыми. На ноги можно надеть сандалии или другую обувь. В одном из хадисов говорится: *«Пусть любой из вас входит в ихрам облаченным в «изар» (нижняя накидка), «риду» (верхнюю накидку) и обутым в сандалии. Если же не найдет сандалии, пусть наденет масихи!»*[1673].

1669 Тальбия – славословие Аллаха.

1670 аз-Зайлаи, Насбур-рае, 3/17.

1671 Тирмизи, Хадж, 98; Ахмад бин Ханбаль, 1/364; Абу Дауд, Манасик, 9.

1672 Муслим, Хадж, 109, 110.

1673 аш-Шавкани, 4/305.

Женщины в ихраме остаются в своей одежде, голова и ноги должны быть закрыты, произнося «тальбию», голос не возвышают.

3. Использовать благовония

По мнению большинства ученых, разрешается перед облачением в ихрам использовать благовония. Ханафиты и ханбалиты считают, что наносить на одежду благовония непозволительно. Шафииты придерживаются противоположного мнения. При этом они приводят хадис, переданного Айшой (радыйаллаху анха): *«Перед тем как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) надевал ихрам, я душила его одежду самыми прекрасными благовониями, какие только могла найти»*[1674]. Следовательно, нет ничего предосудительного в том, если запахи благовония надолго сохраняются на одежде, но необходимо учесть, что после вхождения в ихрам запрещается использовать благовония и душистые моющие средства.

4. Намаз «ихрам»

По единогласному мнению ученых, после гусуля или вуду, после облачения в ихрам необходимо совершить два ракаата намаза «ихрам». Доказательством является следующий хадис: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) совершил в Зульхулайфе два ракаата намаза, после чего облачился в ихрам»[1675]. Чтение суры «аль-Кафирун» в первом ракаате и чтение суры «аль-Ихляс» во втором ракаате является сунной. По мнению маликитов и ханбалитов, в ихрам облачаются сразу после совершения намаза-фард, так как Ибн Аббас (радыйаллаху анхума) передавал, что так поступал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям).

5. «Тальбия»

Ханафиты утверждают, что после совершения намаза «ихрам» произносится «тальбия», ибо так делал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Это мнение является преобладающим. Сев в транспортное средство, произносят тальбию и делают намерение[1676].

1674 Бухари, Хадж, 18, Либас, 79, 81; Муслим, Хадж, 37; Дарими, Манасик, 10; Тирмизи, Хадж, 77.

1675 аз-Зайлаи, 3/30.

1676 аз-Зайлаи, 3/21.

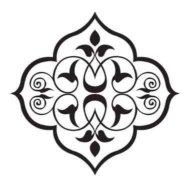
Слова «тальбии»[1677]:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ
وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ

Ляббайка аллахумма ляббайка ляббайка ля шарика лакя ляббайка. Инналь-хамда ван-ни'мата лякя валь-мулька ля шарика ляк».

Перевод: «Я перед Тобой, о Аллах! Я перед Тобой! Я перед Тобой, нет у Тебя сотоварищей. Я пришел на Твой призыв. Воистину, слава, блага и все сущее принадлежит Тебе. Нет у Тебя сотоварищей!»

Ханафиты считают, что если кто-то с предварительным намерением произнесет в микате тальбию, то он считается облаченным в ихрам. Тальбию произносят по пути, при восхождении или спуске, при встречах со знакомыми, повторяют сразу после совершения намазов и при этом возвышают голос. По мнению большинства алимов (за исключением маликитов), произнесение тальбии прекращают в праздничный день сразу после первого бросания камней в Акаба, потому что так делал Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям)[1678]. Если стригут волосы до бросания камней, то чтение тальбии прекращают. Если совершают умру, то произнесение тальбии прекращают сразу после начала тавафа.

1677 Бухари, Хадж, 26; Либас, 69; Муслим, Хадж, 147, 269, 271; Дарими, Манасик, 22; Тирмизи, Хадж, 97.

1678 Насаи, Манасик, 229; ибн Маджа, Манасик, 69; Абу Дауд, Манасик, 27, 28; Тирмизи, Хадж, 78, 79.

VIII. ВИДЫ ХАДЖА

Хадж бывает трех видов: фард, ваджиб и сунна. Каждый мусульманин, имеющий возможности, обязан хоть один раз в жизни совершить хадж. Для того, кто дал обет совершить хадж, совершение хаджа является ваджибом. Также ваджибом является возмещение прерванного нафиль-хаджа. Хадж, совершенный несовершеннолетним ребенком, переходит в разряд нафиль-хаджа. Умра – это ибада-сунна, совершаемая в другое время, кроме месяцев хаджа. Все вышеперечисленные виды хаджа имеют три разновидности: «ифрад», «таматту» и «кыран».

А - Хадж «ифрад»

Если при входе в ихрам делают намерение совершить только хадж, такой хадж называют «ифрад». Паломника, совершающего хадж ифрад, называют «муфрид». Это хадж, совершаемый без умры, и пока не побьют камнями шайтана в Акабе, продолжают оставаться в ихраме. Только после побивания шайтана, если пожелают, можно принести жертвоприношение, так как для совершающих хадж ифрад это не обязательно. По желанию можно совершить жертвоприношение и потом, обрив голову или просто укоротив волосы, выйти из ихрама.

Б - Хадж «таматту»

Хадж, совершаемый после умры, для которого отдельно вошли в ихрам, именуется «таматту». В данном случае умру и хадж совершают в разных ихрамах. Совершающий данный вид хаджа называется «мутаматту».

Совершающий хадж «таматту» входит в ихрам в микате с намерением совершить умру. Войдя в Мекку, совершает таваф и сай, затем подстригает волосы или обривает голову. Завершив таким образом умру, выходит из ихрама. Теперь этот человек может надеть повседневную одежду и совершать любые действия, запрещенные в состоянии ихрам. На восьмой день месяца Зульхиджа он вновь входит в ихрам, совершает таваф «кудум» и другие ритуалы хаджа. Чтобы хадж входил в разряд «таматту», умра и хадж должны совершаться в месяцы хаджа. Если совершить умру еще до наступления месяцев хаджа, затем совершить хадж во время месяцев хаджа, то это не может считаться таматту. Хадж также не считается таматту, если совершить умру, а на следующий год совершить хадж.

Чтобы долгое время не находиться в ихраме, паломники, проживающие в странах, находящихся за пределами микатов, предпочитают совершить хадж таматту. И за то, что Аллах оказал им Свою милость и позволил совершить умру и хадж в разных ихрамах, в знак благодарности паломники совершают жертвоприношение. Жертвенных животных режут в один из праздничных дней, после того, как бросали камни в Акабе, но до сбривания или укорачивания волос. Что касается тех, кто не имеет возможности принести в жертву животное, они могут соблюдать трехдневный пост до наступления праздников и еще семь дней после праздников. В общей сложности они соблюдают десятидневный пост.

В - Хадж «кыран»

Хадж и умра, совершенные в один год в одном ихраме, называются хадж «кыран». Тот, кто совершает хадж кыран, называется «карин». Для этого хаджа паломник входит в ихрам с намерением совершить умру вместе с хаджем. Сначала совершает умру и, не снимая ихрам, начинает совершение хаджа. Совершает таваф «кудум», стояние в Арафате и после побивания шайтана в Акабе, в первый день праздника совершает жертвоприношение и, обрив голову, выходит с ихрама.

Для тех, кто совершает хадж «таматту» и «кыран», жертвоприношение является ваджибом. Но для тех, кто совершает хадж «ифрад», жертвоприношение не является обязательным. Что касается того, кто не смог совершить жертвоприношение, он должен десять дней соблюдать пост: три дня до праздника и еще семь дней после возвращения на родину. В Коране Аллах повелевает:

«Совершайте хадж и умру во имя Аллаха. Если же вам препятствуют [совершить хадж]**, то пошлите пожертвование, какое сможете. Брейте ваши головы только после того, как пожертвование достигнет предназначенного места. А если у кого-нибудь из вас на голове болячка или рана, то можете брить голову [с самого начала], или же поститься** [вместо этого]**, или же раздать милостыню и принести жертву. Если вам не препятствуют совершить хадж или умру, то тот, кто хочет совершить умру и дождаться хаджа, должен поститься три дня в Мекке и семь, когда вернется домой, всего десять дней. Это правило для тех, кто не живет в Мекке. Так бойтесь же Аллаха, и да будет вам известно, что Аллах суров в наказании»**[1679]**.**

Если паломник, совершающий хадж «таматту» или «кыран», не имеет возможностей для совершения жертвоприношения-шукур и, кроме того, не соблюдал трехдневный пост до праздника, ему не обязательно соблюдать семидневный пост. Вместо поста нужно совершить жертвоприношение. Если он это не может, то можно выйти из ихрама. Но в этом случае необходимо зарезать двух животных. Одно животное режут в благодарность за совершенный хадж «таматту» или «кыран», а другое – как искупление за преждевременный выход из ихрама.

Жителям Мекки и тем, кто проживает в пределах миката, нельзя совершать хадж «таматту» и «кыран». Им необязательно совершать жертвоприношение в знак благодарности за хадж «ифрад»[1680].

Г - Жертвоприношение «хадй»

Жертвоприношение, которое совершают для достижения милости Аллаха или восполнения какого-либо упущения при выполнении хаджа, или как искупления за нарушение какого-либо запрета, называют «хаду». В Коране говорится:

«Совершайте хадж и умру во имя Аллаха. Если же вам препятствуют [совершить хадж]**, то пошлите пожертвование, какое сможете. Брейте ваши головы только после того, как пожертвование достиг-**

1679 Сура аль-Бакара, 2/196.

1680 аль-Касани, Бадауис-санаи, 2/167; ибн Хумам, Фатхуль-Кадир, 2/199; аль-Майдани, аль-Любаб, 1/192; аз-Зайлаи, Насбур-рае, 3/99, 113; аз-Зухайли, 3/133.

нет предназначенного места. А если у кого-нибудь из вас на голове болячка или рана, то можете брить голову [с самого начала]**, или же поститься** [вместо этого]**, или же раздать милостыню и принести жертву. Если вам не препятствуют совершить хадж или умру, то тот, кто хочет совершить умру и дождаться хаджа, должен поститься три дня в Мекке и семь, когда вернется домой, всего десять дней. Это правило для тех, кто не живет в Мекке. Так бойтесь же Аллаха, и да будет вам известно, что Аллах суров в наказании»**[1681]**.**

Жертвоприношение, которое совершают в благодарность после хаджа «таматту» или «кыран», является «хаду». Мясо этих животных можно употреблять в пищу и самим паломникам. Что касается жертвоприношения, совершенного для искупления или в качестве наказания, то его относят к разряду закята, назра и «садака фитр», поэтому ни виновник, ни его супруга, ни его близкие не имеют права употреблять это мясо. Если, несмотря на это, они употребят мясо жертвенного животного, нужно отдать садаку нуждающимся людям, по сумме равную стоимости съеденного. Для выражения благодарности лучше всего зарезать животных в первые три дня праздника, еще не обрив головы. Но предпочтительнее резать в первый праздничный день[1682].

1681 Сура аль-Бакара, 2/196.

1682 аль-Майдани, аль-Любаб, 1/193; ибн Кудама, аль-Мугни, 3/475-478; ибн Рушд, Бидаятуль-муджтахид, Египет, 1/357; аз-Зухайли, 3/224.

IX. ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ СОВЕРШЕНИЯ ХАДЖА

Действия, совершаемые в процессе хаджа и имеющие свойства «фарда», «ваджиба» и «сунны», называются «манасик». Действия, характеризуемые как фард, называются «рукун».

A - Рукны хаджа

По мнению ханафитов, хадж имеет два рукна: пребывание в долине Арафат и совершение тавафа «ифада». Если не будет выполнен один из этих двух рукнов, хадж считается недействительным. Рукн, или фард опирается на четкое предписание, тогда как ваджиб основан на предписании предположительного характера. Кто по уважительной причине пропустит ваджиб, не подлежит наказанию, но если ваджибом пренебрегли намеренно, то для искупления вины нужно совершить жертвоприношение.

1. Вакфа (пребывание)

Все мусульманские ученые единодушны в том, что пребывание в Арафате (даже кратковременное) в предпраздничный день, начиная от захода солнца и до рассвета праздничного дня, является основным рукном хаджа. В хадисе Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) говорится: *«Хадж – это Арафат»*[1683].

1683 Тирмизи, Тафсиру сура 2/22; Абу Дауд, Манасик, 68; ибн Маджа, Манасик, 57; Дарими, Манасик, 54.

Поэтому не совершивший вакфа в Арафате не считается совершившим хадж и обязан снова совершить его. В настояшее время в Арафате вся территория поделена на множество лагерей для паломников, которые являются местом для вакфа. В хадисе говорится: *«На Арафате все считается местом вакфа»*[1684]. Только долина Урана считается долиной шайтана и не является местом для вакфа[1685].

Предпочтительнее всего совершать вакфа на горе «Джабалюррахма». Как считают ханафиты, маликиты и ханбалиты, для того чтобы соединить день и ночь, пребывание в Арафате до захода солнца является ваджибом, ибо так поступал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Он сказал: *«Учитесь у меня совершению хаджа»*[1686].

Следовательно, кто ушел из Арафата еще до захода солнца, должен в качестве искупления совершить жертвоприношение. Однако шафииты считают пребывание в Арафате до захода солнца сунной.

Среди мусульманских ученых нет разногласий в отношении необязательности вуду, «сатри аурат», намерения и обращения лица в сторону киблы. Исходя из этого, можно сказать, что вакфа, совершенная в состоянии джунуб или в период месячных или послеродовых кровотечений, считается действительной. Известно, что с одобрения Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), Айша (радыйаллаху анха) находилась в Арафате во время менструального цикла[1687].

2. Таваф

В переводе с арабского слово «таваф» означает «посещение, обхождение вокруг какого-либо объекта». В терминологии Ислама слово «таваф» означает семикратное обхождение Каабы. Таваф начинают от угла, где расположен «Хаджаруль-асвад» (черный камень), левым плечом к Каабе. Начиная обход, и каждый раз, поравнявшись с камнем, нужно повернуться к нему лицом и, встав прямо, как при намазе, произнести такбир и тахлиль. Если есть возможность, нужно приложить руки к свяще-

1684 Муслим, Хадж, 149; Абу Дауд, Саум, 5; Манасик, 56, 64; Тирмизи, Хадж, 54.

1685 Ибн Маджа, Манасик, 55, 73.

1686 Ахмад бин Ханбаль, Муснад, 3/318, 366.

1687 аль-Касани, 2/125, 127; аль-Майдани, 1/191; ибн Абидин, Раддуль-Мухтар, 2/237; ибн Рушд, 1/335-337.

ному камню хажаруль-асвад. Таваф является своеобразным видом намаза, так как в хадисе сообщается: *«Таваф – это намаз, во время которого Аллах позволил разговаривать»*[1688].

Таваф веда (прощальный). Этот таваф совершают во время хаджа при вхождении в Мекку после выхода из Мины. Этот таваф, по мнению маликитов, является мандубом (благочестивым поступком). Представители других мазхабов считают ваджибом. Для жителей как самой Мекки, так и ее окрестностей, таваф веда не является обязательным. После тавафа веда хадж считается завершенным. Паломники совершают данный вид тавафа для прощания с Каабой Муаззама и, попрощавшись, возвращаются к себе на родину[1689].

По мнению маликитов и ханбалитов, хадж состоит из четырех рукнов: ихрам, семикратный пробег между холмами Сафа и Марва, вакфа в Арафате и таваф зиярат. Ученые-шафииты добавляют к ним еще сбривание или постригание волос[1690].

Кроме перечисленных видов тавафов следует сказать о тавафе нафиль и тавафе умры. Тем, кто прибыл в Мекку из других стран, вместо намазов-нафиль предпочтительнее совершать таваф-нафиль. Четыре «шавта» тавафа умры являются рукном умры. Во время умры тавафы кудум или веда не совершаются.

Б - Ваджибы хаджа

По мнению ханафитов, ваджибов хаджа пять: сай, вакфа в долине Муздалифа, побивание шайтана камнями, постригание или сбривание волос на голове и таваф веда. Далее дается краткое описание этих ваджибов. Но кроме этого есть еще десять ваджибов, которые служат дополнением к рукнам, фардам и условиям хаджа.

1) Сай

По мнению ханафитов, семикратный «сай» (быстрая ходьба) между холмами Сафа и Марва является ваджибом, тогда как алимы других мазхабов утверждают, что «сай» является рукном. В Коране Аллах повелевает:

1688 Насаи, Манасик, 36; Дарими, Манасик, 32; Ахмад бин Ханбаль, 3/414; 4/64, 5/377.
1689 аль-Касани, 2/125-133; 143; аль-Майдани, 1/184, 189, 191; ибн Кудама, 3/370, 440, 442, 444, 458-465.
1690 аз-Зухайли, аль-Фыкхуль Исламия, Дамаск, 1985, 3/91.

«Воистину, [холмы] **ас-Сафа и аль-Марва – приметы** [поклонения] **Аллаху. Тому, кто совершает хадж к Каабе или умру, дозволено обойти вокруг обоих холмов. И кто бы добровольно ни совершил добро,** [пусть знает]**, что Аллах – Воздающий по заслугам и Знающий»**[1691]**.**

Также Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) пояснял: *«Несомненно, Аллах сделал для вас фардом «сай». Вам вменено в обязанность совершение «сай». Совершайте «сай»!»*[1692].

«Сай» необходимо совершать после тавафа и начинать с холма Сафа и заканчивать на холме Марва. Сай включает в себя семь шавтов, причем все они должны быть пройдены полностью[1693].

2) Вакфа в Муздалифе

Пребывание (хоть на мгновение) в долине Муздалифа с захода солнца перед праздником и до рассвета праздничного дня является ваджибом. Пребывание там в продолжении всей ночи является сунной. Пребывание на горе «Кузах», которую еще называют «Маш'ари Харам», является мустахабом. В Коране повелевается:

«Вы не совершите греха, если [во время хаджа] **будете искать милости от своего Господа. Когда вы вернетесь с Арафата, поминайте Аллаха в Запретном месте»**[1694]**.**

В одном хадисе говорится: *«Кто будет присутствовать на этом нашем утреннем намазе и до нашего ухода совершит вместе с нами вакфа, а до этого совершит вакфа в Арафате, его хадж будет считаться завершенным»*[1695].

Если по какой-либо уважительной причине вакфа в Муздалифе не будет совершена, за это не предусмотрено наказание, так как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) не предписывал слабым людям искупительного жертвоприношения за это. Если вакфа в Муздалифе не была совершена без всякой уважительной причины, за этот проступок необходимо совершить жертвоприношение[1696].

1691 Сура аль-Бакара, 2/158.

1692 аш-Шавкани, Найлуль-Автар, 5/50.

1693 аль-Касани, 2/134; ибн Абидин, 2/234; ибн Кудама, аль-Мугни, 3/385-389.

1694 Сура аль-Бакара, 2/198.

1695 Насаи, Манасик, 211; Тирмизи, Хадж, 57.

1696 аль-Касани, 2/135; ибн Хумам, 2/169; аль-Майдани, 1/186; ибн Кудама, аль-Мугни, 2/417-426, 450-456.

3) Кидания камней в Мине[1697]

На арабском языке эти действия называются «рамйуль-джамарат». Джабир (радыйаллаху анху) рассказывал: «Я видел, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), сидя на верховом животном, кидал камни в джамарат. При этом он говорил: *«Учитесь у меня правилам совершения хаджа. Я не знаю, смогу ли после этого хаджа вновь совершить паломничество»*[1698].

В праздничные дни паломники с возгласами: «Бисмилляхи, Аллаху Акбар», взяв 21 камень, кидают по семь штук в сторону каменных столбов, находящихся в трех разных местах Мины. Данный обряд символизирует побивание камнями шайтана Ибрахимом, его супругой Хаджар и их сыном Исмаилом. Шайтан пытался внушить Ибрахиму, чтобы он ослушался Аллаха и не принес своего сына в жертву[1699].

4) «Халк или таксир» (постригание или сбривание волос на голове)

После бросания камней в Мине тот, кто выполнял хадж таматту, обязан совершить жертвоприношение и затем в Мекке в первый день праздника постричь или сбрить волосы на голове. Женщины состригают кончики волос. После этих действий выходят из ихрама. В Коране повелевается:

«Пусть потом они совершат свои обряды [паломничества]**, сполна выполнят свои обеты и обойдут вокруг древнего храма»**[1700]**.**

Ибн Умар говорил, что слово «тафас», употребленное в данном аяте, означает «обрить голову и, сняв ихрам, надеть повседневную одежду». Передают, что Анас (радыйаллаху анху) рассказывал: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) прибыл в Мину и направился в сторону джамаратов. Бросил в них камни. Затем вернулся на место и совершил жертвоприношение. После чего, указав цирюльнику на правую и левую сторону головы, повелел сбрить волосы»[1701].

1697 Здесь идет речь о бросании камней в каменный столб, символизирующий шайтана.

1698 Муслим, Худуд, 12, 13; Абу Дауд, Худуд, 23; Насаи, Манасик, 220; аш-Шавкани, 5/65.

1699 аз-Зухайли, 3/192.

1700 Сура аль-Хадж, 22/29.

1701 аш-Шавкани, 5/68.

Как передал Абу Хурайра (радыйаллаху анху), снимая ихрам, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), прося о прощении грехов, два раза вознес дуа Аллаху за тех людей, кто сбрил волосы. Когда его попросили помолиться и за тех, кто просто постриг волосы, он в третий раз сделал дуа и за них[1702].

В Коране повелевается:

«Аллах претворил Своему Посланнику сновидение в явь [и сказал]**: «Вы непременно войдете в Заповедную мечеть, если это будет угодно Аллаху, без опаски, с обритыми головами и коротко стрижеными волосами, не страшась** [никого]**».** [Аллах] **знал то, чего вы не знали, и Он предопределил, минуя это, близкую победу»**[1703]**.**

Еще до похода «Худайбия» Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) увидел во сне все будущие события, предсказанные в этом аяте. Таким образом, он обрадовал своих сподвижников взятием Мекки и предстоящим хаджем.

5) Таваф веда (садр)

После завершения хаджа те, кто прибыл из-за пределов микатов, прежде чем выехать из Мекки, должны в последний раз совершить таваф Каабы-Муаззама. Умар (радыйаллаху анху) сказал: «Кто совершает паломничество к Байтуллаху, пусть его последним намерением будет обойти Байтуллах. Исключение составляют женщины, находящиеся в особом состоянии. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) дал им на это разрешение»[1704]. Исходя из этого, можно сказать, что таваф веда имеет четыре условия: паломник должен прибыть из-за пределов Хиджаза (Аравийский полуостров); у женщин не должно быть месячных или послеродовых кровотечений; должно быть намерение – совершить таваф; таваф должен быть совершен после тавафа зиярат (ифада)[1705].

Известны также и другие ваджибы, дополняющие рукны. Это такие ваджибы:

1702 аш-Шавкани, 5/69.

1703 Сура аль-Фатх, 48/27.

1704 аз-Зайлаи, Насбур-рае, 3/89.

1705 аль-Касани, 2/127; 142; аль-Майдани, 1/148, 149, 191; ибн Кудама, аль-Мугни, 3/370, 440, 444, 458-465.

6) Входить в ихрам в микате

Если паломник, прошедший через микат без ихрама, вернется обратно и, произнеся тальбия, войдет в ихрам, ему не требуется в искупление приносить в жертву животное. Обращаясь к человеку, который облачился в ихрам после миката, Ибн Аббас сказал: «Вернись в микат и произнеси тальбия. В противном случае, твой хадж не будет зачтен»[1706].

7) Избегать всего, что запрещено людям в ихраме. Нельзя надевать шитую одежду, охотиться, стричь волосы. Покрывать голову.

8) Находиться на Арафате от захода солнца до рассвета

9) Начиная с четырех обязательных «шавтов», завершить таваф зиярат семью шафтами

10) Таваф зиярат совершать в первый, второй и третий праздничные дни

11) Во время тавафа быть в состоянии ритуальной чистоты и с прикрытым ауратом

12) Таваф Каабы-Муаззама начинать с Хаджаруль-асвад. При этом Бейт (дом) — Кааба должен находиться слева. Таваф совершать пешим ходом

13) Таваф совершать за пределами Хатима

14) После каждого тавафа совершать два ракаата намаза

Невыполнение одного из ваджибов не влияет на действительность хаджа. В качестве искупления нужно совершить жертвоприношение. Мясо зарезанных животных раздают нуждающимся жителям Мекки. Но при этом, если ваджиб будет выполнен, то искупления не требуется[1707].

1706 аль-Касани, 2/165-167; аз-Зухайли, 3/76.

1707 аль-Касани, 2/125, 133, 143, 148.

В - Сунны хаджа

1. Перед вхождением в ихрам, совершить гусуль или вуду, использовать благовония и совершить два ракаата намаза «ихрам». Таким образом, сунной является и омовение женщин, у которых месячные или послеродовые кровотечения, перед вхождением в ихрам.

2. Мужчины должны снять с себя всю одежду, прикрыть аурат куском белой ткани, пользоваться ихрамом.

3. Находясь в ихраме, после каждого намаза, при подъеме в гору и при спуске, при встрече с другими паломниками три раза восклицать: «Ляббайк Аллахумма Ляббайк!»

4. Большинство алимов утверждают, что совершение тавафа кудум является сунной. Маликиты считают этот таваф ваджибом.

5. Принять омовение перед вхождением Мекку. Входить в город днем. При виде Каабы обращаться к Аллаху с дуа. Перед Байтуллахом произносить такбир и тахлиль.

6. Мужчины перед тавафом должны сделать «идтиба», то есть верхнюю часть ихрама пропустить под правую руку и закинуть на левое плечо.

7. Во время трех шавтов тавафа, за которым следует совершение сая, мужчины должны делать «рамль», что означает «передвижение короткими, но твердыми шагами, во время которого двигать плечами». Это делается для того, чтобы показать себя сильными перед врагами. Как известно, через год после соглашения в Худайбии, совершая умру, чтобы не выглядеть перед противником слабыми и изнуренными, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал мусульманам делать «рамль», то есть двигаться твердо и уверенно[1708].

Во время тавафа веда рамль не делают.

8. Совершая сай между холмами Сафа и Марва, часть дистанции между двумя зелеными столбами следует преодолевать бегом. Это называется «харвала».

9. В период хаджа совершать как можно больше нафиль поклонений.

1708 Муслим, Хадж, 39.

10. На седьмой день месяца Зульхиджа в Мекке во время намаза зухр прочитать хутбу, в которой разъяснить собравшимся людям смысл хаджа.

11. На восьмой день Зульхиджа после восхода солнца отправиться в Мину и оставаться там всю ночь.

12. На девятый день Зульхиджа после восхода солнца из Мины направиться в Арафат. Это день Арафа (предпраздничный день), в который намаз зухр совмещают с намазом аср во время намаза зухр. Это называется «джам такдим». Так же в Муздалифе делают «джам тахир», то есть совмещение намазов магриб и намаза иша во время намаза магриб.

13. В послеобеденное время в Арафате амир (руководитель) хаджа перед выполнением намазов зухр и аср должен прочитать две хутбы (проповеди).

14. В первый день праздника читается еще одна хутба, где поясняются предстоящие ритуалы хаджа. Таким образом, в общей сложности читается три хутбы.

15. Во время намазов в Арафате и в Муздалифе, пребывая в состоянии смирении и благоговения, возносится дуа за родителей и других мусульман.

16. После захода солнца, не спеша, выходить из Арафата и, дойдя до Муздалифы, остановиться на холме Кузах, называемом Маш’ари Харам.

17. Предпраздничную ночь проводят в Муздалифе, а на рассвете направляются в Мину и все праздничные дни со всеми своими вещами остаются там.

18. Во время кидания камней Мина должна находиться справа, а Мекка – слева. В первый и второй день камни бросают стоя, а в третий – верхом на верховом животном. Но в наши дни все три дня бросают камни стоя.

19. В первый день камни бросают после восхода солнца и до вхождения в зенит. В другие дни камни бросают между зенитом и заходом солнца.

20. Кто спешит из Мины отправиться в Мекку, должен это сделать на третий день праздника перед восходом солнца.

21. Направляясь из Мины в Мекку, нужно сделать небольшую остановку в месте, имеющем название «Мухассаб».

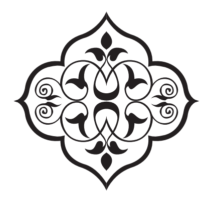
22. По возвращении в Мекку совершить таваф веда и таваф-намаз, затем, созерцая Байтуллах, стоя, нужно вдоволь выпить воды Замзам и облить ею тело.

23. Прикоснуться грудью и рукой к Мультазаму, находящемуся между Хаджаруль-асвад и дверью Каабы.

24. Прильнув к покрывалу Каабы, обратиться к Аллаху с любой дуа. Если есть возможность, то, войдя внутрь Каабы, с великим трепетом совершить два ракаата намаза.

25. Отправиться в Медину, в которой посетить могилу Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Тот, кто пренебрег суннами хаджа, хоть и лишает себя блага и савабов, не наказывается.

X. СОВЕРШЕНИЕ ХАДЖА ЗА ДРУГИХ

В зависимости от разрешенности на выполнение или невыполнение вместо других, все виды поклонения делятся на три группы.

1. Материальные виды поклонений. Это закят, каффарат и курбан с последующей раздачей мяса нуждающимся. Есть в этом необходимость или нет, в любом случае позволено уполномочить кого-либо выполнить это за себя.

2. Физические виды поклонений. Это намаз, пост. В этих случаях представительство не позволяется, то есть, никто не имеет права выполнить их вместо других, так как целью этих видов поклонении является воспитание духа. Ради этого каждый должен работать над самим собой.

3. Физические и материальные виды поклонений. Например, хадж. По мнению большинства алимов, за исключением маликитов, в случае необходимости можно для совершения хаджа назначить представителей, так как сложности хаджа можно преодолеть как собственными физическими силами, так и финансовыми средствами, оплатив все расходы. Однако маликиты считают, что непозволительно вместо себя отправлять в хадж других людей, но если усопший завещал своим наследникам отправиться за него в хадж, даже если это нежелательно, такой хадж будет действительным.

Исламские ученые единодушно утверждают, что раздача милостыни и жертвоприношение за умерших приносят им пользу. Как говорится в хадисе: *«Когда человек умирает, закрывается книга записей его деяний, кроме трех: садака-джария, полезные знания и праведные дети, возносящие за него дуа»*[1709].

1709 Дарими, Мукаддима, 46.

По мнению большинства ученых, любой мусульманин может передать свои савабы за намаз, пост, милостыню, чтение Корана душам умерших. Как-то Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) зарезал двух овец и посвятил одну (пользу за это) себе, а другую – своим последователям, уверовавшим в Единственность Аллаха[1710].

Хотя в аяте сказано **«Человек получит только то, что заслужил сам»,** но дарение своих благочестивых поступков другим считается исключением[1711].

По мнению ханафитов, если состоятельный мусульман по уважительной причине не может поехать в хадж, то есть, для него это не является фардом, он может вместо себя отправить другого человека. Этот хадж ему засчитывается. Отправка другого человека вместо себя позволительна лишь в случае невозможности (например, из-за недуга) поездки в хадж. Причем, подобное состояние должно быть постоянным, до самой смерти.

Чтобы отправление вместо себя (асил) в хадж другого человека (наиб) стала позволительной, должны иметь место следующие условия:

1. Облачаясь в ихрам, наиб, которого отправляют, должен сделать намерение вместо асил, который послал его в хадж.

2. Асил должен быть настолько слаб, что не в состоянии совершить хадж, или не имеет возможности.

3. Слабость или отсутствие возможности должно продлиться всю оставшуюся жизнь. Если его состояние изменится до его смерти, то хадж его представителя будет недостаточным, так как этот хадж был совершен из-за потери надежды на выздоровление или на изменение имеющегося состояния. Поэтому разрешение на совершение хаджа вместо другого человека имеет жесткие ограничения. Это взгляды ханафитов и шафиитов. Ханбалиты считают, что если асил впоследствии выздоровеет, хадж, совершенный по его поручению, будет действительным.

4. Представитель должен быть обязанным совершить хадж.

1710 Тирмизи, Адахи, 2; ибн Маджа, Адахи, 1; Дарими, Адахи, 1; Ахмад бин Ханбаль, 1/149, 5/196, 68; Зайлаи, Насбур-рае, 2/151-154.

1711 аз-Зухайли, 3/39, 40.

5. Уважительная причина, по которой кто-то не может сам отправиться в хадж, должна иметь место в момент отправки другого человека в хадж.

6. Большую часть расходов (или все расходы) должен взять на себя человек, который отправляет другого своим представителем. Также наследник, решив совершить благочестивый поступок, может по собственному решению отправить в хадж другого человека вместо умершего.

7. Представитель обязан в микате сделать намерение совершить ифрад, таматту или кыран хадж.

8. Представителю должен быть дан приказ совершить хадж.

9. По мнению ханафитов, для хаджа договор найма непозволителен.

10. Чтобы хадж был действительным, представитель должен соответствовать всем требованиям.

Хотя позволяется отправлять своим представителем человека, который до этого не совершал хадж, лучше всего отправлять того, кто хорошо знает порядок совершения хаджа. Известно, что одна женщина спросила у Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) о том, можно ли ей вместо пожилого отца совершить хадж, он ответил ей: «Соверши хадж вместо него!». Как видно из этого хадиса, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) не спрашивал у нее, совершала она до этого хадж или нет. Маликиты считают, что такой хадж является макрухом.

По мнению шафиитов и ханбалитов, тот, кто не совершил фард хадж за себя, не имеет права совершать его за других, так как, услышав, как один из сподвижников вместо другого, по имени Шубрума, произнес тальбия, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил: *«Сначала соверши хадж за себя, а потом совершишь его вместо Шубрумы!»*[1712].

Шафииты считают, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) знал, что женщина (о которой идет речь в предыдущем хадисе) ранее совершала хадж. Кроме того, они основываются на хадисе: *«В Исламе нет «саруры»*[1713].

Слово «сарура» означает совершение хаджа человеком, который еще не выполнил свои обязанности, то есть сам еще не совершал хадж.

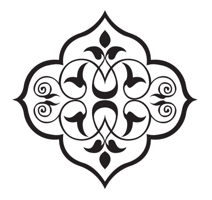
1712 аш-Шавкани, 4/292.

1713 Абу Дауд, Манасик, 3; Ахмад бин Ханбаль, 1/312.

11. Если представитель назван по имени и наделен всеми полномочиями, он обязан сам совершить хадж. Если же просто наделен полномочиями, но не назван по имени, то может выбрать другого представителя.

12. Если хадж представителя станет недействительным, он обязан возместить пославшему его человеку все сделанные расходы. Представитель обязан выполнять все поручения «асила» и облачаться в ихрам для совершения только одного хаджа.

Все эти перечисленные условия, по мнению ханафитов, имеют отношение только к ваджиб или фард хаджу. Если представителя выбирают для совершения нафиль-хаджа, то, кроме здравого рассудка и совершеннолетия, других условий не ставится[1714].

1714 См. аль-Касани, 2/212; ибн Хумам, 2/317, 3123; аш-Ширази, аль-Мухаззаб, Матбаатуль-Баби Халяб, 1/99; ибн Кудама, 3/230, 243-245; ибн Абидин, 2/327-333; аз-Зухайли, 3/49.

XI. ДЕЙСТВИЯ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПОСЛЕ ВХОЖДЕНИЯ В ИХРАМ

А - Шитая одежда

Мужчинам строго запрещается после вхождения в ихрам полностью или частично покрывать голову. При этом не имеет значения: шитый покров или нет. Нельзя закрывать лицо чем-либо, нельзя обматывать голову чалмой или куском ткани (даже если она прозрачная), надевать тюбетейку и шапку. Когда один из сахабов, находясь в ихраме, скончался, упав с верблюда, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал его товарищам: «*Не закрывайте его голову. В Судный день он будет оживлен восклицающим «тальбия»*»[1715].

Разрешается прикрывать голову во время хаджа только в случае крайней необходимости, такой как сильная жара или холод, болезненное состояние, но это требует выплаты «фидьи». Но в нормальных условиях позволяется прикрывать голову ладонью, пользоваться зонтом, находиться в тени дома или транспортного средства.

Также нельзя прикрывать и другие обнаженные части тела, которые не закрыты ихрамом. Поэтому нельзя надевать халат, пальто, рубашку, брюки, масихи и шитую обувь. В холодную погоду можно пальто набросить на плечи. Можно надевать нешитые сандалии или шлепанцы, так как большая часть пальцев ноги остается открытой. Если такую обувь невозможно найти или нет средств для ее покупки, то, по мнению

1715 Бухари, Джанаиз, 20, 21; Муслим, Хадж, 93, 94, 97-103.

ханафитов и маликитов, можно надевать масихи с обрезанными ниже щиколоток голенищами. Ибн Аббас (радыйаллаху анху) передал слова Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), изреченные в Арафате: *«Кто не нашел сандалии, пусть наденет масихи, кто не нашел полотна, пусть наденет платье»*[1716]. Но тем, кто надел это, затем нужно выплатить фидью, ибо Ибн Умар (радыйаллаху анхума) рассказывал, что, когда один человек спросил у Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) об одежде, которую можно надевать, находясь в ихраме, он дал такой ответ: *«Находясь в ихраме, нельзя надевать рубашку, чалму, брюки, плащи и масихи. Кто не мог найти сандалии, пусть надевает масихи, но сначала обрежет голенища ниже щиколоток. Нельзя надевать одежду, надушенную благовониями»*[1717].

Шафииты и ханбалиты считают, что тому, кто был вынужден надеть такую одежду, не надо выплачивать фидью.

Женщина, вошедшая в ихрам, должна прикрыть все тело шитой одеждой, кроме головы и лица. Голову покрывает платком. Но лицо женщины, как голова у мужчины, должно оставаться открытым. В хадисе сообщается: *«Пусть женщина в ихраме не прикрывает лицо и не надевает перчатки»*[1718]. Женщины в ихраме отличаются от мужчин следующим: ношение шитой одежды, масихов и прикрытие головы.

Б - Физическое удовольствие

Запрещается в ихраме пользоваться благовониями, обрезать волосы и ногти. Нельзя, будучи в ихраме, наносить на тело и одежду благовония, ибо в хадисе сказано: *«Пусть не надевают надушенную благовониями и «зафараном»[1719] одежду!».* Абу Ханифа говорил, что если благовония нанесли на целую часть тела, орган, то в этом случае нужно выплатить фидью. В ихраме позволяется ходить в баню и мыться неароматизированным мылом. Если благовония нанесли по забывчивости или принуждению, в этом нет греха, и фидью не выплачивают.

1716 Бухари, Ильм, 53, Хадж, 21, Либас, 8, 13, 14, 37; Муслим, Хадж, 1, 5; Тирмизи, Хадж, 18, 19; Насаи, Манасик, 30, 32-34, 37-39.

1717 Бухари, Хадж, 21; Либас, 8, 13; Муслим, Хадж, 1, 2; ибн Ханбаль, 2/4, 8.

1718 Бухари, Сайд, 13; Абу Дауд, Манасик, 31; Тирмизи, Хадж, 18; Насаи, Манасик, 33, 39.

1719 Зафаран – растение, произрастающее на Аравийском полуострове и Средней Азии.

Категорически запрещается срезать или удалять волосы с какой-либо части тела. Нельзя вырывать волосинки даже с носа. В аяте говорится:

«Брейте ваши головы только после того, как пожертвование достигнет предназначенного места»[1720]**.**

Другие части тела сравниваются с головой, так как люди в ихраме описываются пыльными и с растрепанными волосами. Поэтому нельзя обрезать ногти, бриться и удалять волосы из подмышек.

В - Запрет на половое сношение

Это запрет на брак, половые сношения и все, что может привести к половому акту.

По мнению ханафитов, позволяется в ихраме заключать брак, но брачная ночь откладывается на более позднее время, после окончания хаджа, ибо Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), находясь в ихраме, женился на Маймуне (радыйаллаху анха).

Большинство исламских правоведов считают недействительным брак, заключенный в ихраме. Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Человек в ихраме не может жениться, не может выйти замуж (касается женщин) или совершить помолвку»*[1721].

С другой стороны, большинство ученых считают, что когда Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) женился на Маймуне (радыйаллаху анха), он не был в ихраме[1722].

Запрет на все, что может привести к половому акту, включает объятия, поцелуи, прикосновения со страстью, созерцание женского полового органа. Эти действия запрещаются на весь период нахождения в ихраме. В Коране Аллах повелевает:

«Хадж совершается в определенные месяцы. Тот, кто в эти месяцы решил совершить хадж, не должен в этот период вступать в сношения [с женщиной]**, допускать греховные поступки и затевать ссоры»**[1723]**.**

1720 Сура аль-Бакара, 2/196.

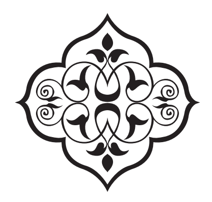
1721 Муслим, Никах, 41-45; Абу Дауд, Манасик, 38; Тирмизи, Хадж, 23; Насаи, Манасик, 91.

1722 Тирмизи, Хадж, 23-24; Дарими, Манасик, 21; Ахмад бин Ханбаль, 6/393.

1723 Сура аль-Бакара, 2/197.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Кто совершит хадж, и во время хаджа будет избегать половых контактов и не совершит никаких грехов, он будет очищен от грехов, словно вновь родившийся ребенок»*[1724].

Если кто-то совершит половой акт до стояния в Арафате, его хадж будет считаться «фасид», и на следующий год ему необходимо вновь совершить хадж. Кроме того, в наказание необходимо принести искупительную жертву. Поцелуи и страстные объятия, приведшие к семяизвержению или нет, также требуют совершения жертвоприношения. За исключением маликитов, алимы утверждают, что в этом случае хадж не нарушается[1725].

1724 Бухари, Хадж, 4; Мухсар, 9, 10; Муслим, Хадж, 438; Насаи, Хадж, 4; ибн Маджа, Манасик, 3; Ахмад бин Ханбаль, 2/229, 410, 484.

1725 аль-Касани, Бадаиус-санаи, 2/183-206, 216-219; аш-Ширази, аль-Мухаззаб, 1/204-212; ибн К - дама, аль-Мугни, 3/295-344; аш-Шавкани, Найлуль-Автар, 5/8, 9; аз-Зухайли, 3/230; ибн Хумам, Фатхуль-Кадир, 2/255.

XII. ИСКУПЛЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ХАДЖА

А - Проступки, за которые нужно жертвовать крупный скот

Жертвенных верблюдов и коров для хаджа называют «бадана». Мясо этих животных раздают нуждающимся. «Бадана» следует за такие проступки:

1. Находясь в ихраме, совершение полового акта с супругой после вакфа в Арафате.

2. Совершение тавафа «зиярат» в состоянии ритуального осквернения, в период месячных и послеродовых кровотечений. Но если, очистившись, при первой возможности совершить этот таваф вновь, никакого наказания не следует.

Б - Действия, за которые нужно резать мелкий скот

Если человек, совершающий хадж кыран, обреет голову или пострижется еще до приношения жертвы «шукур» (в знак благодарности), то следует принести в жертву двух овец или баранов. Одно животное режут за несвоевременное выполнение ритуала, а другое – за хадж кыран.

В - Проступки, за которые необходимо жертвовать овцу или барана

1. Ношение шитой одежды, прикрытие головы (касается мужчин), бритье, обрезание ногтей и использование ароматических средств. По

мнению ханафитов, если кто-то целый день будет ходить в шитой одежде и с покрытой головой, он должен зарезать овцу или барана. Если он проходит таким образом неполный день, ему нужно отдать милостыню. Если была прикрыта ¼ часть головы или побрита ¼ часть бороды, нужно зарезать овцу или барана. Если было обрито меньше ¼ части, нужно дать садака.

Если одновременно были пострижены все ногти на руках и ногах, или ногти на руках, или на одной руке, или на одной ноге, нужно сделать один курбан. Если постригли ногти меньше, чем на пяти пальцах, то, по мнению Абу Ханифы и Абу Юсуфа, нужно дать садака.

Если кто-то, будучи в ихраме, надушит голову, руки или ноги, то есть полностью одну часть тела, ему нужно резать курбан. Если надушить одежду и проходить так целый день, нужно зарезать одно животное. Жертвоприношение нужно сделать и за натирание хной или маслом головы, рук или бороды.

Если кто-то по уважительной причине использует благовония, побреется или наденет шитую одежду, он по желанию может зарезать одно животное или пожертвовать нуждающимся половину са (1600 граммов) пшеницы. Он может также держать трехдневный пост. В аяте повелевается:

«А если у кого-нибудь из вас на голове болячка или рана, то можете брить голову [с самого начала]**, или же поститься [вместо этого], или же раздать милостыню и принести жертву»**[1726]**.**

2. По взглядам ханафитов, за действия, вследствие которых может произойти половой акт, нужно зарезать одно животное. Это такие действия, как поцелуи, объятия или прикосновения со страстью. Было при этом семяизвержение или нет, во внимание не принимается.

3. Невыполнение ваджибов хаджа. Совершение тавафа кудум в состоянии джунуб, тавафа зиярат без вуду требует принесения жертвоприношения. Если таваф кудум совершить без вуду, за это нужно подать садака, но если, находясь в Мекке, заново совершить таваф, то это считается благочестивым поступком и после этого не требуется искупления.

1726 Сура аль-Бакара, 2/196.

Г - Действия, за совершение которых нужно дать садака

Размер садака составляет половину са пшеницы или ее стоимость деньгами. По мнению ханафитов, садака нужно давать в следующих случаях:

1. Находясь в ихраме, наносить благовония на небольшую часть какой-либо части тела.

2. Обрить меньше ¼ части головы или сбрить меньше ¼ части бороды.

3. Ношение шитой одежды или прикрытие головы в течение меньшей части дня или ночи.

4. Обрезать ногти меньше, чем на пяти пальцах.

5. Совершение кудум, веда или любого нафиль тавафа без вуду. Если кудум таваф совершить в состоянии джунуб или таваф зиярат совершить без вуду, то в этих случаях нужно принести в жертву овцу или барана.

6. Несовершение одного «шавта» при тавафе веда или сай. При бросании камней использовать меньшее количество камней, чем предписывается.

7. Находясь в ихраме, брить голову другому человеку. При этом не имеет значения, в ихраме этот человек или нет.

Д - Действия, за которые требуется садака пшеницей меньше половины са

Убивать кузнечиков или других мелких насекомых в районе Харама. Сбивание их с одежды или с тела. Совершивший эти действия должен дать кому-либо садака.

Е - Наказание за охоту или причинение вреда зеленым насаждениям

За эти действия штрафы можно выплатить как деньгами, так и в натуральном виде. Если стоимость пойманного животного достигает стоимости жертвенных животных, то в этом случае можно выбрать одно из трех:

1. Взяв животное, зарезать его в Хараме.

2. Можно купить продукты и раздать их нуждающимся, каждому по половине са.

3. Можно за каждую половину са по одному дню соблюдать пост.

Если стоимость пойманного животного не достигает стоимости жертвенного, виновник может или накормить нуждающегося человека, или соблюдать пост.

Также подлежит наказанию тот, кто спиливает деревья или обрывает траву, растущие в окрестностях Мекки. В таких случаях нужно их стоимость отдать в виде садака. Исключение составляют грибы и яблоки. Наказание остается тем же, независимо от того, были отлов животных, спиливание деревьев и обрывание травы намеренными или нет. Ибо в Коране Аллах повелевает:

«О вы, которые уверовали! Не поражайте добычи, находясь в хадже. А если кто из вас поразит [дичь] **преднамеренно, то искуплением** [греха] **будет столько скота, сколько он поразил** [, охотясь]**. Устанавливают искупление два справедливых мужа из вас, и это жертва, приносимая к Ка'бе. Или же искуплением** [за убитую на охоте дичь] **будет пища для бедняков или соответствующий пост, дабы тот,** [кто охотился во время хаджа]**, вкусил тяжесть своего деяния. Аллах прощает то, что случалось прежде. А если кто повторит** [охоту во время хаджа]**, то Аллах накажет его, ибо Аллах – Великий, Наказывающий»**[1727]**.**

Данные меры по охране окружающей природы и диких животных говорят не только о высокой культуре Ислама, но и о милосердии паломников, охватывающем все сущее и исходящем из глубин и тайников их душ[1728].

Все запреты, касающиеся находящихся в ихраме для выполнения хаджа фард, относятся и к тем, кто совершает умру. По мнению ханафитов, если паломник вступил в половую связь еще до совершения четырех «шавтов», ему нужно на следующий год вновь совершить умру и сделать курбан. Если половой контакт произошел после совершения четырех шавтов, возмещение умры не требуется. Достаточно зарезать одну овцу или барана[1729].

1727 Сура аль-Маида, 5/95.

1728 Джазаиуль-джинайат см. Ибн Хумам, 2/224-254; аль-Майдани, 1/199-210; ибн Абидин, 2/273-296; ибн Рушд, 1/346, 356; аш-Ширази, 1/210-217; ибн Кудама, 3/494-496; аз-Зухайли, 3/257.

1729 аль-Майдани, 1/202.

XIII. ПРАВИЛА СОВЕРШЕНИЯ ХАДЖА

1. Войти в ихрам в микате. Совершить омовение и сделать намерение совершить хадж или умру. Можно сделать намерение и для хаджа, и для умры. Намерение делается следующим образом: «Я намереваюсь совершить хадж (или умру). О Аллах! Сделай для меня этот хадж легким и прими его у меня. Я вошел в ихрам ради Аллаха».

Если же кто-то совершает хадж вместо другого человека, но намерение надо сделать так: «Я намереваюсь совершить хадж вместо … Я вошел в ихрам ради Аллаха». После двух ракаатов намаза нужно произнести тальбия: «Ляббайк Аллахумма Ляббайк!».

2. В Мекку входят со стороны, называемой Кеда. В Масджидуль-Харам входят в ворота Бани Шайба. Таваф кудум начинают с угла Хаджаруль-асвад.

3. Таваф. Совершаются кудум таваф, зиярат (ифада) таваф, веда (садр) таваф. Таваф зиярат, который является рукном хаджа, начинают совершать с рассвета праздника ‘Ид аль-адха и продолжают все праздничные дни. Если не смогли, то – до конца жизни. Женщины в период менструального цикла и послеродовых кровотечений, кроме тавафа хаджа, могут совершать все остальные ритуалы хаджа.

4. Сай. После тавафов кудум и зиярат совершают бег между холмами Сафа и Марва. Четыре раза от Сафы к Марве и три раза от Марвы к Сафе. На обозначенном двумя зелеными столбами отрезке дистанции шаги ускоряют. На холмах поднимаются на вершину, откуда открывается вид на Каабу и, повернувшись лицом к ней, произносят такбир, тахлиль и салават.

5. Тот, кто совершает только хадж, после сая остается в Мекке. По желанию можно совершать дополнительные тавафы вокруг Байтуллаха. На восьмой день месяца Зульхиджа отправляются в Мину и остаются там.

6. Пребывание в Арафате. В день Арафа (предпраздничный) после восхода солнца отправляются из Мины в Арафат. В мечети Намира или в другом месте за имамом совершают намаз зухр вместе с намазом аср. После выполнения рукна вакфа после захода солнца отравляются в Муздалифу.

7. Ночевка в Муздалифе. Она расположена между Миной и Арафатом. После захода солнца паломники отправляются в Муздалифу и совершают намаз магриб вместе с намазом иша. Утренний намаз совершают в месте Маш'ари Харам. Здесь делают остановку, чтобы в полном смирении обратиться с молитвами к Аллаху и до восхода солнца направляются в Мину.

8. Побивание камнями шайтана. В первый день праздника 'Ид аль-Адха бросают семь маленьких камней в джамарат Акаба. Кто совершал хадж тамату или кыран, может по желанию совершить жертвоприношение.

9. В завершение сбривают или подстригают волосы, но лучше всего обрить голову. По мнению Имама Шафии, достаточно отрезать два-три волоска с головы. Затем надевают повседневную одежду и, кроме полового сношения, все запреты для находящихся в ихраме снимаются.

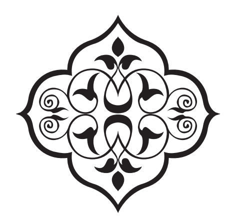
10. Если есть возможность, в тот же день можно совершить таваф зиярат и два ракаата намаза. Во время питья воды замзам нужно читать дуа. После тавафа зиярат разрешается вести половую жизнь.

11. Затем направляются в Мину. У кого есть время, могут остаться там еще три дня. На второй, третий и четвертый дни праздника бросают камни в средний и большой джамараты. Кто спешит, могут на третий день после бросания камней и до захода солнца уйти из Мины. Бросание камней во все дни осуществляется между началом отклонения солнца от зенита и заходом солнца. Но бросание камней на четвертый день можно делать и до вхождения солнца в зенит.

12. Таваф веда. После бросания камней возвращаются в Мекку и, совершив таваф веда, совершают два ракаата намаза. Пьют вдоволь воды

замзам, омывают ею лицо и голову. Если есть возможность, можно облиться водой замзам с головы до ног. Во время питья замзам читают такую дуа: «Аллахумма инни ас'алука 'илман нафи'ан ва ризкан васиаан ва шифаан мин кули даин ва сакамин» (О Аллах! Я прошу у Тебя полезных знаний, огромных благ и излечения от различных болезней!).

В полном смирении духа читают такбир и тахлиль. Подойдя к месту Мультазам, которое находится между Хаджаруль-асвад и вратами Каабы, прикасаются к нему грудью и лицом. Прильнув к покрывалу Каабы, обращаются с дуа к Аллаху. Потом паломники, возвращающиеся на родину с тоской в сердце, устремив взгляд на Байтуллах, отходят назад и выходят из Харама Шариф.

XIV. СОВЕРШЕНИЕ УМРЫ

Кто совершает только умру, прибывая в микат (если житель Мекки, то за пределами харама), делает намерение совершить умру и облачается в ихрам. Мужчины, сняв обычную одежду, оборачивают тело двумя кусками ткани, произносят тальбия и продолжают произносить ее все время пути. Соблюдают все запреты ихрама.

Войдя в Мекку, совершают таваф умры. В начале каждого шавта приветствуют Хаджаруль-асвад. Первые три круга делают в быстром темпе и все время читают такбир и тахлиль. После этого совершают семь раз сай между холмами Сафа и Марва. После этого сбривают или постригают волосы и выходят из ихрама. В течение пребывания в Мекке можно совершать дополнительные тавафы. Затем надевают обычную одежду, после чего снимаются все запреты ихрама.

Таваф является рукном умры. В Коране повелевается:

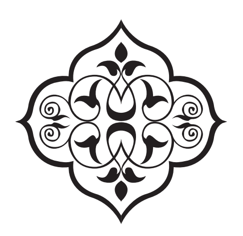
«Пусть потом они совершат свои обряды [паломничества]**, сполна выполнят свои обеты и обойдут вокруг древнего храма»**[1730]**.**

Ваджибы умры. Совершать сай между холмами Сафа и Марва, брить или подстригать волосы. После первого приветствия Хаджаруль-асвад во время первого шафта тавафа сразу прекращают чтение тальбия. Это является сунной умры[1731].

1730 Сура аль-Хадж, 22/29.

1731 аль-Касани, Бадаиус-санаи, 2/226.

Для умры нет определенного времени. Можно совершать ее в любое время года. Однако алимы-ханафиты утверждают, что совершение умры в день Арафа и в первые четыре дня праздника ‘Ид аль-Адха является тахриман макрух. Совершение умры в месяц Рамадан является мандубом. Шафииты считают, что умру, не следует совершать до выполнения всех условий хаджа.

XV. ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ «ХАДЙ» И ЕГО ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Скот, который приводят в Харам Шариф (или денежные средства для его покупки), для того чтобы достичь милости Аллаха, или как искупление за нарушение запретов ихрама, называется «хадй». Для жертвоприношения подходят верблюды, коровы, овцы или козы. При этом можно резать пятилетних верблюдов, двухлетних коров. Овцы должны быть в годовалом возрасте, но если они достигли размера годовалых, то можно резать и шестимесячных. Пол животных не имеет значения. Требования, предъявляемые к животным для жертвоприношения, действительны и для хадй. Скот, который по своему желанию режут паломники, совершающие хадж и умру, также относится к разряду хадй. В Коране Аллах повелевает следующее:

«Совершайте хадж и умру во имя Аллаха. Если же вам препятствуют [совершить хадж]**, то пошлите пожертвование, какое сможете. Брейте ваши головы только после того, как пожертвование достигнет предназначенного места. А если у кого-нибудь из вас на голове болезнь или рана, то можете брить голову** [с самого начала]**, или же поститься** [вместо этого]**, или же раздать милостыню и принести жертву. Если вам не препятствуют совершить хадж или умру, то тот, кто хочет совершить умру и дождаться хаджа, должен поститься три дня в Мекке и семь, когда вернется домой, всего десять дней. Это правило для тех, кто не живет в Мекке. Так бойтесь же Аллаха, и да будет вам известно, что Аллах суров в наказании»**[1732]**.**

1732 Сура аль-Бакара, 2/196; аль-Маида, 5/2, 95, 97; аль-Фатх, 48/25; аль-Хадж, 22/36, 37.

Жертвоприношение «хадй» делится на два вида: фард и нафиль.

Хадй нафиль. Это скот, который по доброй воле режут для достижения милости Аллаха. Считается благочестивым делом для тех, кто направился в Мекку для совершения хаджа или умры, привести и резать там скот. Известно, что в год соглашения в Худайбии, когда язычники не позволили мусульманам совершить умру, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал зарезать сто верблюдов[1733].

По мнению большинства мусульманских правоведов, предпочтительнее, если паломник приводит животное из своей страны, но если это невозможно, то нужно купить по дороге к микату, в Мекке или в Мине. В настоящее время скот можно приобрести и зарезать только в Мине.

Хадй фард. Это может быть назр курбан (по обету), или скот, который режут в знак благодарности совершившие хадж кыран или таматту, или за невыполнение ваджибов хаджа, или за нарушение запретов ихрама. Кто совершает умру в месяцы хаджа, должен завершить таваф и сай. Если в этот год вошли в ихрам для совершения хаджа фард, то будет считаться, что совершен хадж таматту. В этом случае в знак благодарности нужно совершить жертвоприношение, ибо Аллах повелевает:

«Совершайте хадж и умру во имя Аллаха. Если же вам препятствуют [совершить хадж]**, то пошлите пожертвование, какое сможете»**[1734]**.**

Если нет средств для жертвоприношения, то в продолжении этого аята приводится и другое решение:

«то тот, кто хочет совершить умру и дождаться хаджа, должен поститься три дня в Мекке и семь, когда вернется домой»[1735]**.**

Тем, кто живет в области харама, совершение жертвоприношения не обязательно.

Тот, кто совершил нафиль хадж таматту или кыран, может употреблять мясо скота, заколотого им. Кто не смог продолжить хадж и был вынужден

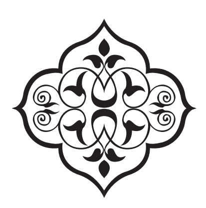
1733 Бухари, Хадж, 121, 122; Муслим, Хадж, 349; ибн Маджа, Манасик, 14, 84.

1734 Сура аль-Бакара, 2/196.

1735 Сура аль-Бакара, 2/196.

снять ихрам, обязан сделать жертвоприношение, но не имеет права употреблять этого мяса, как в случае искупительной жертвы и назра. То же самое относится к хадй, принесенному не в Мекке или в Мине[1736].

Если кто-либо в результате болезни, потери личных средств, появления врагов или заключения под стражу не смог продолжить совершение хаджа или умры, он обязан совершить жертвоприношение хадй. Это станет искупительной жертвой за преждевременное снятие ихрама, так как за невозможность продолжения хаджа или умры не следует наказания в виде жертвоприношения. Место жертвоприношения хадй – область харама. Такое жертвоприношение разрешено только в этой области. Время хадй, по мнению Абу Юсуфа и Имама Мухаммада, – в дни праздника ‘Ид аль-Адха, когда паломники, совершившие хадж таматту или кыран, режут скот в знак выражения благодарности. Абу Ханифа считал, что можно резать курбан и раньше[1737].

1736 Аль-Майдани, аль-Любаб, 1/217.

1737 Ибн Хумам, Фатхуль-Кадир, 2/321, 326, 333; аль-Майдани, 1/215, 220; ибн Рушд, Бидаятуль-муджтахид, 1/363, 367; аш-Ширази, аль-Мухаззаб, 1/235, 237; ибн Кудама, аль-Мугни, 3/470; аль-Касани, Бадаиус-санаи, 2/172, 179.

Седьмая часть

Второй раздел

КУРБАН

- **Суть курбана и его обоснованность**
- **Виды курбана и его качество**
- **Мясо и шкура курбана**
- **Акыка**

I. СУТЬ КУРБАНА И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ

А - Объяснение курбана и относящиеся к нему доказательства

Скот, который режут в дни ‘Ид аль-адха, называют «удхия» (курбан). В Исламе это особое название животных, которых режут в определенное время для достижения милости Аллаха.

Повеление о жертвоприношении, как закят и мусульманские праздники, было ниспослано на втором году хиджры. Его доказательства опираются на аяты Корана, сунну и иджму.

В Коране Аллах повелевает:

«Так совершай молитву и закалывай [жертвенное животное]»[1738]**.**

Согласно распространенному мнению, молитва, упоминаемая в этом аяте, означает праздничный намаз, а жертвоприношение – это животные, принесенные в жертву в праздничные дни. В другом аяте о жертвенных верблюдах говорится:

«И принесение в жертву верблюдов Мы установили для вас в качестве обряда, предписанного Аллахом»[1739].

О жертвоприношении известно множество хадисов. Досточтимая Айша (радыйаллаху анха) передала: *«Сыны Адама ничем так не могут*

1738 Сура аль-Каусар, 108/2.

1739 Сура аль-Хадж, 22/36.

достичь приближения к Аллаху, кроме как пролитием крови (животных) в праздничные дни. В Судный день явится жертвенное животное с рогами, копытами и шерстью. Капли крови еще не достигнут земли, как Аллах возвысит этого раба. Поэтому режьте животных с радостью и спокойствием духа»[1740].

Всемогущий Аллах не нуждается ни в мясе, ни в крови курбана. Его достигают только намерения, искренность и богобоязненность раба. Следующий аят указывает именно на намерения и искренность, которые представляют собой суть всех благодеяний:

«Ни мясо их, ни кровь их (т. е. жертвенных животных) **не дойдут до Аллаха. Но доходит до него богобоязненность ваша»**[1741]**.**

В другом хадисе, переданном Анасом (радыйаллаху анху), говорится: *«Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) зарезал двух рогатых баранов, у которых белый цвет преобладал над черным. Я видел, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) положил ноги (животных) в сторону и со словами «Бисмиллях» и такбиром своей рукой зарезал их»*[1742].

Курбан является сунной пророка Ибрахима (алейхиссалям). В Коране Аллах рассказывает, что Он заменил Ибрахиму жертву его сына Исмаила на овна.

«И Мы заменили ему [сына] **на большую жертву»**[1743]**.**

Смысл совершения жертвоприношения заключается в выражении благодарности Аллаху за бесчисленные блага и просьбе о прощении грехов. Благодаря курбану, человек и его семья, а также нуждающиеся обеспечиваются мясом, которое является одним из основных продуктов питания. Вот почему садака фитр можно выплатить в денежном эквиваленте, а курбан нужно раздать нуждающимся.

В наши дни для удовлетворения потребности населения в мясе каждый день забиваются тысячи животных, но при этом мясо могут купить лишь обеспеченные люди. Что касается мяса курбана, оно попадает в руки множества людей. Курбан есть символ солидарности и взаимопомощи.

1740 Малик, Муватта, Куран, 24; Тирмизи, Адахи, 1; ибн Маджа, Адахи, 3; Ахмад бин Ханбаль, 5/239.

1741 Сура аль-Хадж, 22/37.

1742 Бухари, Адахи, 9, 14; Таухид, 13; Муслим, Адахи, 17; Тирмизи, Адахи, 2; ибн Маджа, Адахи, 1; Дарими, Адахи, 1; Абу Дауд, Адахи, 4.

1743 Сура, ас-Саффат, 37/107.

Б – Положение курбана в Исламском праве

Приношение ради Аллаха в жертву какого-либо животного в праздник ‘Ид аль-Адха для каждого свободного состоятельного мусульманина является ваджибом. Состоятельным считается человек, который кроме необходимых для удовлетворения жизненных потребностей средств, имеет имущество, достигающее нисаба. Этот нисаб совпадает с нисабом фитра, но при этом годовой срок владения как обязательное условие не ставится. Каждый, кто на утро праздника владеет 200 дирхамами серебра или 20 мискалями золота, или их денежным эквивалентом, или предметами торговли, обязан сделать курбан. К предметам первой необходимости относятся дом, домашняя утварь, средство передвижения, орудия труда и т. д. Сюда же относится и годовой расход как членов семьи, так и всех, кто находится на иждивении[1744].

В качестве довода ваджиба ханафиты приводят аят, в котором Аллах повелевает: **«Так молись же своему Господу и приноси жертву».** Повеление носит в себе обязательность выполнения, так как оно обращено не только к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), но и к его последователям. Но так как в этом обращении употреблена единственная форма, то данное повеление является неоднозначным. Поэтому жертвоприношение является не фардом, а ваджибом.

Мнение ученых подтверждено и некоторыми хадисами. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Режьте животных (для жертвоприношения)! Воистину, это сунна вашего предка Ибрахима (алейхиссалям)»*[1745].

Как видно, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ясно и четко приказывает совершать жертвоприношение. Повелительное наклонение, с точки зрения его выполнения, означает ваджиб, то есть, обязательность. Следующий хадис также подтверждает обязательность курбана: *«Кто, имея для этого возможность, не станет совершать жертвоприношение, пусть не приближается к месту, где мы молимся!»*[1746].

1744 аль-Касани, аль-Бадаиус-санаи, 5/62; ибн Хумам, Фатхуль-Кадир, 8/66, 67; ибн Абидин, Раддуль-Мухтар, 5/219-222; аль-Майдани, аль-Любаб, 3/232; ибн Кудама, аль-Мугни, 8/617.

1745 Ибн Маджа, Адахи, 3; Ахмад бин Ханбаль, 368; ас-Саффат, 37/107.

1746 Ибн Маджа, Адахи, 2; Ахмад бин Ханбаль, 2/321; аш-Шавкани, 5/108.

Данное предупреждение вступает в силу лишь в том случае, когда пренебрегают обязательным положением. С другой стороны, в некоторых хадисах говорится, что курбан является сунной для уммы, но это не умаляет его обязательности, ибо сунна – это путь, направление.

Совершение жертвоприношения, согласно мнению трех мазхабов, за исключением ханафитов, является сунной муаккада. Для тех, кто имеет возможности, пренебрежение этой сунной является макрухом. Шафииты считают, что совершение жертвоприношения хоть один раз в жизни является сунной. Если членов семьи несколько, то жертвоприношение является сунной-кифая. Вполне достаточно, если любой из членов семьи совершит жертвоприношение[1747].

По мнению большинства алимов, в этом вопросе опираются на следующий хадис. Как рассказывала Умму Саляма (радыйаллаху анха), Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) приказывал: *«Если кто-либо из вас, увидев новолуние месяца Зульхиджа, пожелает совершить жертвоприношение, пусть не стрижет волосы и ногти!»*[1748].

Этот хадис показывает, что имеющие возможность мусульмане обладают полной свободой выбора: совершить курбан или нет. Если в каком-то вопросе предлагается полная свобода, то это означает необязательность выполнения некого положения или закона.

Другим доказательством является хадис, переданный Ибн Аббасом (радыйаллаху анхума): «Я слышал, как Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«На свете есть три вещи, которые для меня являются фардом, а для вас – нафиль: намаз витр, курбан и намаз духа»*[1749].

Большинство алимов сравнивают курбан с акика – жертвоприношением по поводу рождения ребенка. Кроме того, хадисы, в которых содержится предупреждение тем, кто не совершает жертвоприношения,

---

1747 ибн Рушд, Бидаятуль-муджтахид, 1/415; аш-Ширбини, Мугниль-мухтадж, 4/282; аш-Ширази, аль-Мухаззаб, 1/23; ибн Кудама, аль-Мугни, 8/617.

1748 Муслим, Адахи, 40; аш-Шавкани, 5/112.

1749 Ахмад бин Ханбаль, 1/231. Аль-Хаким в своем произведении «Мустадрак» ничего не говорил о цепочке передатчиков, однако Насаи и Даракутни считали, что в цепочке передатчиков хадиса есть некоторые лица, к высказываниям которых подходят с большой осторожностью. См. Зайлаи, Насбур-рае, 4/206.

аналогичны следующему: *«Гусуль в день джума является ваджибом для каждого совершеннолетнего человека»*[1750]. Тогда как полное омовение тела в пятничный день является мустахабом, а не ваджибом.

Данную точку зрения поддерживают и исторические документы, которые свидетельствуют, что Абу Бакр и Умар (радыйаллаху анхума) никогда не совершали жертвоприношения. Причина этого объясняется просто: чтобы люди не подумали, что курбан является ваджибом. Но ханафиты объясняют поведение праведных халифов тем, что их собственность не достигала нисаба. Тем более, из государственной казны они брали лишь столько денег, сколько было достаточно для обеспечения насущных нужд их семей[1751].

Шафииты, утверждающие, что достаточно того, чтобы любой из членов семьи совершил жертвоприношение, ссылаются на хадис, переданный Михнафом ибн Сулаймом (радыйаллаху анху): «Как-то мы сидели вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям). Я слышал, как он говорил: *«О люди! Каждая семья каждый год обязана совершать жертвоприношение»*[1752]. Известно, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) зарезал двух жирных, круторогих баранов. Одного за свою умму, а другого – за себя и членов семьи[1753].

Говоря, что достаточно, чтобы любой человек один раз за всю свою жизнь совершил жертвоприношение, шафииты приводят довод, согласно которому, необязательно повторение приказа. Вполне достаточно один раз выполнить повеление, и человек считается выполнившим его[1754].

Проанализировав все хадисы, в которых говорится о том, что «курбан является сунной», аш-Шавкани (умер в 1250/1834 г.) говорил: «Все эти хадисы не имеют такой силы, что их можно было бы приводить в качестве доказательства»[1755].

1750 Бухари, Азан, 161; Джума, 2, 3, 12; Шахадат, 18; Муслим, Джума, 4, 7; Абу Дауд, Тахара, 127.

1751 аль-Касани, 5/62, 63; аз-Зухайли, 2/597.

1752 Тирмизи, Адахи, 17. Данный хадис относится к разряду «хасан». См. аш-Шавкани, 5/138; Н - саи, Фер, 1; Ахмад бин Ханбаль, 4/215, 5/76.

1753 Зайлаи, Насбур-рае, 4/215.

1754 аз-Зухайли, 3/567.

1755 аш-Шавкани, Найлуль-Автар, 4/341.

В - Условия обязательности жертвоприношения

Все ученые единогласно утверждают, что каждый свободный мусульманин, достигший совершеннолетия, постоянно живущий в одной местности и имеющий возможности, должен совершить жертвоприношение. Что касается обязательности жертвоприношения для путников, маленьких детей и умалишенных, то по этому поводу существуют различные взгляды и мнения.

По мнению Абу Ханифы и Абу Юсуфа, для того чтобы курбан стал обязанностью, умственная полноценность и совершеннолетие не являются необходимым условием. Попечитель может по своему усмотрению взять из имущества богатого ребенка или умалишенного средства для жертвоприношения. Ребенок или психический больной человек могут употребить мясо курбана, а оставшуюся часть обменять на какие-либо полезные вещи (как одежда).

Имам Мухаммад считал, что разум и совершеннолетие являются обязательным условием. Поэтому нет необходимости совершать жертвоприношение из имущества ребенка или умственно больного человека. При вынесении фетвы за основу обычно берется именно этот взгляд. Если попечитель совершит подобный акт, ему нужно возместить ущерб. Лучше, если за ребенка или больного попечитель совершит жертвоприношение из собственных средств[1756].

По мнению шафиитов и ханбалитов, совершение курбана за маленького ребенка не является сунной, тогда как для маликитов – это сунна[1757].

Ханафиты считают, для путника необязательно совершение жертвоприношения, так как Абу Бакр и Умар (радыйаллаху анхума), находясь в пути, никогда не совершали жертвоприношение. Переданы слова Али (радыйаллаху анху): «Совершение намаза-джума и курбана для путника не являются ваджибом»[1758]. Это объясняется тем, что для путника все это представляет значительные трудности. Поэтому, чтобы облегчить положение путников, законы Ислама не требуют от них совершения намаза-джума и курбана[1759].

1756 Ибн Хумам, Такмилату Фатиль-Кадир, 8/67-70; аль-Майдани, аль-Любаб, 3/232; ибн Абидин, 5/222.

1757 аш-Ширбини, Мугниль-мухтадж, Египет, 4/283; аль-Бухити, Кашшаф, 3/17; аз-Зухайли, 3/604.

1758 Зайлаи утверждал, что данный хадис является «гариб».

1759 Ибн Хумам, 8/71; Зайлаи, Тыбьянуль-хакаик, 6/3; ибн Абидин, 5/222.

За исключением ханафитов, по мнению алимов остальных трех мазхабов, совершение жертвоприношения и для путников является сунной. Только маликиты считают, что сунной является хадй во время хаджа[1760].

Чтобы курбан стал действительным, предварительно нужно сделать намерение, так как животное режут как с целью достижения милости Аллаха, так и для удовлетворения потребности в пище. Как говорил Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), *«Поступки оцениваются согласно намерениям. Каждый получит то, ради чего он совершал намерение»*[1761].

Что касается курбана, в котором могут принимать участие сразу несколько людей, то среди них не должно быть тех, которые делают это не ради достижения близости к Аллаху, а для удовлетворения потребности в мясе. Например, если семь человек для жертвоприношения решили зарезать верблюда или корову, но один из них присоединился только ради получения мяса, данное жертвоприношение будет считаться недействительным, так как милость Аллаха достигается посредством выпускания крови, а это никоим образом не делится[1762].

Г - Время и форма жертвоприношения

Животных режут в первый, второй и третий дни праздника ‘Ид аль-Адха, но желательно это сделать в первый день.

В городах и населенных пунктах, где праздничный намаз совершают все вместе, жертвоприношение совершают сразу после намаза. Что касается деревень и сел, где праздничный намаз не совершают, то скот режут сразу после восхода солнца. Это и есть начало времени жертвоприношения. Время жертвоприношения продолжается до захода солнца третьего дня праздника. Человек, который по уважительной причине не смог пойти на «Салятуль-‘ид» (праздничный намаз), спустя некоторое время, в течение которого можно совершить намаз, может делать курбан. Резать скот в ночное время является танзихан макрух, так как существует вероятность нарушить правила жертвоприношения животных.

1760 Ибн Рушд, Бидаятуль-муджтахид, 1/415; аш-Ширбини, 4/283, аль-Бухути, Кашшаф, 3/17.

1761 Бухари, Бадуль-вахй, 1; Муслим, Имара, 155.

1762 аль-Касани, 5/71; аз-Зухайли, 3/605.

Относительно времени жертвоприношения известны различные хадисы. Бара бин Азиб (радыйаллаху анху) рассказывал: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал нам: *«В этот день (праздничный) сначала нам нужно совершить намаз, затем, вернувшись, произвести обряд жертвоприношения. Кто поступит таким образом, тот поступит в соответствии с нашей сунной. Кто зарежет скот раньше, он всего лишь обеспечит свою семью мясом. О том, что это жертвоприношение, не может быть и речи»*[1763].

Как следует из этого хадиса, скот, который зарезали в предпраздничный день, или ночью, или перед праздничным намазом, не может считаться жертвоприношением.

В хадисе, который сообщил Анас (радыйаллаху анху), говорится: *«Кто зарежет скот до праздничного намаза, пусть вновь совершит обряд жертвоприношения. Кто зарежет животное после намаза, считается, он полностью выполнил религиозные обязанности и поступил в полном соответствии с сунной мусульман»*[1764].

То, что на совершение курбана отведено три дня, имеет доказательства из сунны. Умар, Али и Аббас (радыйаллаху анхум) говорили: «Время совершения обряда жертвоприношения длится три дня, но предпочтительнее это делать в первый день»[1765]. Кроме того, Ибн Умар (радыйаллаху анхума) говорил: «Жертвоприношение после первого дня длится еще два дня»[1766].

Так же как и ханафиты, маликиты и ханбалиты считают, что жертвоприношение можно совершать три дня.

По мнению Имама Шафии, жертвоприношение можно совершать в течение четырех дней. В связи с этим он приводит следующий хадис: *«Арафа – это место для вакфа и все дни произнесения «такбиру ташрик» являются временем для жертвоприношения»*[1767]. В одном из сооб-

1763 Бухари, Идайн, 8, 10, Адахи, 1, 11; Муслим, Адахи, 7, Насаи, Идайн, 8, Ахмад бин Ханбаль, 4/232, 303.

1764 Бухари, Идайн, 5, 10, 17, 23; Забаих, 17; Адахи, 1, 4, 8, 11, 12; Муслим, Адахи, 1-4, 10, 11; Н -саи, Идайн, 8, 30.

1765 Зайлаи говорил, что данный хадис «гариб». См. Насбур-рае, 4/213.

1766 Малик, Муватта, Дахая, 12.

1767 Сообщал Байхаки, и ибн Хиббан говорил, что это достоверный хадис.

щений ибн Хиббан сообщал: *«Во все дни «такбиру ташрик» можно совершать обряд жертвоприношения»*[1768]. Как известно, в эти дни входит и четвертый день праздника.

Перед закланием животное укладывают в направлении киблы и, произнеся: **«Бисмилляхи. Аллаху акбар»**, режут его. Если это возможно, то желательно, чтобы резал сам владелец, если же нет возможности, то можно попросить другого мусульманина, а самому стоять у изголовья животного и читать аят:

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

«Скажи: «Воистину, моя молитва, мое жертвоприношение [Аллаху]**, жизнь моя и смерть — во власти Аллаха, Господа [обитателей] миров»**[1769]**.**

«Бисмилляхи» должен произносить не только владелец скота, но и тот, кто режет. Если же намеренно пренебречь этим, то мясо этого животного в пищу нельзя употреблять. Если владелец животного положит свою руку на того, кто режет, то оба должны сказать: «Бисмилляхи. Аллаху акбар». Если один из них преднамеренно промолчит, запрещается употребление мяса зарезанного животного.

Если в течение трех праздничных дней не успеют зарезать животное, купленное для жертвоприношения, в любом случае надо зарезать его. Если же оно погибло, то нужно его стоимость раздать нуждающимся лицам. Переносить это поклонение на следующий год нельзя.

Чтобы жертвоприношение было ваджибом, оно должно быть совершено в определенное время. Следовательно, до захода солнца третьего праздничного дня жертвоприношение становится ваджибом для каждого мусульманина, имеющего для этого все возможности. При этом не имеет значения, что кто-то был до этого бедным человеком, важно располагать возможностью в данный момент. Но если обеспеченный человек вдруг лишится своего состояния до захода солнца третьего дня праздника или отойдет в иной мир, обязанность совершения жертвоприношения слагается с него.

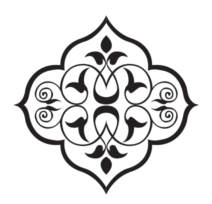
1768 Ахмад бин Ханбаль, 4/82; аш-Шавкани 5/125.

1769 Сура аль-Анам, 6/162.

Если люди ошибутся в расчетах праздничных дней и после совершения праздничного намаза и жертвоприношения вдруг узнают, что этот день – день Арафа, то намазы и жертвоприношения будут считаться действительными, так как довольно сложно избежать подобных ошибок. Поэтому законы Ислама предусматривают такие случаи для сохранения совершенных поклонений.

Если до обеда станет известно, что это десятый день месяца Зульхиджа, то нужно сразу совершить праздничный намаз и резать курбан. Если этот вопрос прояснится после обеда, то в этот день намаз уже совершать нельзя, приготовленных животных можно принести в жертву. Праздничный намаз совершают на следующий день[1770].

К месту забоя животное нужно вести без применения грубой силы и заколоть острым ножом, чтобы не причинять лишних страданий. Свежевать начинать после полной уверенности, что животное умерло. Желательно хозяину сначала попробовать жареную печень, ибо это является мандубом.

1770 Ибн Абидин, 5/222; аль-Майдани, 3/232; Зайлаи, Тыбьянуль-хакаик, 6/3; Бильмен, стр. 412, 413.

II. ВИДЫ КУРБАНА И ЕГО КАЧЕСТВО

В жертву можно приносить таких животных, как верблюды, коровы и овцы. Буйволы также относятся к парнокопытным животным. Пол животных не имеет значения. Но вместе с тем, что касается овец и баранов, то желательно резать баранов. Если верблюд и верблюдица одинаковы по стоимости или по вкусовым качествам, обычно предпочитают верблюдицу. То же относится и к коровам[1771].

Нельзя в качестве курбана резать диких буйволов, оленей и петухов.

В Коране Аллах повелевает:

«Для каждой общины Мы определили обряды жертвоприношения [и велели ее последователям] **поминать имя Аллаха над дарованными им в удел домашними животными»**[1772]**.**

Кроме того, неизвестно, чтобы Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и его сподвижники приносили в жертву других животных, кроме верблюдов, коров и овец.

Овцы и козы должны достичь годовалого возраста. Если же овцы восьмимесячные, то они должны иметь вес годовалых. По этому поводу Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«В качестве жертвоприношения достаточно «джазаа»*[1773]. В переводе с арабского языка «джазаа» означает как годовалую овцу, так и шестимесячную. Если ре-

---

1771 аль-Касани, 5/69, 80; аль-Майдани, 3/235; ибн Абидин, 5/226; Зайлаи, Тыбьянуль-хакаик, 6/7; ибн Хумам, 8/76.

1772 Сура аль-Хадж, 22/34.

1773 Ибн Маджа, Адахи, 7; Ахмад бин Ханбаль, 6/368.

жут корову, то «джазаа» – это трехлетняя корова, если верблюда – это пятилетний верблюд[1774]. Поэтому для жертвоприношения берут пятилетних верблюдов и двухлетних коров.

Одну овцу или козу можно резать в качестве курбана за одного человека. Верблюда или корову можно резать за семь человек. Достаточно того, чтобы они были мусульманами, обладали равной долей и намеревались совершить жертвоприношение ради достижения милости Аллаха.

Является дозволенным, если кто-то намеревался один зарезать верблюда или корову, но затем позволил присоединиться еще шестерым. В этом случае лучше всего раздать нуждающимся людям взятые у присоединившихся к нему товарищей деньги.

Если товарищи пожелают забрать свою долю курбана, это делается путем взвешивания.

По мнению Имама Малика, одного верблюда или одну корову можно зарезать сразу за семерых членов одной семьи. Но не позволяется совершать жертвоприношение семерым из различных семей[1775].

Передано от Джабира (радыйаллаху анху): *«Вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям) мы совершили жертвоприношение. И верблюда, и корову резали за семь человек»*[1776].

Чтобы курбан стал действительным (соответствующим законам Ислама), у жертвенных животных не должно быть следующих изъянов: слепота, симптомы серьезной болезни, хромота, истощение. Доказательством является хадис, переданный Бара бин Азибом (радыйаллаху анху): «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: *«Животные, приготовленные для жертвоприношения, не должны иметь следующие четыре порока: слепота, отчетливо проявляемое болезненное состояние, явственная хромота и худоба до такой степени, что видны жилы»*[1777].

Муджтахиды, сделав сравнительный анализ, к перечисленным выше недостаткам прибавили другие. Некоторые из них одинаковы по степени

1774 аш-Шавкани, 4/350; аз-Зухайли, 3/615, 616.

1775 аз-Зухайли, 3/617.

1776 Муслим, Хадж, 352; Ахмад бин Ханбаль, 3/302.

1777 Абу Дауд, Адахи, 6; Насаи, Дахая, 6; ибн Маджа, Адахи, 8; Дарими, Адахи, 3.

с указанными, а другие – еще строже. Это такие пороки: слепота на один или на оба глаза, отсутствие большей части зубов, один или оба сломанных до основания рога, обрезанные больше чем наполовину уши или хвост, отсутствие части сосков, отсутствие ушей или хвоста с рождения, отсутствие ног. Животные, имеющие такие изъяны, ради Аллаха никак не могут быть принесены в жертву.

Но следующие недостатки не имеют особого значения: косоглазие, прихрамывание, обломанные кончики рогов, проколотые или разрезанные уши, отсутствие нескольких зубов, кастрированные половые органы.

Если кто-то купил для курбана животное, у которого отсутствуют перечисленные изъяны, но затем в силу каких-либо причин возник такой порок, который препятствует использованию его для жертвоприношения, то в этом случае нужно приобрести другое животное. Если это произошло у бедного человека, он может принести в жертву это животное. Также позволяется бедному человеку покупать и резать животное, имеющее отчетливо видимые недостатки, так как курбан для бедняка является дополнительным видом ибады (поклонения). Как известно, при ибаде нафиль допускаются различные послабления.

За исключением ханафитов, все три имама считают, что если и у животного состоятельного человека возник изъян, то и ему не стоит приобретать другое.

Если у состоятельного человека погибнет животное, приготовленное для курбана, ему нужно приобрести другое. Если такое случится с бедным человеком, ему не стоит приобретать другое животное.

Если пропадет (или будет украдено) животное богатого человека, и будет найдено после того, как зарежут другое, найденное животное не режут, ибо обязанность курбана выполнена. Но бедному человеку нужно зарезать найденное позже животное, так как животное приобрело статус «назр». И, хотя жертвоприношение не стало ваджибом, этот бедный человек стал обязанным его сделать.

Если животное, которое пропало или было украдено, и вместо которого было приобретено и зарезано другое, нашлось до конца праздничных дней, то состоятельный человек может по своему желанию зарезать его. Если приобретенное взамен пропавшего животное по своим качествам

ниже первого, то разницу нужно раздать в качестве милостыни. Если же это случилось с бедным человеком, ему необходимо зарезать обоих животных, так как для бедняка данное деяние является «назр». Но известно и другое мнение, согласно которому достаточно одного животного.

Если пропавшее животное будет найдено после праздничных дней, а приобретенное позже животное не было зарезано, обоих животных не режут. Можно отдать нуждающим то из них, которое дороже.

По мнению Абу Ханифы и Имама Мухаммада, продажа животного, приготовленного для жертвоприношения, (хотя это нежелательно) позволительна. В этом случае нужно приобрести животное, равное по своим качествам или более дорогое. Абу Юсуф считал, что нельзя продавать такое животное, так как оно относится к статусу добровольного пожертвования. А, как известно, пожертвования нельзя продавать.

Если у животного появится приплод, его режут вместе с матерью, так как детеныш является единым целым с животным, принесенным в жертву. Если же детеныша продадут, то полученные средства нужно раздать нуждающимся[1778].

1778 аль-Касани, 5/75; ибн Хумам, 8/74; ибн Абидин, 5/227; аль-Майдани, аль-Любаб, 3/234; аш-Ширбини, 4/286; аш-Ширази, 1/238; аз-Зухайли, 3/61; Бильмен, стр. 410.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О МЯСЕ И ШКУРЕ КУРБАНА

Исламские алимы вынесли решение, по которому любой человек, состоятельный или бедный, может употреблять и раздавать мясо животных, зарезанных в качестве курбана. Главное, чтобы это не было назр-курбан.

Желательно, чтобы мясо было поделено на три части. Одну часть оставляет себе сделавший курбан, второй частью угощает гостей и друзей, а третью часть отдает нуждающимся. Доказательством является повеление Аллаха:

«Так ешьте их мясо и кормите обездоленного бедняка!»[1779]**.**

«Ешьте их [мясо]**, накормите и того, кто стыдится просить, и того, кто просит не таясь»**[1780]**.**

Ибн Аббас (радыйаллаху анхума) передал, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) 1/3 частью мяса курбана кормил своих домашних, 1/3 частью мяса кормил бедных соседей, а оставшуюся часть раздавал нуждающимся[1781].

С другой стороны, если у кого-либо средний достаток и на его попечении находится большое количество людей (или многодетная семья), то в этом случае человек может все мясо оставить себе.

1779 Сура аль-Хадж, 22/28.

1780 Сура аль-Хадж, 22/36.

1781 Абу Муса аль-Асбахани сообщил это в книге «аль-Вазаиф» и добавил, что этот «хадис хасан». Также передают, что это были слова ибн Мас’уда и ибн Умара (радыйаллаху анхум). Никто из сподвижников не противоречил этому.

Сначала Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) запрещал мусульманам хранить мясо курбана больше трех дней, но впоследствии он разрешил хранить длительный срок. Однажды он сказал: *«Ради бедуинов, которые приходили к нам за продуктами питания, мы запрещали вам хранить мясо больше, чем три дня. Но сейчас Аллах послал нам изобилие. Теперь вы можете хранить мясо так, как вы считаете нужным»*[1782].

В других хадисах встречаются выражения типа: «Ешьте, храните и раздавайте» или «Ешьте, угощайте и храните»[1783], означающие, что каждый может поступать с мясом по своему усмотрению.

Существует и другое мнение, согласно которому бедный человек не может употреблять мясо курбана, так как он не обязан совершать жертвоприношение, поэтому его курбан приобретает степень «назр». Как известно, кто дал обет совершить жертвоприношение, тот не может употребить такое мясо. Этим мясом он не может угостить даже свою супругу, близких и дальних родственников. Если же угостит, то ему нужно возместить стоимость.

Продажа шкуры, мяса, жира, головы, молока и шерсти курбана является макрухом. При этом не имеет значения, это жертвоприношение ваджиб или нафиль. Если кто-то решил продать что-либо из этого, ему нужно возместить стоимость проданного. Резка курбана не оплачивается. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Недействительно жертвоприношение того, кто продал шкуру курбана»*[1784].

Али (радыйаллаху анху) рассказывал: «Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) приказал мне при резке верблюдов стоять рядом и раздавать мясо и попоны, которыми они были покрыты. При этом он запретил мне производить оплату мясникам за труд мясом жертвенного животного, говоря: *«Труд мясников мы оплатим сами»*[1785].

1782 Муслим, Джанаиз, 106; Адахи, 37; Абу Дауд, Ашриба, 7; Тирмизи, Адахи, 14; Насаи, Джанаиз, 100; Фер, 9; Дахая, 36; Ашриба, 40; ибн Маджа, Адахи, 16.

1783 Бухари, Адахи, 16; Муслим, Адахи, 28, 29, 33; Абу Дауд, Адахи, 9; Тирмизи, Адахи, 14; Насаи, Джанаиз, 100; ибн Маджа, Адахи, 16.

1784 Зайлаи, Насбур-рае, 4/218. Этот хадис передавал Хаким и при этом добавил, что «иснад (ц - почка передатчиков) сахих».

1785 Муслим, Хадж, 348; Абу Дауд, Луката, Дарими, Манасик, 89.

Шкуру курбана отдают нуждающимся, или из нее изготавливают молитвенные коврики, или используют в домашнем быту. Стрижка шерсти с животных перед жертвоприношением считается макрухом. Если все-таки животных подстригли, то шерсть необходимо раздать беднякам. Но после того как будет сделан курбан, можно срезать шерсть и использовать для собственных нужд. Разрешается менять шкуры курбана на что-либо, востребованное в домашнем обиходе. Но ни в коем случае нельзя продавать за наличные деньги. Однако нельзя менять шерсть на продукты питания. Передано, что досточтимая Айша (радыйаллаху анха) и некоторые сподвижники изготавливали из шкур курбана бурдюки для хранения воды[1786].

Так же, как и закят, перевозка в другую местность мяса курбана является макрухом. Исключением являются те случаи, когда решают отправить мясо родственникам или более нуждающимся людям.

Любой мусульманин может саваб за совершенное жертвоприношение посвятить умершим. Для этого в праздничные дни режут скот, это мясо можно есть самому и кормить других людей. Это преобладающее мнение. Если умерший незадолго до смерти завещал совершить за него жертвоприношение, то в этом случае исполняющий его волю не имеет права употреблять мясо курбана. Ему необходимо раздать все мясо[1787].

За умершего мусульманина животных режут в праздничные дни. В день Арафа этого нельзя делать.

Хуннаш (радыйаллаху анху) рассказывал: «Я видел, как Али зарезал двух баранов и спросил у него: «Что это?» Али ответил: «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) завещал мне совершить за него курбан. Вот я для этого и режу животных»[1788].

По мнению шафиитов, без разрешения запрещается совершать жертвоприношение за других. Этого также не делают, если умерший не сделал соответствующего завещания, ибо Аллах повелел:

«что человеку уготовано только то, что [заслужил] **он усердием»**[1789]**.**

1786 Муслим, Адахи, 28; Абу Дауд, Адахи, 9; Насаи, Дахая, 37.

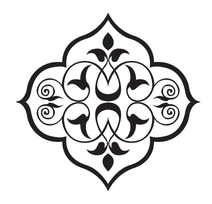
1787 Ибн Абидин, 5/229.

1788 Абу Дауд, Адахи, 2.

1789 Сура ан-Наджм, 53/39. см. аш-Ширбини, Мугниль-мухтадж, 4/292.

Обязательным условием для совершения жертвоприношения является пускание крови посредством резки животных. Если это не сделано, то жертвоприношение считается недействительным. Поэтому нельзя давать милостыню в виде животного. Его нужно обязательно зарезать. Но если в силу каких-либо причин животное не успели зарезать до конца третьего дня праздника, и солнце село, то животное нужно отдать кому-либо, ибо процесс пускания крови перешел в разряд милостыни. Мясо такого животного владелец не может употреблять.

Нежелательно, чтобы скот резал человек из ахлюль-Китаб (христианин или иудей). Категорически запрещается резать курбан огнепоклонникам или атеистам. Однако нет ничего предосудительного, если мясо курбана отдать в качестве дара исповедующему другую религию.

IV. АКЫКА

Пух на голове новорожденного ребенка называют «акыка». Жертвоприношение, которое совершают в знак благодарности Аллаху, даровавшему ребенка, также называют «акыка». Этот вид жертвоприношения еще называют «насика».

Жертвоприношение «акыка», по мнению ханафитов, является «мубахом» или «мандубом», тогда как, по мнению алимов трех мазхабов, «акыка» является сунной.

Как говорится в хадисе, переданном ибн Аббасом (радыйаллаху анхума): «Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) зарезал ради Хасана и Хусейна по одному барашку в качестве «акыка». При этом он приговаривал: «*Для ребенка мужского пола есть «акыка». Поэтому пускайте кровь (жертвенного животного) и подстригите волосы ребенка»*[1790].

Однако ханафиты считают, что жертвоприношение «акыка» и жертвоприношение «атира» или «раджабия», которое совершали во время джахилии в первые десять дней месяца Раджаб, было впоследствии отменено. Переданы следующие слова Айши (радыйаллаху анха): «Вместе с курбаном были отменены все жертвоприношения, которые были до этого»[1791]. Но так как нет строгого положения, запрещающего жертвоприношения ради Аллаха, любой человек волен поступать так, как считает нужным.

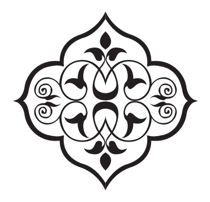
1790 Абу Дауд, Адахи, 20; Тирмизи, Адахи, 16, 19; Насаи, Акика, 1, 4; Малик, Муватта, Акика, 6; Ахмад бин Ханбаль, 5/335, 361.

1791 аз-Зухайли, 2/636.

Жертвоприношение «акыка» можно делать со дня рождения и до достижения совершеннолетия. Но лучше всего закалывать животных на седьмой день жизни. В этот день можно давать имя ребенку и, срезав волосы на голове, раздать милостыню золотом или серебром, равную по весу срезанным волосам.

Любое животное, подходящее для курбана, подходит и для «акыки». Можно резать курбан «акыка» как за мальчика, так и за девочку. Достаточно одного барана. Но известно и другое мнение, по которому за мальчика нужно резать двух баранов.

Употребление мяса «акыка» разрешается. Можно накормить других, можно и раздать нуждающимся.

V. ПОЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ НОВОРОЖДЕННОГО

Сразу после рождения ребенка отец может прочитать в правое ухо ребенка азан, в левое ухо – икамат. Это является мустахабом, ибо Абу Рафи' (радыйаллаху анху) передал: «Когда родился Хасан, Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) прочитал в его ухо азан»[1792]. Ибн-Сунни передал слова Хасана ибн Али (радыйаллаху анхума): «Если у кого-либо родится ребенок, пусть он в правое ухо прочитает азан, а в левое ухо – икамат. После этого шайтан по имени «Умму сыбьян», который преследует детей, не сможет причинить ему (ребенку) какой-либо вред». Кроме того, ибн Аббас (радыйаллаху анхума) рассказывал, что в день рождения внука Хасана Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) прочитал в его правое ухо азан, а в левое – икамат[1793].

Таким образом, первый звук, который ребенок слышит, придя в этот мир, – это звуки азана, от которых убегает шайтан, ибо об этом говорится в хадисах Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

В правое ухо ребенка нужно прошептать следующие слова:

«Я вверяю ее и ее потомство под Твою защиту от сатаны проклятого»[1794].

1792 Абу Дауд, Адаб, 107; Тирмизи, Адахи, 16; Ахмад бин Ханбаль, 6/9, 391, 392.

1793 Последние два сообщения передал Байхаки, но при этом отметил, что в «иснаде» есть сл - бые места.

1794 Сура Али Имран, 3/36.

Если новорожденный – мальчик, то меняют окончания в арабских словах этого текста. Сообщают, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) читал в ухо новорожденному суру «аль-Ихлас»[1795].

Можно, размельчив финик, положить в ротик новорожденного. По-возможности нужно постараться, чтобы кашица достигла желудка ребенка. Если нет финика, можно положить что-либо сладкое.

Передают слова Анаса (радыйаллаху анху): «Когда родился Абдуллах, сын Абу Талхи, я понес его к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Он спросил у меня: «Нет ли у тебя с собой финика?». Я дал утвердительный ответ. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) пожевал финик и положил в ротик ребенка, который начал причмокивать. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) заметил: «Ансары едят финики». Затем дал ребенку имя Абдуллах»[1796].

Отца ребенка поздравляют следующим образом: «Баракаллаху леке филь-мавхуби леке ва шакартал-вахиба ва балага ашуддаху ва рузикта бирраху».

(Да сделает Аллах, который оказал тебе Свою милость, этого ребенка для тебя благом. И ты будь благодарным рабом Тому, Кто оказал тебе Свою милость. Этот ребенок вырастет, да увидишь ты от него добро. Если это будет угодно Аллаху).

В ответ отец должен сказать: «Да увеличит Аллах многократно твои награды»[1797].

По сунне, ребенку нужно дать хорошее имя, ибо в хадисе говорится: *«В Судный день вас призовут (к Всевышнему) вашими именами и именами ваших отцов. Поэтому давайте детям хорошие имена»*[1798].

Самые любимые для Аллаха имена – это Абдуллах и Абдуррахман. Также любимы Аллахом и другие имена, являющиеся производными от Асмауль-Хусна, например, Абдулькарим, Абдуррахим, Абдульгафур. Прекрасны имена ангелов и пророков. Можно называть детей именами пророков, но нельзя называть именем «Абуль-Касым». Но алимы считают, что

1795 аз-Зухайли, 3/640, 641.

1796 Бухари, Манакыбуль-Ансар, 45; Акика, 1; Адаб, 109; Муслим, Адаб, 23-28; Тирмизи, Манакыб, 44.

1797 аш-Ширбини, Мугниль-мухтадж, 4/296.

1798 Абу Дауд, Адаб, 61; Дарими, Истизан, 59; Ахмад бин Ханбаль, 5/194.

можно называть в том случае, если имя «Мухаммад» употребляют отдельно[1799].

Замена неблагозвучных имен на красивые является сунной, так как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), обращаясь к одной женщине, заменил ее имя «Асыя» (бунтарка), сказав: «Ты Джамиля (красивая)»[1800].

Имя «Асия», которое пишется с буквы «алиф» переводится как «смотрительница за больными». Нет ничего предосудительного в выборе этого имени, которое носила супруга Фараона, которая была мусульманкой.

Известно, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) заменил имя «Барра» на Зайнаб. Это была Зайнаб бинти Джахш, на которой он впоследствии женился.

Можно ребенку давать несколько имен, но лучше ограничиться одним, ибо так поступал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Запрещается людям давать обидные клички и прозвища. Как, например, «хромой», «слепой», «заика» и т. д. Всемогущий Аллах в Коране повелевает:

«Не злословьте друг против друга и не обменивайтесь [обидными] **прозвищами»**[1801]**.**

Можно так называть человека лишь в том случае, если он известен только по каким-либо признакам.

Позволяется давать детям прозвища сподвижников. Как, например, Умар аль-Фарук, Усман Зиннурайн, Халид Сайфуллах. «Аль-Фарук» переводится как «отделяющий истину от заблуждения». «Зиннурайн» – «владелец двух сияний», то есть тот, кто два раза был зятем Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). «Сайфуллах» переводится как «меч Аллаха». Это прозвища, которые можно носить с большой гордостью.

Запрещается называть детей по таким сыфатам Аллаха, как Куддус, Халик, ар-Рахман и другие, так как эти качества свойственны лишь Всемогущему Аллаху.

1799 Бухари, Ильм, 38; Манакыб, 20; Адаб, 106, 109; Муслим, Адаб, 1, 36-58; Тирмизи, Адаб, 68; ибн Маджа, Адаб, 33.

1800 Муслим, Адаб, 14, 15; Тирмизи, Адаб, 66; ибн Маджа, Адаб, 32.

1801 Сура аль-Худжурат, 49/11.

СОДЕРЖАНИЕ

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ

ПЯТАЯ ЧАСТЬ

ШЕСТАЯ ЧАСТЬ

СЕДЬМАЯ ЧАСТЬ

Первый раздел

СЕДЬМАЯ ЧАСТЬ

Второй раздел

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ НОРМ И ПРАВИЛ ИСЛАМА

Проффессор Доктор

Хамди Дёндюрен

